

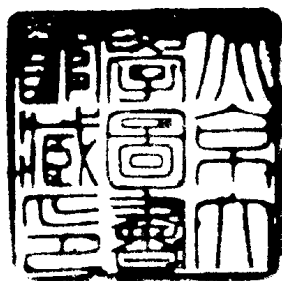

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

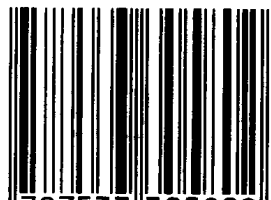
經部
第四八冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

EC09/02

四庫全書存目叢書·經部四八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 53 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四八冊目次

經部·易類

易準四卷

〔清〕曹庭棟撰
中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

.....一

易見九卷首一卷附易見啓蒙二卷

〔清〕貢渭濱撰
北京大學圖書館藏清乾隆二十四年脉望書樓刻本
.....七六

增輯易象圖說二卷

〔清〕吳脉密撰
山東省圖書館藏清初法若真刻本
.....五一三

周易告蒙四卷圖註三卷

〔清〕趙世迴撰
山東省圖書館藏清乾隆四德堂刻本
.....五五八

古三墳一卷

不著撰者
北京大學圖書館藏明天啓刻快閣藏書本
.....八三二

易準四卷

〔清〕曹庭棟撰

中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·易準四卷》

提要

易準例說

天地之道在陰陽。陰陽之象在奇耦。原夫奇耦所由立。有數焉。爲之紀。所以極陰陽之變。而成易之神。故言易者。必言河圖洛書。以圖書爲天地之數之原。傳謂易與天地準。準此也。顧義皇世遠。指授無憑。言圖書者固多。而以易按之。圖已非其圖。書已非其書。于是疑之者曰。圖書乃後人僞托。卽信之者。且曰。圖書自爲圖書。何與于易。岐圖書與易而不求其合。宜乎大衍之數。无明徵。揲蓍之法。多沿誤。蓋自尼山傳易以來。解者失其意旨之所在。

易準

例說

一

抑又久矣。庭棟少時有志于易。卽留意于圖書。冥搜博討。記无指歸。今年逾邁。甲辛而天。痛其衷。得識河呈洛負之真。爰爲反覆玩索。觀其會通。更參蓍法。以達諸用。說似創而實因。圖似新而實故。列爲四卷。各以類從。第一卷明河圖。圖出希夷。與世所謂圖者。中位則異。第二卷明洛書。書有本象。與世所謂書者。實數則虛。竭其一得。闡抉務該。開有前人所已言者。亦摭而並錄。第三卷明大衍圖。大衍有十圖。皆爲洛書傳之者。旣罕言之者絕少。則抒獨見以發揮之。第四卷明蓍法。蓍法所由來。見

之易傳而疏解舛譌又不辭研辯求得掛一歸奇之旨凡以求合于圖書之數而已若夫卷分篇篇又分條因其一節有兼各義非區綱別目不足以致其詳至復推類旁通及于干支五行圖書中有此數皆易中具此義者也故是書之作明圖書卽以明易蓋天地之數圖書備之易從而變化之究其實用歸于著法所以定吉凶成疊疊苟因之而卽數觀理脩齊平治之學不于是乎畢寓也哉
乾隆二十四年天中節後十日嘉善曹庭棟書于慈山草廬

易準

例說

二

易準目次

卷一

河圖本始說

河圖

數原篇

中位篇

五位篇

參兩篇

參伍篇

生成篇

易準

目次

一

氣質篇

運行篇

干支篇

圖附篇內

合卦篇

卷二

洛書本象說

洛書

原象篇

九位篇

八卦得數圖說

圖附

卦數篇	太少篇	二老篇	八卦成位圖說 <small>附圖</small>	卦位篇	洛書天包地圖說 <small>附圖</small>	八方篇	圍徑篇	卷三	洛書大衍圖說 <small>附圖</small>	易準 目次 二	次序篇	相對篇	定位篇	藏用篇	零數篇	積數篇	總數篇	大衍五行圖說 <small>附圖</small>	生克篇	大衍重卦圖說 <small>附圖</small>
-----	-----	-----	--------------------------	-----	---------------------------	-----	-----	----	--------------------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------	-----	--------------------------

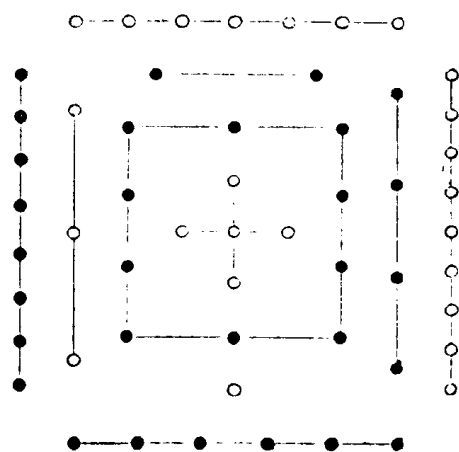
无位篇	重卦篇	卦對篇	衍合卦圖總說 <small>圖列以下各篇之前</small>	圖象篇	方象篇	卦變篇	月卦篇	互卦篇	卷四	易準 目次 三	著法正誤說	疑問篇	釋原篇	筮例篇 <small>圖附篇內</small>	考異篇	占辯篇	易準目次終
-----	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	---------------	-------	-----	-----	-------------------------	-----	-----	-------

河圖本始說

曹庭棟著

河圖之名見于易大傳其在尚書時天球河圖在東序論語曰河不出圖禮運曰河出馬圖皆明載諸經者竹書紀年曰龍圖出河帝王世紀曰河出龍圖其言龍者周禮夏官馬八尺以上為龍龍亦馬也孔安國劉歆輩以為聖人則之者則此以畫卦耳惟是其數其位尚无明文李鼎祚集解采鄭康成注曰天地之數五十有五天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生土在中地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并此天地五行生成之數之位也據此則河圖當漢世猶存後儒言理不言數圖之為圖置而不問至宋陳希夷復表而傳之以黑白點按數定位作龍圖序一篇乃自宋以來紛紛論出于圖四方之位无異議而居中五十之位變置不一各憑己意創立為圖而希夷所傳者轉輾失其真茲圖得自養生家采錄存希夷之舊如左

河圖

數原篇

易傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也又曰天數五地數五言合而為十數之全也又曰五位相得而各有合言一六二七三八四九五十之相比也又曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也總言天地全數也傳言河圖之數其詳如此而未嘗明指為河圖者蓋河圖之數即洛書之數洛書所異者變化耳故曰所以成變化而行鬼神為洛書言之也洛書變化有十圖焉今所傳洛書為數四十

有五。特天五之一圖。變化之一端。論者不察膠于四十有五而曲爲之說。夫傳明言天地之數五十有五。其他言數曰參天兩地而倚數。參伍以變。錯綜其數。未聞所謂四十有五也。則四十有五爲洛書一圖之變化明甚。要之河圖爲天地體數。其分合運行未始不具變化之用。然而位數一定。猶之冬後必春。夏秋繼之。極變化之錯行。而不易其序。有定位有定數。故也。洛書爲天地之用。圖无定數。數无定位。體十而用九。變化之妙所自出也。用九而體十。天地之數所由備也。然欲推其用。必明其體。傳言河出圖。洛出書。亦

易準

卷一

三

以河圖先之。

自一而二以至十。皆一之積也。一之上更有何物。理而已矣。傳言易有太極。太極者。理之渾然。并非一之可名也。自太極有動靜而陰陽分。有陽卽有陰。故有一卽有二。陰陽迭運以極于十。而天地之體數立。天地之撰。理實主之。數者。理之跡。理无形而數可紀。圖之所以昭示也。

一三五七九陽也。二四六八十陰也。陰陽皆五也。傳所謂天數五地數五也。一與四。二與三。一其五也。中十二其五也。九與六。七與八。三其五也。奇耦之互爲

分且合。皆五也。圖之全數積五十有五。五十者。十其五。有五者。居中而爲立數之本也。

五者。數之祖。五以上復爲一二三四五而已。故數以五爲限。十則配之。五猶陽之奇。十猶陰之耦。凡百千萬億。乘之皆止齊于五與十。如一三居三。二三居六。三三居九。四三居十二。五三則居十五矣。一四居四。二四居八。三四居十二。四四居十六。五四則居二十矣。推之莫不然。是故數成于五。五帝五方五常五行。五聲五色五味。皆五也。言其極。如屯頤復之辭曰。十年乃字。十年勿用。至于十年不克征。亦不外兩其五以爲十耳。

易準

卷一

四

五十居中央。裁制四方。四方生成之數。八其五。四其十。四其十者。圖之立體以定四方。八其五者。圖之致用以合八卦。總一二三四共得十。十者。天地大備之數。无以復加。總六七八九共得三十。三十者。陰陽之運行。以三爲節。三畫爲一卦。三候爲一氣。三十日爲一月。三十年爲一世。莫不由是。

天地之全數次第相合而互生。以應大衍。一合二生三。二合三生五。三合四生七。四合五生九。得三五七九。并二十有四。五六中數合而生十一。由是六合七

生十三。七合八生十五。八合九生十七。九合十生十九。其零亦三五七九。并二十有四。而十一之十。十三之十。十五之十。十七之十。十九之十。凡爲十者五。大衍體數也。其前之二十有四。後之二十有四。并中數之一。凡四十有九。大衍用數也。而中數之一。又卽揲著所掛之一也。

天數始于一。終于九。而中于五。地數始于二。終于十。而中于六。五六者。天地之中也。以五乘六。以六乘五。各得三十。爲六十。是故老陽之策三十六。老陰之策二十四。合之六十。少陽二十八。少陰三十二。合之亦六十。納音十千十二支相加爲六十。鐘律五聲加十二律爲六十。

易準

卷一

五

陰陽未分。始于五十。五十者。大衍之數。天數二十有五之倍。陰陽既判。終于六十。六十者。老少陰陽之策地數三十之倍。

九六七八爲陰陽老少之數。就成數言也。然九者。四五之并。六者。一五之并。七者。二五之并。八者。三五之并。言九六七八。已有一二三。四立于其先。必以九六爲老。七八爲少者。陽主進。成數由七而進。至九而極。爲陽之老。陰主退。成數由八而退。至六而極。爲陰之

老。九退爲七。則七爲少。六進爲八。則八爲少。進極而退。所以七爲少陽。退極而進。所以八爲少陰。此老少陰陽得數之義。

總五十有五。以五計之。五其十。一其五也。生數始一。成數終十。合之十一也。自生數順推之。自成數逆推之。二九合十一。三八合十一。四七合十一。五六合十一。蓋十之後復有一。故五十之後復有五。五數摩盪。終必復始。

希夷云。一六无位。顯二十四之用。謂天數二十五。去一地數三十。去六。各得二十四。應一歲二十四氣也。

易準

卷一

六

夫去一六。存四十八。天地數適相等。揲著布卦以此。故去六。用四十九。更去一。爲掛一也。又云。一居上。爲道之宗。六居下。爲器之本。然則去非去也。无爲之體。居北立極也。又云。三若在陽。則避孤陰。在陰。則避寡陽。按三指卦爻。一三五爲三位。二四則兩位。不中正。无卦體。故陰在陽爲孤。陽在陰亦然。皆避不用。夫一三五爲九成乾。所謂體圓而三其三也。六八十爲二。十四成坤。所謂體方而四其六也。

中位篇

河圖中位。論者變置不一。今世所信從者。居中之十

數分作黑點五者二。衡列于白點中五之上下。從而聯絡之。謂之地十之數。但既分爲五。是亦五而已矣。雖聯絡之。而上下之數。仍不相統也。夫五生十。成本爲兩位。今十而五之。則與本數之五。爲三其五。是三位矣。且十之爲數。積數也。散之卽四方之一二三四。兼上下。該左右。不應止位于上下。而虛其左右也。或有以五上十下。分南北以居中。或以十數均齊環列。與四方之數。俱作圖象。或謂數无十。去十而止。以五數列于中。或以黑白點擬馬背旋毛。分陰陽順逆作圖文。是皆憑臆爲之。无庸置辨。

易準

卷一

七

希夷所傳河圖按其居中十數。四隅各爲一位。所以象地之有隅也。上一位應南極。下一位應北極。所以正地之南北也。左右者。陰陽之道路。日月之往來。赤道在天。橫截天腹。本爲虛體。而黃道斜交之。則有南至北至之分。故左右各得二位。爲南北至之限。地之所以應天也。要之南北正。則左右自正。故南北各位以一。左右則各以兩位分應乎南北。以象陰陽之往來進退。有所節制焉。

五數之位。一居中。而南北東西環而應以四。十數之位。一居南。一居北。而東與西分而各應以四。四者。陰

陽之數。以四爲紀。故四其九。則三十六爲老陽。四其六。則二十四爲老陰。四其七。則二十八爲少陽。四其八。則三十二爲少陰。故著撰以四。所得陰陽老少之策。一四爲奇。二四爲耦。皆四也。以一四之內有奇。卽中央之一也。二四之內有耦。卽南北之各一。并而二也。然則居中之五數與十數。乃奇一耦二所由生。而其爲位也。陽統陰而陰得所附。陰含陽而陽居其尊。蓋卽太極渾渾之象乎。

五位篇

易準

卷一

八

天數以五爲中。地數以六爲中。然中不可以有二也。故地從天。亦以五爲準。天數二十有五。五其五也。地數三十。六其五也。傳曰。天數五。地數五。天此五也。地此五也。又曰。凡天地之數。五十有五。天與地同渾于五。河圖之位。錯天地之數而布之。四方中央所以分五位。而五數又居中。

中央之五。爲五位成象之本。一居五下而有六象。六卽具于一之外。二居五上而有七象。七卽具于二之外。三居五左而有八象。八卽具于三之外。四居五右而有九象。九卽具于四之外。五自含五而有十象。十卽具于五之外。傳言五位相得而各有合。皆賴五以

調停其間者。

奇數左升。自一而三而七而九。耦數右降。自二而四而六而八。左爲陽。陽主升。右爲陰。陰主降。至其全體之運行。則一三七九。二四六八。同一左旋焉。此亦陰從陽之義。

陽生于子。故一在北。盛于卯。故三在東。當陽之生而盛也。非無陰也。陰特居外耳。是以一三居內。而六八居外。至于盛。則居內者。亦駁駁乎有向外之勢。故七爲盛之過。而居二之外。九爲盛之極。而居四之外。盛極則消也。陰生于午。故二在南。盛于酉。故四在西。所

易準

卷一

九

居之自內而外亦然。陽長則陰消。陰長則陽消。陰陽消長之象。其係于內外之間者如此。傳曰。象也者。像也。河圖四方之數。一奇一耦。相錯而爲四象之像也。一爲太陽之位。六卽太陰之數。四爲太陰之位。九卽太陽之數。此二太相錯也。二爲少陰之位。七卽少陽之數。三爲少陽之位。八卽少陰之數。此二少相錯也。若夫天五地十居中。以十數分布四方。卽一二三四。以五數各并一二三四。卽六七八九五十者。又卽兩儀之象。所由生四方之數。天數五。地數五。在圖各有定位。故傳言五位相得而

各有合。不曰五數。而曰五位也。相得。謂一六等同處其方。陰得陽。不患獨陰不生。陽得陰。不患獨陽不成。且陽亦生。陰亦成。陰陽互相爲功。有合。謂一生一成。各專一方。妙凝于兩。惟相得。故有合。亦惟各相得。故各有合。位之所以分而五也。至若一六并七。二七并九。三八并十一。四九并十三。居中并十五。奇耦相并。得數皆奇者。陰不自專其用。陽常獨著其功也。

陽生于下。陰生于上。陽常居左。陰常居右。河圖陰陽之數。雖同處其方。然一六之在下。二七之在上。實則皆陽上而陰下。三八之在左。四九之在右。實則皆陰左而陽右。五十在四方之中。實則五又在十之中。故四方陰陽同處。如男女配合。陽上陰下者。賤下也。陰左陽右者。尊右也。中央五十同處。如父母統率之。而五在十中。父統乎母之象。五之所以立極也。

居中而生于內者爲陽。成于外者爲陰。邵子所謂太極之前。陰包陽也。由是陽得五。陰得十。奇耦判而陰陽分。其見于四方者。東北屬陽。西南屬陰。陽在陽方爲主。故一三生于內。陰在陽方爲客。故六八成于外。陰在陰方爲主。故二四生于內。陽在陰方爲客。故七九成于外。一陰一陽隨其方而互爲主客也。

易準

卷一

十

一三自後往前而六八從之。二四自前來後而七九從之。一三自後往前爲順陽中之陽。二四自前來後爲逆陰中之陰。六八順而往前陽中之陰。七九逆而來後陰中之陽。傳曰。日往則月來。月往則日來。寒往則暑來。暑往則寒來。圖位之順逆循環而往來屈信之義見矣。

一與五爲六。北方一六之合。中含五也。二與五爲七。南方二七之合。中含五也。推之三與四九皆同。中央則顯列其五。四方則隱藏其五。五乃成位之主。故五位皆有五。

易準

卷一

士

參兩篇

子言之。參天者。一三五也。兩地者。二四也。陽數之所以爲九。陰數之所以爲六也。此夫子自述說卦參兩之義。既明且析矣。蓋以一二三四五爲生數。天地之數已備。六七八九十爲成數。皆倚之而立者。參其天。一天三天五。相倚而爲乾九之老陽。兩其地。二地四。相倚而爲坤六之老陰。若七八亦乾坤之策。二五相倚爲七。三四相倚亦爲七。乃一地數。一天數。一三四相倚爲八。一二五相倚亦爲八。乃一地數。一天數。而仍爲參兩。此天地數交參兩相錯。故謂之少陰少陽。

也。少陽反從兩。少陰反從參者。少陰生自陽儀。少陽生自陰儀。

參猶三。兩猶二。然此三與二。非天三地二之三與二。故不曰天三地二。而曰參天兩地。明乎以一三五參之。以二四兩之也。關子明謂數兆于一。未可用。生于二。成于三。故天數五。地數五。參天兩地之謂天數。以三兼二。地數以二兼三。奇耦雖分。錯綜各等。孔穎達謂古之奇耦。皆以三兩言之。不以一目奇者。以三中含兩。有一以包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。朱子謂凡數之始。一陰一陽。陽之象圓。圓者。徑

易準

卷一

士

一而圓。三。陰之象方。方者。徑一而圓。四。圓三者。以爲一。故參其一。陽而爲三。圓四者。以二爲一。故兩其一。陰而爲二。凡此言參兩者。所見不同。大抵以天數之一不入用。乃欲幹全不用一之意。遂致議論不同。夫參天之一三五以爲九。一又何嘗不用邪。至其所用。以用三者。爻凡三變而得卦。凡三畫而成。陽用三。陰亦用三。參一三五以爲天。則三其三而九。兩二四以爲地。則三其二而六。且二其二。一其三。爲七。二其三。一其二。爲八。皆三也。三者非它。三才之道也。以卦畫觀之。陽畫奇。分爲三分。實得三。陰畫耦。分爲

三分中虛一分止得二分。猶黃鐘九寸。林鐘六寸。三分損一也。故陽損三之一。卽陰陰益二之一。卽陽。參亦可以爲兩。兩亦可以爲參。

一三五天之生數。而六八十以地數成之。并得三十有三。三者參也。三十者十其參之數也。二四地之生數。而七九以天數成之。并得二十有二。二者兩也。二十者十其兩之數也。然則陽生陰成。數以并而從參。陰生陽成。數以并而從兩。生者顯諸仁。成者藏諸用。皆極于十。

一三五七九皆天數以參天言之。一三五并得九。爲

易準

卷一

圭

西方成數。九七五并得一。爲北方生數。三九五并得七。爲南方成數。七一五并得三。爲東方生數。參其陽而互爲生成也。二四六八十皆地數。以兩地言之。二四并得六。爲北方成數。六八并得四。爲西方生數。二六并得八。爲東方成數。四八并得二。爲南方生數。兩其陰而互爲生成也。而十獨无所見于兩者。非无用也。并數得零。皆賴其用也。用于兩。亦且用于參。所以合于五而居中央也。

以著策言之。參其三爲老陽九。而過揲之策。則四九三十六。參之是三其十二也。兩其三爲老陰六。而過

揲之策。則四六二十四。兩之是兩其十二也。蓋數之自生迄成。不出于六。分陰分陽。故以十二爲率也。六爻則六其十二。爲七十二。乾策二百一十有六。坤策百四十有四。則從七十二。參而乾兩而坤也。總乾策六千九百十有二。坤策四千六百有八。則從二千三百有四。參而乾兩而坤也。參兩之用。无往不合。皆由圖之生數。推而極之者。

參伍篇

參者三也。伍者五也。三五十五也。三其五爲十五。五其三爲十五。三其五。伍錯于參。五其三。參錯于伍。伍

易準

卷一

南

錯于參。參綜以三。參錯于伍。伍綜以五。如圖之五十相守。合爲三五。中央生成之自爲錯綜也。一二三四五。合爲三五。生數之錯綜也。九六合三五。七八合三五。成數之錯綜也。一四合中十。二三合中十。皆三五生數成數之交相錯綜也。此傳所謂參伍以變。錯綜其數是也。

自其四方生成之數。推其錯綜之用。二六七參伍于南北。三四八參伍于東西。此對待中有錯綜也。二四九參伍于西南。一六八參伍于東北。此流行中有錯綜也。東北爲陽方。二陰與一陽相錯綜。西南爲陰方。

二陽與一陰相錯綜若夫西北與東南乃陰陽平分交接之界故九六之合七八之合一陰一陽相錯綜陽方反居六八之陰陰方反居七九之陽正所謂參伍以變

著策之數專取老陽九與老陰六少陽七與少陰八以爲參伍至他數之參伍與老少陰陽之策无涉先儒有謂紀數之法以三數之遇五而齊以五數之遇三而合故有取于三五但以七數之亦遇五而齊以五數之亦遇七而合以九數之皆然三七九皆陽數故同會于五陰數二四六八以五數之則皆齊于十

易準

卷一

五

然則三五之錯綜專取九六七八之合以分著策之陰陽老少此參伍所由立數也

三五之數老陽取九餘六六除五得一卽以合于九而爲十老陰取六餘九九除五得四卽以合于六而爲十少陽之七少陰之八皆然是故北之一合西之九西之四合北之六東之三合南之七南之二合東之八皆十也皆從參伍中來者

一歲之日一五爲候得七十二候二五爲旬得三十六旬三五爲氣得二十四氣三十六者乾一爻之策二十四者坤一爻之策七十二者三之二百一十有

六爲乾六爻之全策倍之百四十有四爲坤六爻之全策皆始于五而備于三五

傳曰懸象著明莫大乎日月以圖成數之六八七九循環布于外數凡三十三十者兩其三五卽日月之經天往來盈昃以此爲節限是故三五者日月朔望之分而三十者日月晦朔之候其運行之數亦不外參伍而已

生成篇

一生水而六成二生火而七成三生木而八成四生金而九成五生土而十成五行生成之數各有所屬

易準

卷一

六

然水火木金不得土土不得水火木金皆不能成故一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九土无定位无專氣水火木金四者成而土成矣得水之一得火之二得木之三得金之四而成十故言十則一二三四在其中言六七八九則五在其中

一二三四五者五位初得之數也惟初日生中居五東三南二而五北一西四而五合得十五此五行生氣之一周也六七八九十者五位再得之數也惟再日成水之六金之九而十五金水同原也火之七木

之八而十五。水火一氣也。惟土之生五成十。自爲十五。故土集四行之大成。

陽數從天。陰數從地。一陰一陽。相間以爲次第。凡隔四位。乃得其合。天生者。必待地成。地生者。必待天成。故曰。天地无全功。聖人无全能。

陽无匹。陰无偶。何由著化育之功。故四方陰陽之位。不居于獨也。獨陰獨陽者。天地所稟。天獨陽。地獨陰也。五行之物。各含一陰一陽之氣而生。且成焉。所以一六合爲水。二七合爲火。三八合爲木。四九合爲金。五十合爲土。地則積陰之氣。氣稟獨陰。不能生物。必

易準

卷一

七

天五與地十合而生土。乃具其質。附地而載。居五行之一。蓋地以土爲質。而土非卽地。所以地則凝乎獨陰。土則稟乎二氣也。至于動物植物。又合五行之氣而生。故人之生也。本五行以成形。卽本五行以成性。如心屬火。肝屬木。脾屬土。肺屬金。腎屬水。木仁金義。火禮水智土信。无在非五行也。

二氣運行。陽爲先。故生數始陽而水一。由是火二木三金四土五。次第而生。土居最後者。水火木金。卽土之所以爲質者也。及其成。土纔生而水火木金又皆因土五而成。土五則自倍之以爲成。或謂土得一四

亦生。二三亦生。積一二三四而遂爲土之成。是以四行生于土之先。成于土之後。土生于四行之後。成于土之先。竊意一四之合。二三之合。一二三四之積。皆土摩盪之虛數。必五而生。十而成者。實數也。如謂虛數之合。卽可爲生。爲成。然則一二之合。卽可生木。而无待于天三矣。三四之合。卽可成火。而无待于地七矣。有是理哉。

生于陽者。成于陰。生于陰者。成于陽。五行各不相同者何。原夫太極渾然。有何象數。自兩儀分而二氣交。則因氣以成質。得陽之溼氣而水生。溼則蒸。蒸則動。

易準

卷一

太

散。未成水也。必靜凝而後水成。故水之生爲陽之一。至成水時。則六矣。得陰之燥氣而火生。燥則烈。烈則內斂。未成火也。必外發而後火成。故火之生爲陰之二。至成火時。則七矣。木胎于陽之溼氣。以其感乎陰柔而數。故生于三而成于八。金胎乎陰之燥氣。以其感乎陽剛而結。故生于四而成于九。土則并燥溼之氣。相交相搏。稟聚成體。其交搏也。生于五也。其稟聚也。成于十也。

水之所以生于一而爲五行始者何。凡物之生。莫不造端于水。證諸動植。如牝牡之交感。果實之滋萌。其

初皆水也。水生矣。溼之氣鬱于陰。則熱。火二次之。溼與熱相涵濡而質具。木三次之。質具而堅強。金四次之。四行俱生。于是包含醞釀。則土生焉。故土之生爲最後。

以序論之。土必十而成。則水六火七木八金九之先成者。成于何附邪。蓋六七八九皆倚五以立數。故五生土而土之質具。四行已得而附焉。特數非十。土不遽言成者。生克之用未彰耳。且夫生有序而成无待。生則以漸成。則俱成。以其數本相因也。故四行猶必倚五以爲成。土則以二其五者爲十。生之始。方具其

易準

卷一

九

質。至于成。而其用彰。惟此五而已。

天之生數三而成數二。地之生數二而成數三。其生成不均者何。水火木金見于四方者。天地固分任其生成。土秉地德。亦藉天生。可見天有生地之道。而天則莫知所始。此其所以尊也。故五生十成。不在四方之列。而正位中央與。

氣質篇

陰陽內外之位。五行體用以分。內爲體。外爲用也。一居內。六居外。故水體明用暗。二居內。七居外。故火體暗用明。三居內。八居外。故木體輕用弱。四居內。九居

外。故金體重用剛。至若五居內十居外。二其五卽十。十而二之卽五。五者互也。土爲陰陽互結而成。掘之得水。擊之得火。抽之得木。淘之得金。水火木金无不麗焉。合內外兼體用。居中而爲四行之主。

河圖方位五行之序。曰水木火金土。陽自北一水。進而東三木。陰自南二火。進而西四金。左旋一周至中央土五。此方位之一定者。洛書本象五行之序。曰金木水火土。金自九而四。木自三而八。水自一而六。火自七而二。右旋一周以至中央土五。始于金者。乾位南屬金也。天地生五行之序。洪範言之。一曰水。二曰

易準

卷一

十

火。三曰木。四曰金。五曰土。自一積至五。極于百千萬億。數以往而不返。故凡五行之質。亦以積而彌盛也。五行自爲相生之序。曰木火土金水。所謂五氣順布。四時行焉。以成歲功。春木三。夏火二。合五于前。秋金四。冬水一。合五于後。而五土本體居于中。前後既合五。而五又居中。所以土貫四時。若夫水之一。居四時最後者。終卽爲始。氣之所以流行不息也。五行相克之序。禹謨言之。曰水克火。火克金。金克木。木克土。土克水。乃就生質之序。木金易位。蓋三四轉移間。而五行俱以克爲循環矣。納書五行之序。曰金火木水土。乾

兌金離火震巽木坎水艮坤土其順乎八卦之序以爲序又如此。

水火之生當二氣交合之始雖有其形不離乎氣水爲氣之極陰故含陽火爲氣之極陽故含陰如水以六居子位極陰之方而陽之一卽生于子火以七居午位極陽之方而陰之二卽生于午極則必返也且夫水內含陽陽爲生氣所以水之中能容物火內含陰陰爲死氣所以火之中不能容物皆氣之爲也木三陽之發達而成以八金四陰之收斂而成以九陰陽之氣未始相離然木金已有定質而氣之用不彰

易準

卷一

三

第見發達收斂而已所以與水火異

火有時而滅木有時而朽金有時而銷水土終古如斯中庸言下襲水土朱子謂襲者因其一定之理于生成自乘之數可證如二二爲四三三爲九四四十六七七四十九八八六十四九九八十一此南火東木西金之數乘之皆有變遷也北一六水一一還如一六六三十六仍一六也中五十土五五爲二十五十十爲十其十仍五十也五十不變者位中而爲主一六不變者居北而立極且五爲天中天不變地之十亦隨之六爲地中地不變天之一實始之是以水

土之數居生成數之始終包火木金三行者

天一生水陽生猶稚天五生土陽生已竭惟天三生木爲陽壯故變化出觀夫筮用著著秉木德卦畫自下而上猶木之根而幹幹而枝其畫三其卦八重卦則兩其三八其八俱符木數之生成三八木數全而後六十四卦備諸數俱在包羅中矣木行春也春貫四時木德仁也仁包四端數居生成之中以貫生成始終者此天三之用所以獨大與

中央之五卽五行本體下一水之體上一火之體左一木之體右一金之體中一貫乎上下左右土之體

易準

卷一

三

萬物生于土生于此也生于此者何生于一也一從何生有生于无也

五于五行爲土于五常爲信水火木金不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各爲一德五所以爲數之祖

元氣滋燭水之火也煖蒸溼隨火之水也水之火其發卽木是以木榮而火復麗火之水其斂卽金是以金凝而水復胎金木根于水火也而火又根于水也何也積自數之一也

善言五行者莫如洪範水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡潤以質言炎以氣言上下以位言故水言潤則火燥木敷金斂土濇可知火言炎則水冽木溫金清土蒸可知水言下火言上則木左金右土中央可知曲直以形言從革以材言稼穡以用言故木言曲直則水平火銳金圄土方可知金言從革則水因火隨木變土化可知土言稼穡則水之井洫火之爨冶木金之爲器械可知所謂水因者何因甘而甘因苦而苦火隨者何隨揚而焰隨撲而滅木變者何灼之卽火爛之卽土土化者何能溼能燥能聚能散能柔能剛而无定屬

易準

卷一

重

潤漬而木榮鑽燧而火改披沙而金現水生木木生火土生金可證也若夫金之生水初无實象大地之土難云火生然水源于山石者金之母也火司化物歸于土也是金生水火生土之義一六水也并得七爲火二七火也并得九爲金四九金也并十三除十得三爲木其以并而得我克之數者水可濟火以養人火可鍊金以成器金可斲木以成材藏其克之數正所以爲用之資三八木也并十除十得一爲水獨以并而得生我之數者木藉水生一刻離水卽一刻不生藏其生我之數所以自全

其質也五十土也并十有五除十得五除五得十十卽二五不變本數水火木金成形于土亦消歸于土惟无定質故无異數也且也一六水之并二七火之并水火氣盛質虛得七得九自符成數三八木之并四九金之并于土成數外得一得三以符生數者木附土植金藉土藏在土既成後也故異于水火

生中亦有克克中亦有生如水克火者也而有既濟之功木生火者也而有焚木之患天下原有一氣之害二性之交是生者非必利而克者非必害也雨露雖濡不能既離土之木是木且借克以爲生也不然

易準

卷一

重

物莫不愛其所生卽莫不愛其生者之所生若夫水生木木生火而水卽克火是生其子而克其孫五行毋乃非情哉

五行相克爲其所生復讎也如土克水水之子木卽克土水克火火之子土卽克水五行循環相克皆然先儒有言曰今有人忘不共之讎而不思復者可以觀諸此矣

土克水而水之盛者土可潰水克火而火之盛者水可竭若是者何從其所勝也熱爲陽生氣也寒爲陰死氣也水寒不流水寒不發

土寒不膏。火寒不烈。金寒不銘。得陰之偏也。

盛夏之月。火德用事。然暑氣酷則火燄滅。火氣盛而火德衰也。降冬之月。水德用事。然寒氣肅則水流涸。水氣盛而水德衰也。盛其氣則衰其德。是以君子貴德盛而不貴氣盛。

五行相克。正所以相成。觀五常之德可見。五常莫大于仁。仁爲木德。仁或失于弱。故以義斷之。義。金德也。義或失于剛。故以禮節之。禮。火德也。禮或失于拘。故以智通之。智。水德也。智或失于詐。故以信正之。信。土德也。五常之德。卽五行相克相成之理。

易學

卷一

章

運行篇

五行者。往來行于天地間。是故謂之行。周子曰。五氣順布。四時行焉。行者。行此五氣也。圖之位。分司四方。象四時也。東三八。春木氣。南二七。夏火氣。西四九。秋金氣。北一六。冬水氣。五十居中。爲四季土氣。分旺四時。各十八日。共七十二日。應七十二候。每候五日。又分應五行。總一歲三百六十日。五行各得七十二日。而五氣均焉。土所以分旺四時者。水資之生木。木資之生火。火資之生金。金資之生水。四行莫不有資于土。傳曰。天地節而四時成。五十土居中。所以節四時。

也。或曰。五氣順布。在夏秋之交見之。夏火克金者也。季夏本土旺月。加火則尤旺。故能生金而爲秋。又曰。一年交際之間。在季夏孟秋。有坤土焉。順以相生。兩年交際之間。在季冬孟春。有艮土焉。逆以相克。土金順以相生。所以爲秋之克。木土逆以相克。所以爲春之生。二說可參觀。

四方之位。卽四時之序。左旋相生。以爲運行。木生火。火卽生金。金生水。水復生木。中央之土。寄于四行中。遇木克我。遇火生我。遇金我生。遇水我克。生克施受。土居中而通歷。此四時所以繼續也。然火之所以能

易學

卷一

美

生金者何。術家謂金生于巳。又謂土寄生于申。夫土不生于巳而寄生于申者。巳爲孟夏。土受春木之克。則就衰。申爲孟秋。土受夏火之生。則方長。是土之生于秋金。亦藉火以先之。故金之生于夏火。實藉土以化之。蓋以四時而運五行。以五行而成四時。正惟舛錯。乃得整齊。陰陽所以不測。

火克金而土生金。五行本然之性也。火生金而土寄旺。四時之序。河圖之位也。居其位則移其性。五行之運行且然而況于人乎。是以君子慎所居也。

天得奇爲一。一之極爲三。一極爲三者。以一運之。圖

而生三也。地得耦爲二。二之極爲四。二極爲四者。以二周之。方而生四也。然則陽生陽而水生木。陰生陰而火生金。陰陽各自相生。河圖左旋一周。其位應之而對待之體。一水克二火。四金克三木。克之用卽伏于生。此循環所以有消長也。五之爲土。乃一二三四之會歸。卽六七八九之分見。所以寄旺四時。而四時皆藉土以爲節宣之用。居中故也。

術家之論于支。五行生克變化。有迭運而互爲相生者。水生木。甲木生于亥。木亦生水。癸水生于卯。水生火。丙火生于寅。火亦生水。乙木生于午。金生水。壬水生于申。水亦生金。辛金生于子。

卷一

老

易準
火生金。庚金生于巳。金亦生火。丁火生于酉。蓋陽死則陰生。陰死則陽生。生生相續。如環无端。而獨无所爲。火生土者。以土寄旺于四行運行之內。惟居中故能分給。河圖所以呈其象。

北一水。東三木。爲陽方。南二火。西四金。爲陰方。此陰陽之數。劃然兩分者。然一與六三與八同居。二與七四與九同居。陽中亦有陰。陰中亦有陽。及見于四時之運行。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊覓爲變。則又木火爲陽。金水爲陰。水火相易。金木不變者。上下之陰陽有升降。左右之陰

陽不互遷也。

干支篇

天爲陽。天干者。天數也。地爲陰。地支者。地數也。一三五七九爲天數。天一與天九。合之得十。天三與天七。合之得十。天五中數。倍之亦得十。此天干之所以十。二四六八十爲地數。地二與地十。合之得十二。地四與地八。合之得十二。地六中數。倍之亦得十二。此地支之所以十二。附圖

天干	合	一	三	五	七	九
地支	合	二	四	六	八	十

易準

卷一

天

天數中于五。故天有五運。五倍爲十。陰陽各一。至五陰五陽而極。地數中于六。故地有六炁。六倍爲十二。陰陽各一。至六陰六陽而極。于是干支之數立焉。甲與子當一陽之位。已與午當一陰之位。甲已數九。子午數九。其所以數九者。一以九爲用也。由此遞推之。乙庚丑未當二陽二陰之位。則數八。二以八爲用也。丙辛寅申當三陽三陰之位。則數七。三以七爲用也。丁壬卯酉當四陽四陰之位。則數六。四以六爲用也。戊癸辰戌當五陽五陰之位。則數五。五爲本體。體五數亦五也。干有十。陰陽各五而極矣。支有十二。陰陽

各極于六。故已當六陽之位。亥當六陰之位。則數四六以四爲用也。此十干十二支。循陰陽之次。合十以得用數。爲先天干支之數。合十者。備天地之全數也。附圖

陽	子	甲	九	己	午	陰
陽	丑	乙	八	庚	未	陰
陽	寅	丙	七	辛	申	陰
陽	卯	丁	六	壬	酉	陰
陽	辰	戊	五	癸	戌	陰
陽	巳	己	四	甲	亥	陰

易準

卷一

无

陽生陰成。陰生陽成。五行之數以立。而干支之數從之。故壬癸子亥。分屬一六水。丁丙巳午。分屬二七火。甲乙寅卯。分屬三八木。辛庚酉申。分屬四九金。戊與辰戌俱屬五土。己與丑未俱屬十土。以十干十二支。本五行生成以爲數。爲後天干支之數。附圖

壬	丁	甲	辛	戊	癸	丙	乙	庚	己
生天	生地	生天	生地	生天	生地	生天	生地	生天	生地
子	巳	寅	酉	辰	亥	午	卯	申	丑

循天干之次而定數。則甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十。是也。甲一己六。合爲七。則化

火。乙二庚七。合爲九。則化金。丙三辛八。合十一。除十爲一。則化水。丁四壬九。合十三。除十爲三。則化木。戊五癸十。合十五。除十爲五。則化土。此十干以次序之數。合陰陽生成之數。而化五行。所謂十干化氣也。相傳以爲甲己化土。戊癸化火。殊失其義。附圖

甲	一	己	六	合	化火
乙	二	庚	七	合	化金
丙	三	辛	八	合	化水
丁	四	壬	九	合	化木
戊	五	癸	十	合	化土

易準

卷一

辛

十干納卦。循次序之數分納之。乾納甲壬。甲一壬九。陽數之始終。坤納乙癸。乙二癸十。陰數之始終。乾坤各得首尾兩干者。包六子于中也。艮配丙而兌配丁。丙三陽之稚。丁四陰之稚。少男少女納之。坎配戊而離配己。戊五己六。陰陽之中數。中男中女納之。震配庚而巽配辛。庚七陽之壯。辛八陰之壯。長男長女納之。其自少而中而長者。卦畫自下生。先初爻。次中爻。次上爻也。或據月之朔望弦晦配卦象。以其出沒方位配十干。說見參同契。乃養生家以此喻火候。非納甲自然之數。附圖

乾父

甲一 丙三長男 戊五坎中 庚七震男 壬九

乙二 丁四兌少 己六離中 辛八巽女 癸十

坤母

十二支納卦陽卦納陽支陰卦納陰支子爲陽始值陽位故乾陽起子由子而寅順傳于戊午本爲陰始因其他陽位故坤陰起于未由未而已逆傳于酉或謂乾起子則坤當起丑如納干例夫干以位定體也十二支順逆循環用也是故長男襲乾初爻起子中男襲乾中爻起寅少男襲乾上爻起辰子從父之義

易準

卷一

三

也陰則不然婦從夫夫唱于前婦隨于後故子陽丑陰震唱而巽隨也震起子巽起丑也寅陽卯陰坎唱而離隨也坎起寅離起卯也辰陽巳陰艮唱而兌隨也艮起辰兌起巳也于是乾震得以互變爲伏坤巽得以互變爲反而備陰陽消息之理惟是卦爻四十八以納六十甲子猶虛其十二故乾坤二卦冬至後下納甲乙上納壬癸夏至後下納壬癸上納甲乙而後甲子週二老時遷三少不變

六十甲子有納音猶干支之納卦也蓋五行應乎五聲故五土居中爲宮四金爲商三木爲角二火爲徵

一水爲羽五四三二一逆傳宮商角徵羽爲五聲高

下之大此分言其所屬則然月令疏曰單出曰聲雜比曰音納音者于干支五行雜比之中推求所屬猶之金石並奏而推求其宮商角徵羽之音也原其理不外一水二火三木四金五土求之數景嘗明其法以干支先天數于大衍用數中除其本數視其餘數五十除之得零數分五行復以本行所生者爲納音所屬如甲與子數俱九乙與丑數俱八凡三十四于大衍用數四十九中除本數三十四餘十五又以十除之存五爲土土生金故甲子乙丑屬金餘同例抱

易準

卷一

三

朴子仙藥篇謂子午屬庚丑未屬辛寅申屬戊卯酉屬己辰戌屬丙巳亥屬丁而後以宮商角徵羽分納之一言爲宮三言爲徵五言爲羽七言爲商九言爲角言者字也甲子乙丑所以爲金者從甲數至子所屬之庚歷甲乙丙丁戊己庚凡七字從乙數至丑所屬之辛亦然故爲商爲金也丙至寅所屬之戊丁至卯所屬之己皆歷三字故爲徵爲火也木九字土一字水五字例同按此所謂于午屬庚云云者即干支納卦二老授權于六子各從所納以爲屬也張浚紫巖易傳遂傳會其說謂土數一火數三木數五金數

七木數九乃全易五行本數而強以名之沈存中筆談謂六十甲子納音卽六十律旋相爲宮以同位娶妻隔八生子推之而五聲相生亦雜亂失序朱昇元三易備遺以干支先天數五十除之其所得零別立五行之數一爲火二爲土三爲木四爲金五爲水乃爲之說曰水无音土激之而有音故從土數火无音水湊之而有音故從水數土无音火陶之而有音故從火數金木自能成音故從本數其說支離概可見矣洪氏客齋四筆云甲子爲首五音始宮宮土生金故甲子爲金而乙丑以陰從陽商金生水故丙子爲

易準

卷一

重

水角木生火故戊子爲火徵火生土故庚子爲土羽水生木故壬子爲木而丁丑己丑辛丑癸丑各從之至甲寅則起商商金生水故甲寅爲水角木生火故丙寅爲火徵火生土故戊寅爲土羽水生木故庚寅爲木宮土生金故壬寅爲金而五卯各從之至甲辰則起角角木生火故甲辰爲火徵火生土故丙辰爲土羽水生木故戊辰爲木宮土生金故庚辰爲金商金生水故壬辰爲水而五巳各從之宮商角旣然惟徵羽不居首于是甲午復如甲子甲申如甲寅甲戌如甲辰而五未五酉五亥亦各從其類按此卽斐景

之說附以宮商角徵羽之名目適得相生之序要之立法不同同歸于五行本數以定五行良以數與位相應實本河圖乃如張氏朱氏之說欲顛倒其數以分屬之縱其數可易豈四方之位亦可易哉

論十干之位三八木在東甲乙位之二七火在南丙丁位之四九金在西庚辛位之一六水在北壬癸位之五十土在中戊己位之此十干五行與方位五行符乎陰陽之數者也若地支位如一六兩者而分亥子丑三位于北何也一爲水生數六卽一合五爲成數是兩水數一土數也兩水數者兩箇一亥子也一

易準

卷一

音

土數者一箇五丑也推之寅卯木三八位東巳午火二七位南申酉金四九位西各有一箇五土之辰未戌寄位其間乃各析而三以定十二位水木陽也火金陰也故子一而亥亦一巳二而午亦二寅卯皆三申酉皆四辰戌丑未同爲五所以自北而東爲陽方自南而西爲陰方中央五十支不麗焉者旣分見其五于四方故虛立其體于无爲也

十干以氣言氣行乎天其發見也始于木故干以甲首之三與八所以居生成之中也十二支以質言質具于地其成象也始于水故支以子首之一與六所

以爲生成之始也。

合卦篇

卦有卦之數。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者。生卦次序之數也。乾九兌四離三震八巽二坎七艮六坤一者。卦合生成之數也。五行有五行之數。一六水二七火三八木四九金五十土。此五行生成之數也。生卦次序之數。卦合生成之數。與圖俱不相涉。以卦所屬五行。合于河圖五行位。證之傳所云出震齊巽之說。符焉。然則卦合河圖。不在數而在五行。雖五行亦數。特非遂爲卦之數耳。

易準

卷一

美

天體圖。轉動無窮。無處可安排八卦。惟地有方位。可以陳列。蓋卦之德。方以知。地分四隅。其體方也。八卦以乾坤爲主。及布于地。亦與六子並列。各主一方。鄭申甫曰。伏羲八卦。以配八物。不以配五行。文王卦圖。直以配五行。不作八物看矣。南北東西爲五行正位。四隅爲五行之交。河圖之數。所以象地。而八卦亦以五行應之。

五行有定位。八卦各隨所屬之五行。而爲後天之位。震木位于東三。兌金位于西四。而木金以類相聚。乾九金位于西北。與兌爲類。兌陰金四。乾陽金九也。巽

八木位于東南。與震爲類。震陽木三。巽陰木八也。坎水以陰含陽位北。離火以陽含陰位南。兼陰陽之一六與二七。而无其類。而西南東北之二隅缺焉。于是中五陽土爲艮。寄位東北。中十陰土爲坤。寄位西南。自一至十。分天地全數。八卦之五行以序矣。八卦以序。八方以奠。此聖人則河圖也。

卦之木金土各二。以形旺。水火各一。以氣旺。形有窮盡。氣無涯涘也。離火體陰用陽。故在南而兼二七。坎水體陽用陰。故在北而兼一六。震三陽木。故正東。巽八陰木。故近南而接乎陰。兌四陰金。故正西。乾九陽

易準

卷一

美

金。故近北而接乎陽。艮五陽土。寄東北陽位。五本居中。故傳以艮爲萬物之所成終而成始也。坤十陰土。亦本居中。而寄西南陰位。故傳曰。坤也者。地也。言地不言方。兌亦不言方。而曰正秋。言秋猶言西也。秋屬金。西爲金位也。

數儲于十。而卦以八配之。則卦爲不足。是以二八四九五十得其分。一六二七得其兼。得其兼者。坎離也。此坎離以陰陽合德。爲後天之主也。行止于五。而卦以八應之。則卦爲有餘。是以金木土各得二。水火各得一。各得一者。亦坎離也。此坎離以立體不貳。定南

北之極也。然則坎離二卦配乎數則兼應乎行則獨而有餘不足所以裒益適均焉。

十者天地全數河圖中十四方亦具十如一聯九四聯六三聯七二聯八皆十也聯于東南者震巽離之位。木火相生也。聯于西北者兌乾坎之位。金水相生也。惟西南東北不相聯屬故中央五十土寄位于是。坤土寄火金之間以綿其生之不及。艮土寄水木之間以節其生之太過。于是五行之流行有宣有節有終有始而循環于无已。

北一東三奇數也。陽方也。坎震陽卦位之中五奇。奇

易準

卷一

三

寄陽方故艮陽卦位東北南二西四耦數也陰方也離兌陰卦位之中十耦耦寄陰方故坤陰卦位西南若夫西北東南當陰陽交接之界移西九之奇于西北乾陽卦位焉移東八之耦于東南巽陰卦位焉則北之二隅數皆奇卦皆陽南之二隅數皆耦卦皆陰南北之所以純而正也若夫坎以一兼六卦陽居陽即爲陰之極離以二兼七卦陰居陰即爲陽之極此坎離得以正南北乾坤亦退居无爲也。

劉牧謂八卦之宗起于四象四象者五行成數也。水數六除三爲坎餘三布亥上成乾金數九除三爲兌

餘六布申上成坤火數七除三爲離餘四布巳上成巽木數八除三爲震餘五布寅上成艮此所謂四象生八卦不言土者分旺四時也。按此以四成數除三以爲坎離震兌餘數布四隅得乾坤巽艮卦畫之數按乾坤巽艮畫數符矣至所謂除三者不過指卦有三畫而言何所據以爲坎離震兌之畫數邪其說偏謬非卦合河圖的義也。

易準卷一終

易準

卷一

三

洛書本象圖說

余少時嘗從鳳來袁道士談陰陽性命之學授洛書本象圖道士指而謂曰此所謂神龜負文列于背仰龜甲之圻也時余不解所以後讀易而揆天地之數究大衍之義知洛書有十圖皆由本象遞為推演以盡天一至地十之變化非明有黑白點數如今所傳者按今所傳洛書乃十圖中天五圖耳五為成數之祖故天五圖為成象之祖而非即此以盡洛書之數蓋河圖與洛書以虛實分體用

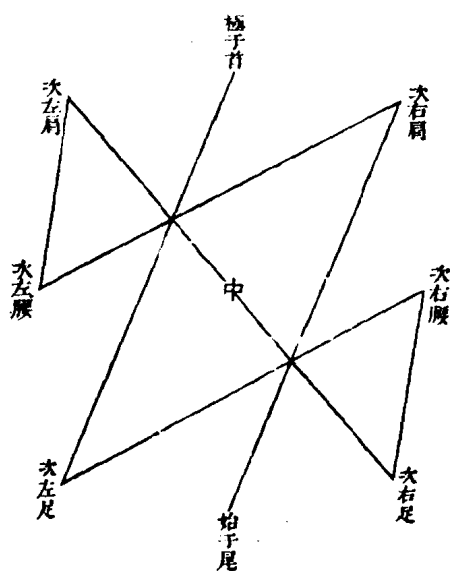
易準

卷二

一

圖列其數為體之實書呈其象為用之虛龜文者象也數即寓于象而象不膠于數此洛書之所以備變化也至于今所傳圖書二者相傳俱出自希夷遞為授受至劉牧而互易其名宋儒始為論定以復其舊然朱子嘗曰安知圖之不為書書之不為圖因其所以為數同此黑白之點實无所據以為分別今觀本象圖曲折次第以為象則洛書之為洛書儼然龜背甲圻之文非龍馬所負明甚而當時希夷所傳僅有黑白之點无此龜文之象蓋亦引而不發與茲列其圖如左

洛書

易準

卷二

二

原象篇

文自下始曲折連貫達于上隨其曲折為數以分九位此洛書本象也今所傳洛書黑白作點以實之不知通其變極其數始處可為一即可為二為三以至十十復返一順其位推之各有自然之序良由象具虛體不過顯夫先後經由之次第非膠于本象之以一為始而无變化知乎此而後洛書之有十圖可得而言矣

圻之始圻之終及圻之曲折可按者凡八卦所由位也至中位則立體于虛无始終曲折之跡猶太極

也。蓋八位所以正八方。必有中者爲之主。乃能各得其正。八位既正。不俟安排。自有一中。中之體立于八位未形之先。亦即著于八位既正之後。惟不存始終曲折之跡。中之所以建其極。

甲之圻。自下而上。則先右後左。自上而下。則先左後右。下爲陰。上爲陽。陰右行。陽左行。顛倒視之。始終曲折之次皆同。陰陽无偏倚也。然必以甲圻之下爲數之始者。猶木之自根而發。以及于枝。數由下積。故卦畫亦自下始。

嘗聞蔡氏元定于青城山遇隱者。傳古文洛書。其圖

易準

卷二

三

亦擬龜背圻形。一作二作三作四作五作六作七作八作九作。仍依黑白點之數目位次。湊合爲圖。無論與龜甲之圻不相似。卽相似而與黑白點有何異義。元定之于沈。又創爲洛書古圖。一作一二作二三作三四作四五作六作七作八作九作。而此襲司馬君實潛虛畫數而移爲龜文。尤无義蘊可知。

緯書中候云。龜甲之上。有列宿斗正之文。謂有若星點。與今所圖洛書同。但龜甲之上。變圻爲點。實出常理之外。不足取信。可知。俞氏琰曰。尚書顧命。天球河

圖在東序。河源出崑崙。河有玉。則河圖亦玉也。洛水至今有白石。洛書蓋白石而有文者。聖人則其文以畫卦耳。初无所謂五十五數四十五數也。此因尚書天球河圖句。并龜文而廢之。談理過高。其失往往如此。大傳明言天生神物。聖人則之。謂之爲神。必有異于尋常者。特非若列宿斗正之大異耳。洛書本象。標異于同之中。卽證同于異之中。尋常不經見。而實理所確有。所云神物者。其是之謂與。

劉氏歆謂禹治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。然則傳言聖人則之者。義文不則之以畫卦。而大禹則

易準

卷二

四

之以敘疇乎。班氏固云。尚書洪範。自初一至次九六十五字。皆洛書本文。是以洛書爲書冊之書。又何與于畫卦之用乎。此皆泥于洛書九位實數。適與疇合。而傳會其說。王氏禕有九洛非九疇之辨。詳悉明快。茲不復贅。

九位篇

凡物之始。爲陽爲一。天之一實始之物。之終爲陰爲十。地之十實終之洛書本象。止有九位者。陽統乎陰。以爲成象之主。而非數盡于此。以有地十在也。衍全數之十。用九數之位。則虛實相參而變化出。蓋天地

之體。非耦不立。故數必極于十。而循環之運。非奇不行。故位必衍以九。

天體圓。圓者徑一圍三。三三而九。故洛書之九象天。邵子謂洛書體方。畫州井地之法。皆放于九。則九為象地。天地有九。地天有九。天九本天數。地之九。不過仰承乎天。且其文見于龜甲。圖象而非方象。可知惟同其數。旋轉。此所以為天體。

或謂數无十。十即五之倍。故洛書九位。果爾。則數盡于九。九後當復為一。何以積數必從十。後方復為一也。夫大傳明言地十。惟十為五之倍。地之用。不出天

易準

卷二

五

之外。所謂地道无成而代有終。故洛書九位。相對亦消十數。且衍之而十。未嘗不具也。

九位者。有其虛位。无其實數。自一至九。固九也。自二至十。亦九也。自三至一。自四至二。周而復始。皆九也。如執乎黑白點之一圖。以為陰陽運行。已盡于是。天地之數。幾如板印刻畫。亦塊然不靈矣。特是始一終九。數與位合。所以為成象之祖。變化之端。皆由此出。八卦于此得數。即于此成位。蓋惟九。乃可衍其虛。涵之十。而備天地之全。亦惟九。乃可虛其居中之五。而定八卦之數。其九也。正其妙于用十。用八也。

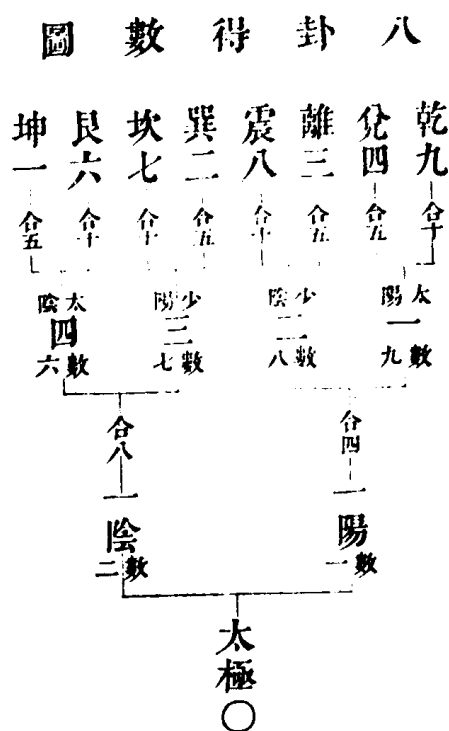
八卦得數圖說

八卦之數。得于洛書。洛書數有生成。卦之陰陽。由以判。蓋本四象五十之合。適與洛書相應。其原通也。是以欲明洛書之數。必先明八卦之數。欲明八卦之數。必先明八卦所以得數之故。並非強卦以從數。亦非強數以附卦。其自然契合。實有一定。不可易者。若夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。其說出自邵子。乃生卦次序之數。非卦之本數也。爰列八卦得數圖。以證洛書。所謂若合符節者。與圖如左。

易準

卷二

六

卦數篇

傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀者。一陰一陽也。陽數一。陰數二。此畫之奇耦所以分。實則陰陽各一。揲著之分二以象兩是也。由是兩儀生四象。陽儀生太陽。一。少陰二。陰儀生少陽三。太陰四。即著之左右扞也。并以陰陽之各一。合四合八。即著之歸奇。得四得八也。乃一二三四之位順而布。則六七八九之數逆而成。五與十俱无位。而一四合五。二三合五。九六合三。五七八合三五。皆五也。一二三四合十。六七八九合三十。皆十也。是以四象生八卦。即以合五合十者。生

易準

卷二

七

卦數之一二三四六七八九也。

四各生兩而得八。以一奇一耦之畫次第相加。二太則隨乎所加奇耦。爲卦之陰陽。二少則反是。故二太先合十。次合五。二少先合五。次合十。此太少分得生成之數。多寡所以不同。

陰陽者。奇耦之別。似當陽卦俱得奇數。陰卦俱得耦數。乃太陽居一。合十得乾九。合五得兌四。少陰居二。合五得離三。合十得震八。少陽居三。合五得巽二。合十得坎七。太陰居四。合十得艮六。合五得坤一。以數之生成。分卦之陰陽。不以卦之陰陽。分數之奇耦。陽

卦主成。有父道焉。陰卦主生。有母道焉。

天生者地成。地生者天成。何以陽卦專主成。陰卦專主生也。蓋生成不定者。陰陽之互根。在于卦先陽卦主成。陰卦主生者。生成之實體。著于卦後。實體既著。天不能任地之職。母不能代父之功。

生數之一二三四。統于五。陽也。成數之六七八九。統于十。陰也。陰非陽无由生物。陰必藉陽。即乾資大始之義。故陽所統者。陰卦屬之而主生。陽非陰无由成物。陽必藉陰。即坤作成物之義。故陰所統者。陽卦屬之而主成。

易準

卷二

八

卦以生成得數。如以卦位序之。陽居先而順。乾父位一。震長男位二。坎中男位三。艮少男位四。陰居後而逆。兌少女位六。離中女位七。巽長女位八。坤母位九。位與數又交相合十焉。推而陽數一亦涵九。天體所以剛也。陰數二亦涵八。地體所以方也。

太陽少陽。得乾兌巽坎。卦陽數亦陽。卦陰數亦陰。少陰太陰。得離震艮坤。卦與數適相反。相反獨見于少陰太陰者。陽道純而陰道雜與。

一二三四五皆生數。象之合卦止得五。六七八九十皆成數。象之合卦止得十。十五者。三五也。即參伍也。

四象无五而一與四二與三皆合五八卦无十而乾九與坤一震八與巽二坎七與離三艮六與兌四皆合十五與十虛寄于四象八卦中爲生成之主故生不獨生成不獨成五不離十十不離五象與卦莫非五十之變化

生數一二三四五陽居其三陰居其二成數六七八九十陽居其二陰居其三生成之數奇耦各有所偏惟五與十寄于相合之中虛其體位而後布之八卦則陰陽之用均

或謂陽道主變其數以進爲極故乾爲父得九震長

易準

卷二

九

男得八坎中男得七艮少男得六陰道主化其數以退爲極故坤爲母得一巽長女得二離中女得三兌少女得四此以陰陽進退而論亦有自然配合之數然不原夫生數之由終未得其所以進退之故如坤之退既居陽數之一則乾之進何以不居陰數之十且乾之進既居陽九之終則坤之退何以不居陰二之始艮以八卦之數本四象之合五合十而生乾之九得一太陽以合十則不得進于十矣乾進不及于十震坎艮三男遞進而居八七六之位則十爲虛位明矣坤之一得四太陰以合五則不得退于二矣坤

退不居于二巽離兌三女遞退而居二三四之位則五又爲虛位明矣

象之合卦得五爲生數者皆奇合耦而耦合奇得十爲成數者皆奇合奇而耦合耦是故物之生也生于陰陽之相交生則同也及其成也有毗陰毗陽之別成則異也亦造物自然之數哉

陽儀遞生之卦乾兌離震乾震屬成數之九八兌離屬生數之四三生自陽儀則成數包生數陰儀遞生之卦巽坎艮坤巽坤屬生數之二一坎艮屬成數之七六生自陰儀則生數包成數

易準

卷二

十

乾九至坤一中包諸數相雜錯出然自九而八而七而六自四而三而二而一各自爲次仍秩然不相亂故首尾合之俱十也其數以逆行者因四象之順成八卦之逆順逆往來所由成變化八卦兩兩合十總之四十者八其五八其五者八卦互藏之體數而四十者八卦之殊塗而同歸也故減五于六七八九之內卽一二三四加五于一二三四之內卽六七八九所謂互藏之體數也而一旦九二且八三且七四且六之相合皆十所謂殊塗而同歸也

坤一生數之始。艮六成數之始。連山所以首艮。歸藏所以首坤也。周易首乾者。乾九陽之終。由陽終逆以推之。所謂知來者逆也。故傳亦曰終始。不曰始終。曰陰陽。不曰陽陰。曰鬼神。不曰神鬼。曰屈信。不曰信屈。曰闢闔。不曰闢闔。卽以終爲首之義也。原夫洛書之本象九。而卦數无十亦无五。故陽終于九。爲變化之總。周易所以首乾也。

一六二七三八四九五十之爲生成者。五行一氣之生成也。若夫坤生而乾成。巽生而震成。離生而坎成。兌生而艮成。老配老而少配少。相合俱得十數者。乃易準

卷二

土

二氣之交也是故聖人合二姓之好。以配男女。所以和陰陽而法天地全數之合者與。

太少篇

先儒謂一二三四順序之爲四象之位。六七八九逆布之。爲四象之數。數與位各自合十。竊意位者。以數定位。數者。以位立數。位與數實非別異。不過順序爲生數。逆布爲成數。生必有成。陰交陽而陽交陰也。故太陽九卽以成太陰四。太陰六卽以成太陽一。少陰八卽以成少陽三。少陽七卽以成少陰二。太生者太成。少生者少成。陰陽交相成而有六七八九之數。惟

有一二三四之生數位乎。其先與爲之交而得此成數也。觀其所交四象之數。該生成可知矣。有謂乾震坎艮有數无位。坤巽離兌有位无數。蓋以八卦本數相爲牽附。非位數實義也。

卦生于四象生數。不生于四象成數者何。生者母道也。成數與生數合十。合則能生。生必得兩偏陰陽也。如太陽之一。合十生乾九之陽。合五生兌四之陰。九卽本象成數之九。四又分九之生數以爲四。總不離本象之數以爲數。四象俱同。

或曰乾之九。同爲太陽矣。豈艮之六。可爲太陰乎。坎

易準

卷二

土

之七。同爲少陽矣。豈震之八。可爲少陰乎。原夫四象之數。所爲九六七八者。乃未得全卦。止得其象。猶之標著者。方以六變得兩爻之成。卦數之一二三四六七八九。乃既得卦體。以生成之數。分陰陽之屬。故乾之九。本非太陽之九。坎之七。本非少陽之七。何疑于艮六震八邪。且就一象論之。乾爲太陽。兌已非太陽。特從太陽所生出者耳。太陽所生出者。兼以四爲少陰之兌。則不必泥于乾之九。爲太陽之九。明甚。餘卦可推。況乎九六兩象。分屬二老。七則兼三男。八則兼三女。卦有八而象惟四。不當執乎象之九六七八。以

求合于卦之數其義又顯而易曉也

八卦之數亦有合于象者乾居九得老陽本數乾天也君也父也萬物所以同戴一天四海所以同奉一君衆子所以同尊一父也坎以中男居少陽七陽生陰中爲生氣之始所以亦得本數四象之九六七八八卦中惟得九與七之合蓋陽卦得陽數而且乾坎生自太陽少陽皆陽也少陰數八震則以少陽得之太陰數六艮則以少陽得之六八皆成數非陰卦所主陰必歸功于陽故六八屬之震艮

十爲天地之全四象位與數亦各自具太陽居一十

易準

卷二

三

除本位一卽九少陰居二十除本位二卽八少陽居三十除本位三卽七太陰居四十除本位四卽六得其位卽得其數无殊理也且也一二三四象分四位太陽居一并二三四則九矣少陰居二并一三四則八矣少陽居三并一二四則七矣太陰居四并一二三則六矣一二三四總其數本十故一位可以兼三位居一二三四卽所以爲九八七六也

八卦以定八方其相對之數已備于四象太陽之位一數九卽坤一乾九之相對少陰之位二數八卽巽二震八之相對少陽之位三數七卽離三坎七之相

對太陰之位四數六卽兌四艮六之相對位數錯行八卦互見變易之中自有不易之體

九中有四六中有一七中有二八中有三成可兼生故易稱九六七八獨以成數著其在著也見于過揲之策是也然非四无以成九非一无以成六非二无以成七非三无以成八成實由生故四象又必以生數之一二三四互交而互變其在著也見于揲四所餘之策是也

乾用九坤用六而揲著總以一四爲奇二四爲耦者八卦由四象生也是故四因乾之九得三十六四因

易準

卷二

四

坤之六得二十四爲一爻之策傳所謂揲之以四以象四時四時四象也六因三十六得二百一十有六六因二十四得百四十有四合之凡三百有六十六因者爻有六也而少陰之八少陽之七四因六因合之得數同由是陽卦三十二卽三十二因二百一十有六得六千九百一十二陰卦三十二卽三十二因百四十有四得四千六百八傳所謂二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數而原其始總不出四象之一二三四爲之變化而已

二老篇

乾父何以統三男。統之以九。坤母何以統三女。統之以一。一九如九。乾父居之。二九一十八。震長男居八。三九二十七。坎中男居七。四九三十六。艮少男居六。一一如一。坤母居之。二一如二。巽長女居二。三一如三。離中女居三。四一如四。兌少女居四。凡以九與一次第乘之。至四乘而六子之數備。皆乾九坤一所統之數也。自四以上。亦有可乘之數。然八卦生于四象。象之位四。故卦之陰陽各四。而九與一之乘數。亦至四而八卦陳列矣。且乘之固然。除之亦无不然。十除一爲乾九。除二爲震八。除三爲坎七。除四爲艮六。陽易準

卷二

五

卦以十除。自乾父而長男而中男而少男。陽主順也。五除一爲兌四。除二爲離三。除三爲巽二。除四爲坤一。陰卦以五除。自少女而中女而長女而坤母。陰主逆也。然則以十除以五除者。何陽卦得成數。虛其十。陰卦得生數。虛其五也。此乾坤以乘除統六子。其得數如此。三男震坎艮。以坤交于乾而成卦。得坤之體。故震八。坎七。艮六。并之爲二十一。一者坤也。坤交于乾而統于乾也。三女巽離兌。以乾交于坤而成卦。得乾之體。故兌四。離三。巽二。并之爲九。九者乾也。乾交于坤而

統于坤也。

生必推本所始。成必究極所終。坤母一。生之始。乾父九。成之終。一九相配。所以立生成之主。長男八配長女二。中男七配中女三。少男六配少女四。皆由一九而遞及焉。長幼有序。配合自然也。

自太極分而爲兩儀。陰與陽勢若平等。陰必以陽爲主。洛書之位。所以九也。兩儀分而爲四象。四象分而爲八卦。乾坤與六子。亦若平等。而六子必以乾坤爲主。故乾居九。統三男而收成數之終。坤居一。統三女而開生數之始。

易準

卷二

六

乾爲天爲父。又獨尊于八卦中。天統乎地。父統乎母也。故以九相乘。既統三男。亦統三女。兼統坤母。如一九爲乾。二九生八。三九生七。四九生六。五九仍得五。五不變。故虛之。六九生四。七九生三。八九生二。九九生一。七卦之數。咸統于乾九矣。

八卦成位圖說

或有以先天卦配河圖。後天卦配洛書。或有以先後天互配圖書。謂之配而不拊本。夫卦位得數之故。皆以意牽附。實非自然之合。原夫後天卦屬河圖。以天地全數之十。隨五行而定位。先天卦應洛

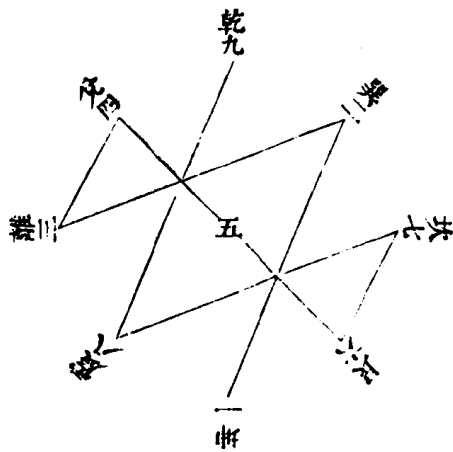
書乃行九而虛上。位九而虛五。以一數屬一卦而為八。一數屬一卦。而虛五與十。確有此卦得此數之理。並非強為牽附。前得數圖已有明據。而其得數之位。適符洛書本象。即為天五圖。五居九之中。自五逆推其數。兌四離三巽二坤一。而卦則以順來。一坤二巽三離四兌也。自五順推其數。艮六坎七震八乾九。而卦則以逆來。九乾八震七坎六艮也。是以五數居中。八卦之陰陽老少。順逆分列。變化之妙。由此出。參兩參伍之義。亦備焉。故為諸數之範圍。十圖之準則。其象如左。

易準

卷二

七

成位圖

卦位篇

坤居一數之始也。坤為地為母。萬物莫不成形于地。受生于母。坤實始之。而一者陽之數。天一生水。陽也。陰非陽不生物。物非水无由生。故坤陰必藉天一之陽水。以為生物之始。坤之所以居一也。巽居二。二者陰之初分。巽為風。風為陰氣之先導。生殺萬物者也。二又為火生數。火因風熾。風因火發也。離居三。三者陽之壯。離日也。火也。三東方木數也。日生于東。木生火也。兌居四。四者金數。兌為澤。金生水也。居水所生之數。裕其源也。艮居六。六者水成數。艮為山。山下出泉也。坎居七。七者火成數。坎為月。為水。月乃水之精。以水附火。借日為光也。震居八。八者木成數。震為雷。而屬木。奮發出地之象也。若夫乾居九。九者陽數之極。乾為天。純陽健運。包涵萬有。且九為金成數。乾屬金。物莫剛于金。乾陽為太剛。故居之。此洛書本象。八卦所由成位也。

易準

卷二

大

坤一陽數之始。始必居下。積以至著也。乾九陽數之極。極必居上。高以臨卑也。傳云。天地定位是也。震為雷。居八木數。巽為風。居二火數。雷動于下。而火電于上。風行于上。而木撼于下。傳云。雷風相薄是也。艮為

山居六水數兌爲澤居四金數澤降于天艮六達其流水出于山兌四藏其脈傳云山澤通氣是也坎爲水居七火數水性潤下得火有既濟之功水不射火也離爲火居三木數火性炎上附木有騰達之勢火不射水也傳云水火不相射是也

以成位次第觀之自一坤母而二巽長女而三離中女而四兌少女屬生數至五爲虛位陰陽渾涵于中无實體也又自六艮少男而七坎中男而八震長男而九乾父屬成數先陰後陽者陰道乏而陽道贏也先生後成者陰主生而陽主成也陰卦自下而上

易準

卷二

无

從右以至左逆布也則數順行陽卦自上而下從左以至右順布也則數逆行一上一下一順一逆皆至五而會其極焉

原夫太陽生乾兌自九而四數以逆行少陽生巽坎自二而七數以順行同爲陽而太少異及布于卦位順者固順逆者亦轉而爲順此陽主順行必于成位見之少陰生離震自三而八數以順行太陰生艮坤自六而一數以逆行同爲陰而太少又異及布于卦位逆者固逆順者亦轉而爲逆此陰主逆行亦必于成位見之

乾兌離震生自陽儀天之四象也巽坎艮坤生自陰儀地之四象也生自陽儀者三而四八而九數自左旋生自陰儀者一而二六而七數自右旋

生數之陰陽各半成數之陰陽各半然陽居四正陰居四隅故生于正者成于偏生于偏者成于正位有正與偏之異而生成之互見適均

乾九坤一分上下之位乾下交坤而生三男男皆毗于坤之位以其本體屬坤乾來交之故變爲男九初交一得震八爲長男再交得坎七爲中男三交得艮六爲少男自九遞減爲長男中男少男者上交乎下

易準

卷二

干

故數從減也坤上交乾而生三女女皆毗于乾之位以其本體屬乾坤來交之故變爲女一初交九得巽二爲長女再交得離三爲中女三交得兌四爲少女自一遞加爲長女中女少女者下交乎上故數從加也

一九而十三七而十陽數之十也乾坤坎離居之反覆不易其卦體其不易何也參以中五之陽爲十五陽參以陽而四正卦得之二八而十四六而十陰數之十也巽兌震艮居之巽反爲兌震反爲艮而互易其卦體其易者何也參以中五之陽爲十五同爲十

五陰參以陽而四隅卦得之。

奇耦之數本无偏倚。然陰從陽而陽不從陰。故一六并爲七。二七并爲九。三八并爲十一。四九并爲十三。陰數與陽數并。仍得陽數。乃臣從君。婦從夫之義。故陽數屬四正者。洛書之本象如此。

陰陽爲對待之體。四正皆奇。四隅皆耦。陰陽不相對矣。然乾坤二老相對。震巽坎離兌艮。六子男女相對。一生一成。相對皆十。卦之對待以陰陽數之對待以生成也。

陽數中實。陰數中虛。中實者能自立于中者也。中則

易準

卷二

三

正矣。故居四正中。虛者无以自立于中。不中則偏。故居四隅。陽正而陰隅。本象之立體如此。至于流行之用。又未嘗不互易其位焉。

卦之得數循環合而相生。坤一艮六合七。坎得之。坎七巽二合九。乾得之。乾九兌四合十三。離得之。離三震八合十一。坤得之所生皆陽數者。奇耦相合。合以陰陽之正也。坎七合坤一。巽二合艮六。得八爲震。坤一合離三。艮六合震八。得四爲兌。離三合乾九。震八合兌四。得二爲巽。乾九合坎七。兌四合巽二。得六爲艮。所生皆陰數者。奇合奇。耦合耦。合以陰陽之偏也。

而陽數以左之一合。相比而得。陰數以右之二合。相錯而得。左右者。陰陽順逆之別。一合二合者。陽奇陰耦之分。五之居中。合坤一而得艮六。合艮六而還得坤一。合巽二而得坎七。合坎七而還得巽二。推之乾兌離震皆然。握其中樞。旋轉胥協。所以兼綜八卦之數而立其極。

坤震合九。上應乎乾九。乾巽合十一。下應乎坤一。坎艮合十三。左應乎離三。兌離合七。右應乎坎七。上下左右皆奇數之位。而以兩位應一位者。奇得耦應也。乾巽坎合十八。下應左隅震八。乾兌離合十六。下應

易準

卷二

三

右隅艮六。坤艮坎合十四。上應左隅兌四。坤震離合十二。上應右隅巽二。四隅皆耦數之位。而以三位應一位者。耦得奇應也。其交相應者何。在天有其象。卽在地有其形。在地有其形。卽在天有其象。此感而彼應。如影響之相隨而不相離也。

洛書位九。本象之數。則四十五。四十五者。九其五。故中之五。以一位統八方。參之而得三五者四。三五者九六之并。七八之并。老少陰陽之合也。由是四正俱得秉稟益之權。而使四隅胥協于三五。如北之一六八。南之九二四。東之三四八。西之七二六。皆合爲三

五居中所以建極而四正爲之効命焉。

四隅各爲三合。左上隅四并三九得十六。除三五餘一。左下隅八并一三得十二。除二五餘二。右上隅二并七九得十八。除三五餘三。右下隅六并一七得十二。除二五餘四。一二三四爲生數。上隅左右餘數皆陽。下隅左右餘數皆陰。此陽上陰下之分。以生數立天地之體也。左上隅得十六。二八也。左下隅得十二。二六也。右上隅得十八。二九也。右下隅得十四。二七也。九八七六屬成數。左爲陽而上下隅俱陰。右爲陰而上下隅俱陽。此陰陽所以相錯而生變化也。左上

易準

卷二

三

隅餘一。與本隅之四合五。左下隅餘二。與本隅之八合十。右上隅餘三。與本隅之二合五。右下隅餘四。與本隅之六合十。上合五而下合十。此陰陽上下之數。必以五與十爲止齊。而五獨居中者。十卽五之倍。不變五之體。五惟不變。所以爲萬變主。

自對待而驗乘除。其數交相倚也。一與九對。一爲陽始。九爲陽終。互乘互除。其數不變也。二與八對。二八互乘得十六。二除之凡八。八除之凡二。此二與八相倚也。三與七對。三七互乘得二十一。三除之凡七。七除之凡三。此三與七相倚也。四與六對。四六互

乘。俱得二十四。四除之凡六。六除之凡四。此四與六相倚也。五爲二三之合。天地之交。陰陽之會。位于中以建人極。配上下而爲三才。乘之除之。非五卽十也。故縱衡斜直。統八方而俱得十五。總九位之數。凡四十有五。五其九。九其五。此本象之九。與居中之五。互乘之數也。蓋數之進退倚伏。交錯紛紜。不外乘除。故乘除之原。自洛書本象始。

易準

卷二

四

者。陰陽之立體。顯于本象者如此。卦畫三。乾用九。坤用六。三其九爲二十七。三其六爲一十八。并之四十有五也。震坎艮統于乾。巽離兌統于坤。所以四十有五。八卦于此成位。而又虛其中五者。卦各滿五得四十以爲體也。

一九爲十矣。一進二。九退八。亦爲十。二八爲十矣。二進三。八退七。亦爲十。三七爲十矣。三進四。七退六。亦爲十。四六爲十矣。四進五。六退五。亦爲十。造物之盈虛消息。無進而不退。退而不進之理。此進則彼退。彼進則此退。跡有進退之異。而數則无不同。

坤一兌四而五。故艮六乾九而十五也。合之二十。巽二離三而五。故坎七震八而十五也。合之二十。以一二三四之十。成六七八九之三十。故八卦本數止于四十。分列八方。而中五爲虛位。

八卦之本數相對十。而生卦次序之數則相對九。如乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。生卦之數也。其相對皆九。卽本洛書之九。以九乘之者。一九爲洛書本位。二九一十八。則乾一對坤八。三九二十七。則兌二對艮七。四九三十六。則離三對坎六。五九四十五。則震四對巽五。六九五十四。則巽五對震四。七九六十三。則坎六對離三。八九七十二。則艮七對兌二。九九八十一。則坤八對乾一。蓋八卦以生之序。涵九之對。而其本數。卽以衍之序。涵十之對。八不離乎九。而九不離乎十也。

洛書天包地圖說

河圖爲地平象。北一六水。南二七火。東三八木。西四九金。平視而按者也。是故離南坎北。震東兌西。乾西北坤西南。巽東南艮東北。因五行以定位。本生克爲運行。依地而立。所謂後天八卦也。若夫洛書象天而地體中涵。天圖旋轉不息。初无定位。可

易準

卷二

重

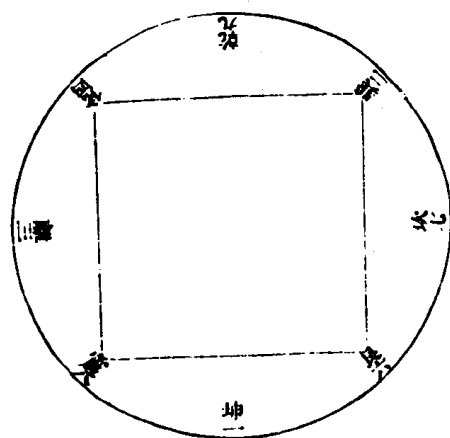
以陳列八卦。所謂乾九坤一以正南北。離三坎七以分東西。巽二兌四艮六震八以屬四維。既非環布于天。亦非羅列于地。冲漠无朕中。有此八者之流行。卽有此八者之定位。定位者本象也。而本象亦未始不流行。流行者十圖也。而十圖亦未始非本象。要之天陽而地陰。奇陽而耦陰。大數極于九。數奇象天之圖。地數極于十。數耦倍天之五。故十之爲數。雖增多乎陽九。而十體卽五。亦在陽九包涵之內。洛書本象。陽數屬天。陰數屬地。天之圖。所以統地之方也。圖如左。

易準

卷二

美

天包地圖

八方篇

天體何以定四正也。坤一爲北極，乾九爲南極。一九立天之樞，所以乾九坤一于此正南北。赤道橫絡天腹，黃道斜交之，其斜交之處，一左一右，爲春秋二分之候。離爲日，坎爲月，日生于東，月生于西，所以離三次七，于此正東西。本象陽奇之數，以定天之四正如此。地體何以定四維也。地體方，方卽有隅，巽二屬西南，陽極于南，巽以長女而位陰生之初也。震八屬東北，陰盡于北，震以長男而位陽生之初也。若夫兌四位東南，艮六位西北，東南多水，西北多山，亦其義也。

易準

卷二

壬

于是四卦各位一隅而四維正。本象陰耦之數，以定地之四維如此。然則陽奇定四正而象圓，陰耦定四維而象方。其位其數，確有自然契合之理。乃合四正四維觀之，但成一團象而已。陽統乎陰，奇統乎耦，天之所以包地也。

四正陽數之爲天體，參天也。四維陰數之爲地體，兩地也。參天，故天數以三行兩地，故地數以二行。參北之一而爲三，一三如三，而得東三。三三如九，而得南九。三九二十七，而得西七。三七二十一，而復歸于北。一此參天以循環定四正之陽數也。兩西南之二而

爲四，二二如四，而得東南四。二四爲八，而得東北八。二八十六，而得西北六。二六十二，而復歸于西南二。此兩地以循環定四維之陰數也。參天始于一，陽之始。兩地始于二，陰之始。參其七而復歸于一。兩其六而復歸于二。終則復始也。參天數以左旋，兩地數以右旋，陽順陰逆也。參天以奇乘奇而得奇，兩地以耦乘耦而得耦，各得方圓之本體也。

乘三得奇，一七九之奇數，各自相乘，亦皆得奇。乘二得耦，四六八之耦數，各自相乘，亦皆得耦。以奇數皆天體，耦數皆地體也。若夫奇乘耦，耦乘奇，所得俱耦。

易準

卷二

壬

數者何數，以奇耦相交而生。及其生也，見有耦而不見有奇，猶子生于母，而莫名其父之德。奇常隱其數于耦，天常寄其迹于地。

五者，數之中，天地之心也。合陰以生陽，合陽以生陰，天地互相生而得數。天道左旋，五合六。生天一于正北，五合八。生天三于正東，五合四。生天九于正南，五合二。生天七于正西，此五之合地數。生天數，立四正以爲天體也。地道右行，五合一。生地六于西北，五合七。生地二于西南，五合九。生地四于東南，五合三。生地八于東北，此五之合天數。生地數，立四維以爲地

體也。五所以爲天地之心也。

天數左旋又能象包地數。如自九旋七。其間有二。而二七合九。是二亦九之所包也。自七旋一。其間有六。而六一合七。是六亦七之所包也。自一旋三。其間有八。而八三合十一。是八亦一之所包也。自三旋九。其間有四。而四九合十三。是四亦三之所包也。天能包地。地不能包天。故循環運行。咸歸一三七九之變化。蓋寥廓閒。莫非陽氣所充塞。先儒所謂地之外皆天是已。

坤一乾九。立南北之極。爲天體運動之樞軸。一一如

易準

卷二

无

一。九九八十一。皆一也。一所以能立極也。地分四隅。與二兌四艮六震八居之。二二爲四。八八六十四。皆四也。四四十六。六六三十六。皆六也。二四六八。耦數相乘。止得四六者。四乃二其二。六乃二其三。二三得五。居中之體象地也。離三位東爲日。坎七位西爲月。日往則月來。月往則日來。三三而九。七七四十九。皆九也。奇數之九。所以統天之全體。而待洛書之九數。此次離爲用。卽代乾坤而正位南北。爲後天八卦之主也。

圖徑篇

天之度。以日行之度爲度。凡三百六十五度四分度

之一。尚書堯典曰。晷三百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。是也。言天度者。約以三百六十。猶歲不數閏耳。易傳以乾坤之策。凡三百有六十。當晷之日。是也。按洛書天度。天體圓。自北極坤一之位。至南極乾九之位。爲天體之半。五分天度之半。各三十六。共一百八十度。三十六者。四其九。一百八十者。十其九。而又二之也。所以五分者。地體方。而以直徑率之地之實體。居其三。南北空處各一。五分計之。而適合也。五分天之直徑。而地得三。五者。九洛之中數。而三者。又

易準

卷二

手

五之中數。天之包地。其數如此。雖地論平線。天論弧度。而各分爲五。以地平線之一。準天弧度之一。地之空處。南北各得一分。則北極之出地。南極之入地。爲五分之二。各三十六度可知。

論地平線。凡直行北方者。每二百五十里。北極高出一度。南極低入一度。直行南方者。每二百五十里。南極高出一度。北極低入一度。則南北極之高下。隨地而異。而所謂三十六度者。惟洛爲中國之中。書出于洛。宜其相應也。

圖三者徑一。天論弧度。凡三百六十。圓也。地論平線

以天度準之。凡百有二十。徑也。百有二十者。十其十二月之數也。五分之各二十四。應二十四氣也。地之實體居三。共得七十二。應七十二候也。其虛處之二。共得四十。有八。四十有八者。著之用。八卦陰陽之數。立體于虛者也。洛書之爲天象推之。蓋无往不遇其合矣。

易準卷二終

易準

卷二

三

易準卷三

洛書大衍圖說

曹庭棟著

天地全數十。而洛書位九。以九爲十。成之數迭爲消長。自天一至地十。有十圖焉。考十圖出自上官求放。本于希夷。著易家間有傳述之者。名曰洛書大衍圖。然僅存其圖。未聞有所發明。通其義于易。庭棟殫心玩索。而知十圖之數。變化无方。且成卦重卦之理。卽寓于是。證之諸卦圖。无不吻合。始信十圖之有關於易甚大。而實自來言易者。莫或參諸此也。原夫數始于一。極于十。五爲之節。九爲

易準

卷三

一

之衍。傳曰大衍之數五十者。五其十也。又曰其用四十有九者。十虛一爲九。衍十用九。洛書所以九位。衍之所以不窮也。今按地十圖總數五十。爲大衍體數。天一圖總數四十九。爲大衍用數。極于地十而始于天一。圖之數具在。不亦確鑿可據乎。今所傳洛書。乃天五圖耳。四十有五之數。因其爲天五圖則然。他圖互有多寡也。或疑衍圖之說。卽乾鑿度太乙下九宮之法。術家又借爲一白至九紫以布九宮。但彼立法。不過自一至九。遞爲流轉。故圖亦止于九。九圖之數同此四十有五而已。夫天

九地十。傳既明言之。去其十而止衍其九。則傳文不足信乎。或又謂陰數無過陽數之理。故數止于九。夫太極初分之始。陽一而陰二。陰之數已多于陽之數。何獨疑于地十邪。是知洛書具天地全數。極于十而後其數備。非衍之不可得而見。非大衍之不可得而見其備也。傳所云大衍者。非即此十圖之謂哉。接衍者。演也。如水脈之流演。洛書本象。其流演之準則乎。若僅據天五圖。以其虛此十數。而遂泥于用九。既倍傳文地十之語。而于大衍之義。亦失之矣。十圖列如左。

易準

卷三

二

洛書大衍圖

四十九	四十八	四十七	四十六	四十五
天一	地二	天三	地四	天五
八三一	九四三	十五四	一六五	二七六
五二七	六二八	七三九	八四〇	九五一
十九四	一十五	二一六	三二七	四三八
五十四	五十三	五十二	五十一	五十
地六	天七	地八	天九	地十
三六七	四九八	五十九	六一十	七二一
十六二	一七三	二八四	三九五	四十六
五四九	六五〇	七六一	八七二	九八三

次序篇

圖以居中之數為主。如一居中為天一圖。二居中為地二圖。而衍數仍自下始。循次以十數布九位。則每圖各虛其一。凡居中之數。隔三而得。乃第五位也。如始于一者。五居中矣。始于二者。六居中。始于三者。七居中。二至六。六即第五位。三至七。七即第五位。次第布之。諸圖皆然。數有不同。皆取法于五。以居中位者也。圖衍自下。天一圖衍始于七。七者。著之用也。故七為衍數之始。

易準

卷三

三

數十而位九。每圖必虛一數。生數圖虛成數。成數圖虛生數。生成之主。分屬而不相混。天五圖之所以无十也。推之他圖可知。至每圖虛實交接之間。惟在上下相對之位。上為南為陽。南為陽極。下為北為陰。北為陰極。極則必變。故原始反終。常有立體于虛者。以為生變之由。而虛者究非全虛。如一居中而虛六。一加五即六。六居中而虛一。六去五即一。居中之數。五得而變化之。故无五而非无。有五而非有。妙有无以為絕續之數。五之所以化裁諸數。又隱寓于始終之際者。

洛書本象之始。即十圖衍數之始。本象之終。即十圖

衍數之終。始一終九者。本象也。由是始二終十。始三終一。始四終二。始五終三。始六終四。始七終五。始八終六。始九終七。始十終八。其數自一至十。十復起一。至于八。凡十有八。而九位陰陽進退之數備。故揲著者。亦必十有八變而成卦。

相對篇

今所傳洛書爲天五圖。相對皆十。所以相對皆十者。二其居中之數也。證之他圖可知。天一圖相對十二。除十則得二。二其一也。地二圖相對四。有十四者。除十則俱四。二其二也。天三圖相對六。有十六者。除十

易準

卷三

四

則俱六。二其三也。地四圖相對八。有十八者。除十則俱八。二其四也。天五圖相對十。亦二其五而已。以下各圖相對地六同天一。二一得二。二六得十二。其二同也。天七同地二。二二得四。二七得十四。其四同也。地八同天三。二三得六。二八得十六。其六同也。天九同地四。二四得八。二九得十八。其八同也。地十同天五。二五得十。十爲極數。不變也。同此十而已。然則圖有生成之分。而彼此不異其相對之數。生與成相因故也。至于五六兩圖爲天地中。十與十二之相對。二其五與二其六。獨得整齊之數。其他生數圖相對。有

除十而後協數者。成數圖相對有虛十而後協數者。此天地之數。寓整齊于有餘不足之間。所以神明于變化而莫可測也。

中爲圖主。以九位縱之。衡之斜之。則又三其居中之數。且縱衡所及。不必盡參入居中者。其數亦无不合。天一圖得十三。或二十三。三者三其一也。地二圖得六。或十六。六者三其二也。天三圖得九。或十九。九者三其三也。地四圖得十二。或二十二。十二者三其四也。以上四圖。天一圖之十三。二十三。地二圖之十六。天三圖之十九。地四圖之二十二。皆除十以爲用者。

易準

卷三

五

天五圖得十五。十五者三其五。地六圖得十八。十八者三其六。五六兩圖。俱準本數。天地中數故也。天七圖得十一。或二十一。二十一者三其七也。地八圖得十四。或二十四。二十四者三其八也。天九圖得十七。或二十七。二十七者三其九也。地十圖得十。或二十。三其十則虛其十。蓋自地六以下四圖。天七之十一。地八之十四。天九之十七。地十之二十。皆虛十以爲用者。生數圖常有餘。成數圖常不足。此造化生成之理。驗之于物。莫不然也。惟天五地六兩圖。爲天地本體。故无有餘不足之偏。然地之一得五而成六。實繼

天五以立數故天五又爲諸圖之祖同此三其居中
之數獨得十五足備參伍錯綜之用八卦得數定位
自必于此見之

定位篇

天一生數也地六成數也不特天一圖之一居中者
合地六圖之六居中凡生成兩圖九位俱合生成如
天一圖五居上地六圖卽十居上地六圖二居下天
一圖卽七居下兩圖十八位莫不生成相合蓋天地
之氣運无一刻不变故生成之分衍无一位不合推
之地二與天七天三與地八地四與天九天五與地

易準

卷三

十諸圖皆同

天一圖與天九圖居中者合十兩圖十六位亦无不
互相合十如天一圖三居右天九圖卽七居左以合
之天九圖一居右天一圖卽九居左以合之天自合
天地自合地地二與地八天三與天七地四與地六
諸圖之合皆同惟天五地十本圖八位自相合十不
藉他圖之合五十所以爲圖之總而亦天自合天地
自合地此天地分司化權各自爲用至其合同而化
總歸于十而已

陽數圖則陽居正而陰居隅陰數圖則陰居正而陽

居隅皆居中之數爲之主正與隅由是而分天五圖
爲陽數圖故陽正而陰隅論者第據天五圖以爲尊
陽之義殊失天地流行變化之妙天地本對待之體
不相偏勝所謂對待者此待彼而彼待此傳曰上下
无常剛柔相易又曰剛柔相推而生變化按之十圖
可知矣若夫陽尊陰卑陽貴陰賤猶之寒暑晝夜本
自不侔初不以正與隅而分豈得泥天五一圖遂爲
陰陽之定位哉

以數言自一而二而三而四而五而六而七而八而
九而十爲進數以位言自北而西南而東而東南而

易準

卷三

七

中而西北而西而東北而南爲進位退則反是十圖
循次以衍自一圖而二圖順推之其數則進其位則
退自十圖而九圖逆溯之其數則退其位則進位位
如此數數如此天地之運所以遞嬗而不息也于是
知人事之進退亦必如是然後進亦有守退非无爲
傳曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎蓋不
惟知進退之爲難而又以不失其正之爲難

天一圖衍始于七地二圖卽虛七地二圖衍始于八
天三圖卽虛八以次遞虛皆虛其衍始之數所以物
之先成者必先敗先榮者必先悴理所固然數亦如

之是故君子戒爭物先。

中位爲圖之主。八位環匝于外。其數之變遷。上下左右。本非膠于一。一定。然一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。常相比不相離。蓋位有八而方惟四。一生一成。各司其方。順逆往來。陰陽不混于所配。物之所以有恒性也。

藏用篇

十圖九位。每圖虛其生成之一。所以分衍乎十也。及見于卦。止用八位。如天五圖爲洛書本象。其位九。以五居中爲虛位。止用八位之數。定八卦之位。十既虛

易準

卷三

八

而五亦虛。是五與十藏其用。八位乃得專其用。專于用八。亦惟妙以九衍。非洛書九位而虛其中。則卦之八位。奚自而定哉。是以用八卽含九。如乾三畫對坤六畫。坎五畫對離四畫。艮五畫對兌四畫。震五畫對巽四畫。相對皆九。又如生卦次序之數。乾一對坤八。坎六對離三。艮七對兌二。震四對巽五。相對亦皆九。第含九則遺十而猶用五。若八卦本數。无十亦无五。而十圖之位。又藉五與十以爲變化。如乾九對坤一之類。十在相對之間。五卽在相錯之內。而不顯用于卦數不用之用。五與十之善藏其用。藏十以成其位。

九卽藏五以成其卦八。

五與十居生成之極。四象合五而无五。八卦合十而无十。五與十雖有其數。卦所不得而用。按十圖中各除其五與十。天一圖用三十四。地二圖用三十三。天三圖用三十二。地四圖用三十一。天五圖用四十。地六圖用三十九。天七圖用三十八。地八圖用三十七。天九圖用三十六。地十圖用四十。凡所用之數。三百有六十。傳曰。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。夫去五去十。適合乾坤之策。故五與十之藏其用。正八卦所由位。乃更就

易準

卷三

九

其用數。觀其所合。天一之三十四。合天九之三十六。地二之三十三。合地八之三十七。天三之三十二。合天七之三十八。地四之三十一。合地六之三十九。俱得七十。七者少陽之數。七七著之用也。七而十之。合而相錯。十又藏于七之中。見有七而不見有十也。至于天五地十兩圖。除五與十各得四十。四者揲著之用。四十者。八其五。八其五者。八卦相錯之體數。如乾九與坤一。坎七與離三之類。而五又藏于四之中。見有四而不見有五也。

五者。一五也。十者。二五也。五不用。十亦不用。同此五

也然不用於卦數者。正所以爲畫卦之主。五卽陽之奇。五去四而一也。十卽陰之耦。十去八而二也。揲著之四爲奇而八爲耦。亦以其虛涵一與二也。天五圖五居中。以陽奇統八卦。地十圖十居中。以陰耦統八卦。奇耦各統八卦之全。猶兩儀之並立而兼包。其餘八圖五十散列于外。占位之二。其六位得六卦。以一卦應一爻。卦之所以六。正爻之所以六。而非奇卽耦。皆五與十爲之。故揲著之法。必以三變得一位卦象。方成一爻奇耦。卽此義是五十不顯著于卦數。而實默宰乎卦畫奇耦者。

易

卷三

十

零數篇

各國總數。除十計零。天一圖順至天九圖。其零自九而八而七而六而五而四而三而二而一。至地十圖。无零得十。由十逆溯則自一以順至于九。一爲數始之一。亦卽十後之一。九爲圖始之九。亦卽十前之九。圖以順序數以逆行。首尾循環。所以運于无穷。如第一自一至十。數以往而不返。无以成化機之迭運矣。論數者執數極于九之說。謂九能變而十不變。夫數以相并而零生。非有十數以爲之限。卽九之零亦何從而得。故傳必曰大衍之數五十。而洛書于地十圖備

其數也。

天一圖零九。天九圖零一。地二圖零八。地八圖零二。一零九而九零一。二零八而八零二。兩兩互合。俱得十數。天三與天七。地四與地六皆同。此卦之所以相對。極重卦之顛之倒之而不少差者也。天五圖自得五。地十圖自得十。兼綜八卦。具卦數之全體。而十又兩其五以成數。故天五圖獨爲九圖之會歸。而八卦于茲定位。

易

卷三

十

以零數驗生成。天一圖零九。地六圖零四。圖數之一六生成也。其零四九亦生成也。生者得成數。成者得生數。各國生成相對者。其零互得生成莫不同。然天一得成數之九。地六得生數之四者何。天一零九。九之零在圖之一。而合十。地六零四。四之零在圖之六。而合十。以其本圖之合十者。又與他圖互爲生成也。推之諸圖亦莫不同。惟地十圖本自得十。更无所用其合十之所以兼綜諸數。爲數之終。終則復始。凡零數皆由是以生。

積數篇

各國總數。以積而成。天一圖四十九。天九圖五十一。并之百。一與九合也。地二圖四十八。地八圖五十二。

易準

卷三

主

井之百二與八合也。天三圖四十七。天七圖五十三。井之百三與七合也。地四圖四十六。地六圖五十四。井之百四與六合也。天五圖四十五。地十圖五十。井之九十五與十合。合贏而并縮也。總十圖本數之積五十有五。十圖衍數之積四百九十有五。共五百有五十。十倍天地全數也。衍數之積所以四百九十有五者。大衍用數四十有九。十其四十為四百。十其九為九十。餘五數。即大衍不用之一也。所用之實數以十當一。不用之虛數以五當一。蓋天地之實體備于十。天地之虛體涵于五。五之為數兼陰陽包參兩。

五而十之。即大衍之數。故以五為一。不以十為一。大衍所謂虛一者。猶之虛此五而已。

大衍體數五十。備于地十圖。逆溯而遞加。至地六圖五十四。六其九而九其六。陰陽交也。然較之體數增多其四者何。五十者體數之成。四十有九者用數之始。五十有四者衍數之盡。五十有五者天地之數之全。大衍體數與全數既虛其五。故大衍用數與衍數又虛其五。而以衍數視全數。猶虛其一。為衍所弗及。是又五十有五全數中之太極也。

以十圖首尾之合觀之。天一圖四十九。用數也。地十

易準

卷三

主

圖五十。體數也。合之九十有九。數以九行也。地二之四十八。合天九之五十一。天三之四十七。合地八之五十二。地四之四十六。合天七之五十三。天五之四十五。合地六之五十四。莫非九十有九。各圖首尾相合。俱備體用數之全也。至于兩圖本數之合。如天一與地十合。地二與天九合之類。得數皆十有一者何。蓋一之先无。一也。而十之後又有一也。自一數既生。一倍之即二。二與一即三。由是位值耦者。首尾合之。即生來數位值奇者。首尾合之。其中位自倍之。亦生來數。如一二三則位奇。一三得四。中二倍之亦四也。

一二三四則位耦。一四得五。二三得五也。一二三四五則位奇。一五得六。二四得六。中三倍之亦六也。由是循至六七八九十。皆然。故十之後又有一。終則復始。數之所以不窮。因是知八卦之畫。及生卦次序之數。相對皆九。即首尾之合。以八生九耳。第數未至十。猶為未備。必本洛書所得卦數。如坤一對乾九。相對皆十。而後數極復生。終始循環。所以衍必十圖。則首尾相合。而得十有一也。夫數極不變者。言其體數極。必變者。言其用。十為體數。合即用數。體中有用。用中有體。十圖首尾之合。誠體用相須者。是故卦之象八

數以九行而位即以十對洛書之象九數以十衍而十又所以生一也。

總數篇

計各圖總數天一圖四十有九大衍之用數始于九也遞減其一至天五圖四十五五九也天數五其九地數卽六其九故地六圖五十四五六兩圖天地之樞紐生成之交接得五九六九者九爲陽陰必從陽故皆九猶河圖之五位爲陽天五其五地六其五故洛書之九位卽河圖之五位也且夫四十五與五十四四交五而五交四數以互交而互變莫非化裁于

易準

卷三

函

九自此而進又遞減其一至地十圖得數五十而大衍之數備位以九而變故用始于九數以十而極故體終于十。

天地生數一至五成數六至十皆自少而多生數五圖成數五圖其總數皆自多而少者何生成之數積數也積有分限次第布之極于十順以立體也十圖之數衍數也衍有虛實終始循環起于九逆以定位也故天一圖四十九遞爲減少至天五圖而四十五行以順行數以逆減地六圖轉多而爲五十四者天一與地六爲生成成數較生數本多五數故地六圖

五十四較天一圖四十九多五數地十圖五十較天五圖四十五亦多五數生成各國同例皆衍以順行數以逆減。

十圖陰陽之數多寡不同天一圖陽數二十五陰數二十四地二圖陽數十八陰數三十天三圖陽數二十五陰數二十二地四圖陽數十六陰數三十天五圖陽數二十五陰數二十地六圖陽數二十四陰數三十天七圖陽數二十五陰數二十八地八圖陽數二十二陰數三十天九圖陽數二十五陰數二十六地十圖陽數二十陰數三十其得五得十者勿具論

易準

卷三

圭

凡得零數者與圖本數非合五卽合十如天一之陰數二十四四合天一爲五地二之陽數十有八八合地二爲十諸圖陰陽之零數各不同莫不與本圖合五合十要皆以五與十爲止齊也惟天五地十兩圖本无奇零而不待合又惟天五之陽數得五陰數得十具有參伍之變爲洛書本象而該諸圖之數之成也若總十圖陰陽之數陰并陰而陽并陽各計之陽數二百二十有五陰數二百七十陰數多于陽數凡四十有五四十有五者三其十五而九其五乃天五圖之數此陰之讓能于陽而不居其功陰數雖多于

陽所多之數著陽之用。且即著天五圖之用。故洛書本象。必屬天五圖。且以見陰陽雖本同功。而陽之統陰。陰之從陽。其義俱在是。

天五圖爲天中數。縱之十五者三。衡之十五者三。斜之十五者二。凡百有二十。三因之得三百有六十。合乾坤之策。天能包地也。地六圖爲地中數。縱之十八者三。衡之十八者三。斜之十八者二。凡百四十有四。合坤之策。地之本數也。天以三因得乾坤之全策。地止得其本數者。天用運于虛。乾三畫之所以爲九。地用運于實。坤六畫之所以爲六。

易準

卷三

去

大衍五行圖說

五行因數而立。十圖數異。五行亦隨而異。第數有十。故衍之圖得十。行惟五。一六皆水。二七皆火。則衍之圖亦五。是以天一圖五行之位。即同地六圖。地二圖五行之位。即同天七圖。十圖莫不兩兩相同也。然同此一行。數異生成。陰陽自別。如一爲水之陽。六爲水之陰。二爲火之陰。七爲火之陽。五行各有陰陽。則異中有同。同中有異。圖數化裁之神。又如此。其開生克順逆。各具妙用。按圖而索其義。彰矣。圖列如左。

大衍五行圖

易準

卷三

七

生克篇

以大衍九位五行觀之。居中者。一行爲主。八方環而相向。皆生我克我。我生我克者。如天一圖。水居中。金既生水。上又克水。水既生木。水又克火。猶以一人之身。酬酢萬變。而愛惡相攻。情偽相感。總不外生克二端。得時則旺而強。失時則衰而弱。十圖莫不然也。且一行居中爲主者。或得生數。或得成數。惟一而已。良以主无二也。而四行則各兼生成之數。以與中相交。接物衆而我寡。居中者每勢處于孤。其在乾九三爻辭曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。是固居中之道。而易

于乾卦中爻首發之。

論洛書五行者曰。洛書逆克特據天五圖則如此。而非其全體也。分觀十圖生克之運行。有順克。有順生。有逆生。有逆克。亦有一圖內。順克順生。逆生逆克。全具者。如天一圖。火順克金。木順生火。土逆生金。木逆克土。生克順逆。往復無閒。于天一圖見之。而地六圖同之者。以一六爲生成之始。故生克順逆。倚著于兩圖中也。地二圖。自金順克。至水值金而金還逆以生水。天七圖同之。天三圖。自火順生。至水值火而水又順以克火。地八圖同之。地四圖。自水逆生。至土值水

易準

卷三

大

而土又逆以克水。天九圖同之。天五圖。自水逆克。至木值水而水還順以生木。地十圖同之。以是知生不終生。克不終克。順克者。克之極而得逆生。順生者。生之極而得順克。逆生者。生之極而得逆克。逆克者。克之極而得順生。蓋順克則逆生。逆克則順生。順生則順克。逆生則逆克。此生克所以分。順逆所以別。无往不復。有自然之定理。而陰陽變遷。隨圖而異。則秩然不相混焉。若夫居中者與八方相交接。而生與生相續。克與克相繼。獨能握其樞于始終之際。所以爲八方之主。十圖生克變化如此。然則天五一圖。非五行

運行之定象可知。

生克變化。互根而不窮。見以爲生也。卽伏克之機。見以爲克也。卽伏生之機。譬之禍福相倚。初无定境。故圖之次第相生者。其相對皆克。次第相克者。其相對皆生。若夫天一地六兩圖。生克互見。順逆往來。其相對者。亦此生而彼克。蓋倚伏之理。有捷若影響者。如天一地六兩圖是也。有極而後變者。如一六以下諸圖是也。

河圖之五行。四方定位也。洛書十圖之五行。流行于四方而不襲其跡。故變易而无拘。論者第以天五圖

易準

卷三

九

合之河圖。因其金火易位。而曲爲之說。不知此特一圖之變易。徧考十圖。其位皆互遷迭運。不獨金火相易明矣。

十圖中最變化者。莫如天一地六兩圖。金居火土之間。生我者在前。而克我者卽在後。土居木金之間。克我者在前。而我生者又在後。木居火土之間。我生者在前。而我克者又在後。火居木金之間。我克者在前。而生我者又在後。四行各異其所居。生克往復之理。曲折畢具。五行之變化。蓋于兩圖舉其綱。而于八圖析其目。

天五圖爲洛書本象。八卦于本象得數。有定位也。衍爲十圖。數之流行變化。无定位也。有定者爲主。无定者次第相加。傳所謂因而重之。爻在其中矣。以十圖遞加本象。除五與十不入用。而重卦六十四。自然符合。故天五圖加本象。猶天五圖加天五圖。爲八純卦。此八位俱得卦。无五十故也。地十圖加之亦然。其餘八圖。加于本象。得卦六。除五十兩位故也。總十圖之遞加本象。得卦六者八。得卦八者二。而六十四卦備圖列如左。

羊

以上生數
重卦五圖

五

无位篇

河圖爲體數定位。則五十相守于中央。洛書爲用數。流行。則五十亦見于八位。特以其本體居中。卽見諸流行。有其位而无其卦。故十圖中。凡遇五十加臨之位。則虛之。而十圖之妙。正惟得此二位之虛。適符六十有四之卦數。此造化自然之流行。非人智巧所得而安排者。

以上成數
重卦五圖

五十加四。并以天一而亦十五。是九四胥化爲十五。此兩宮所以全无卦位。其他生數圖。五十所加。并以圖之本數得十五。皆同。成數圖。并得十五。更有并得二十五者。皆不離五與十也。惟五十兩圖。八宮既无五十加臨。圖之本數。與八宮重卦之數。俱无可并爲五與十者。所以各宮俱有卦位。

乾兌卦位之虛也。何以見于天一圖。乾兌爲生卦始。天一爲生數始。由是地二圖。虛離震之位。天三圖。虛巽坎之位。地四圖。虛艮坤之位。依卦次卦位遞虛之。秩然不紊也。至天五圖。而生數備。于是八卦陳列矣。

易準

卷三

三

地六同天一。亦虛乾兌。惟是天一以五之陽加乾。以十之陰加兌。陽卦得陽陰卦得陰。地六圖反是。以下天七與地二。地八與天三。天九與地四。皆然。地十圖爲成數之終。八宮俱有卦位。則又同于天五。其異者。乾居兌位而兌居乾位。坤居艮位而艮居坤位。坎居巽位而巽居坎位。離居震位而震居離位。陽進則陰退。陰進則陽退。生成互遷。仍各相對。陰陽消息之機。同歸一轍也。

坤數一天一圖屬坤。九爲乾。一之對也。五加九。是虛其所對耳。然則十又何以加四而虛兌。九四合生成

乾兌同根太陽也。隨圖之本數所對。而五十互加之。爲虛位。是以本圖居中之數爲孤。其所對之數卽爲虛。術家有謂對孤爲虛義。蓋本此。天五圖。五无對。地十圖。十无對。无對故八方无虛位。

本象居中之五。本无卦位。十圖遞加。自一加五以至十加五。一至十者。天地五十有五之全數。十其五者。又卽大衍之體數。居中之位畢具焉。故居中者。雖重卦无位。而數兼天地。備大衍。立諸數之體。爲六十四卦得數之主。

重卦篇

易準

卷三

三

洛書本象。卽爲天五圖。復以十圖遞加本象。天五圖何獨有兩邪。蓋本象立體不易。十圖變動不居。本象符天五圖。爲不易之體。天五圖加本象。卽變動之用。惟其符乎本象也。八卦于此定位。惟其相加也。重卦八純所由生。

圖有十而卦則八。因而重之。造化妙于安排。既虛其八圖之二宮。復實其兩圖之八位。由是重之得六十四卦。分布十圖。適得其合。蓋實其中則虛其兩位。虛其中則實其八位。究其中之所爲實者。有卦之數。无卦之位。則實者非實。其中之所爲虛者。无卦之數。有

卦之用。則虛者非虛。實非真實。虛非真虛。于是六十
四重卦之變化出乎其間。

天五圖重卦之數。生自加生。成自加成。不易以立體
也。地十圖重卦之數。生各加成。成各加生。變易以致
用。也不易之體。卦得八純。一圖畢具矣。變易之用。化
裁衆象。由是八圖生成之數。錯互交加。盡其變而六
十四卦始備。

六十四卦。總其爻凡三百八十有四。陰陽各居其半。
十圖之數。錯綜相加而得卦。則爻之陰陽。宜有此多
彼少之偏。按五十兩圖。各得卦八。凡四十八爻。陽爻

易準

卷三

言

二十四陰爻二十四。其八圖各得卦六。凡三十六爻。
陽爻十八陰爻十八。皆彼此適均。十圖遞加。所以合
先天重卦之義也。嘗見宋儒有以後天卦位。附洛書
本象之數。以一爲坎。以九爲離。試參入十圖。陰陽爻
畫多少。遂不能齊。然則坎一離九。強爲傳會。非八卦
本數可知。

天一圖。陽之始也。坤一位北。加以坎七。天九圖。陽之
終也。乾九位南。加以離三。加坎于坤。加離于乾者。坎
將代坤。離將代乾。後天所以正南北也。地二圖。陰之
始也。坎七位西。加以兌四。地十圖。陰之終也。離三位

東。加以震八。加兌于坎。加震于離者。兌將代坎。震將
代離。後天所以正東西也。故特著于陰陽始終之圖。
先天卽寓後天之用。洛書重卦之妙。亦合先後天而
無閒者與。

卦對篇

乾稱父爲成數圖九。坤稱母爲生數圖一。一對九也。
震長男爲成數圖八。巽長女爲生數圖二。二對八也。
坎中男爲成數圖七。離中女爲生數圖三。三對七也。
艮少男爲成數圖六。兌少女爲生數圖四。四對六也。
凡此八圖。重之各得卦六。圖本生成相合。所得卦爻

易準

卷三

言

无不陰陽相對。五十兩圖。亦分生成。惟其中宮之數。
卦所不居。故八位之數。兼八卦生成而咸具。因而重
之。五得生成之分。十得生成之合。兩圖各自爲對。此
先天對卦。謂之變對。

變對者。爻之陽對陰。陰對陽也。如一九兩圖。比對大
有。恒對益。同人對師。漸對歸妹。未濟對既濟。隨對蠱。
二八兩圖。豫對小畜。姤對復。臨對遯。旅對節。困對賁。
大畜對萃。三七兩圖。否對泰。明夷對訟。中孚對小過。
咸對損。頤對大過。需對晉。四六兩圖。升對无妄。家人
對解。睽對蹇。蒙對革。屯對鼎。大壯對觀。凡此八圖。圖

分生成本自相對而卦之變對如之若夫天五圖則本圖八卦自相爲對乾對坤坎對離艮對兌震對巽是也地十圖亦自相爲對剝對夬井對噬嗑豐對渙履對謙是也十圖生成之數錯綜交加而能整齊不亂如此然則洛書之有關於重卦亦復奚疑先儒有謂洛書之數不過縱橫十五而已不知何與于易良由未見此十圖卽見此十圖而不原夫相加重卦之用終莫識其妙也

卦有交對謂上下二卦交易其體以相對亦先天卦對也按之于圖如一九兩圖比對師恒對益同人對

易準

卷三

天

大有漸對蠱未濟對既濟隨對歸妹二八兩圖豫對復姤對小畜臨對萃旅對賁困對節大畜對遯三七兩圖否對泰明夷對晉中孚對大過咸對損頤對小過需對訟四六兩圖升對觀家人對鼎睽對革蒙對蹇屯對解大壯對无妄此八圖中交對有同變對者則恒益之對既未濟之對否泰之對咸損之對凡卦八地十圖本圖自相對剝對謙井對渙豐對噬嗑履對夬天五圖卦得八純純則上下互易同此一卦不以交對言不易者正所以爲易之主

卦有反對反猶倒也周易以之序卦變對交對爲先

天之對反對爲後天之對而後天卽同先天其有不

同者生數圖與成數圖或井或互以爲對如一圖與

三圖九圖與七圖有相對者二圖與六圖八圖與四

圖有相對者且二八兩圖與十圖有相對者錯亂中

陰圖不混于陽陽圖不混于陰亦具整齊之妙惟天

五圖自爲反對而不旁及他圖析而觀之乾對坤泰

對否隨對蠱頤對大過坎對離漸對歸妹中孚對小

過既濟對未濟此十六卦先後天同此對也其餘四

十八卦之對先天屯對鼎蒙對革後天屯對蒙鼎對

革先天需對晉訟對明夷後天需對訟晉對明夷先

易準

卷三

天

天師對同人比對大有後天師對比同人對大有先

天小畜對豫履對謙後天小畜對履豫對謙先天臨

對遯觀對大壯後天臨對觀遯對大壯先天噬嗑對

井賁對困後天噬嗑對賁井對困先天剝對夬復對

姤後天剝對復夬對姤先天无妄對升大畜對萃後

天无妄對大畜升對萃先天咸對損恒對益後天咸

對恒損對益先天家人對解睽對蹇後天家人對睽

解對蹇先天震對巽艮對兌後天震對艮巽對兌先

天豐對渙旅對節後天豐對旅渙對節按圖而索後

天反對之變化亦具于十圖中

衍合卦圖總說

大衍十圖。重之爲六十四卦。分見各圖。證之變對。交對反對。既各適當。再證之先天圖。圖方圖卦變。圖月卦圖互體圖。不特位數合卦。具陰陽相對之用。凡某卦在某圖。亦有一定不易之理。茲列各卦圖卦名下。書其數。所書之數。視某卦從某圖得來。卽書某圖之數。如恒卦在天一圖。卽書一。姤卦在地二圖。卽書二。其相對與相並各圖。皆有自然之合。是知天地之數。必九而後行。必十而後備。大衍圖之所以位九而數十也。

易準

卷三

天

圖 圖

圖象篇

六十四卦。布爲圖。卦各陰陽相對。如乾對坤。姤對復之類。按之大衍圖數。則相對皆十。或二十。總其數。凡三百有六十。所謂當期之日。合乎乾坤之策。其妙。惟在以九衍十。分爲十圖。若十不用。則无相對二十者。又何以合于三百有六十之數哉。

以各卦本數而論。如乾之九九。對坤之一一。姤之九二。對復之一八。循環相對。皆二十也。乃并六十四重卦老少陰陽之策。得七百有二十。十而一之。爲一歲七十二候。七十二候而十之。得七百有二十。以應十

易準

卷三

天

歲而爲歲干之一終。

卦以圖布。所得圖數。相對則合十。相並則生成。生成之數。有順行。有逆行。故五行之始終終始。有順生。有逆克。有順克。有逆生。相錯以爲循環。流行于八宮也。若夫乾兌宮无木數。離震宮无火數。巽坎宮无木數。艮坤宮无金數。以乾兌生于太陽一。一爲水。離震生于少陰二。二爲火。巽坎生于少陽三。三爲木。艮坤生于太陰四。四爲金。所生出者之卦用事。而生者之水。火。木。金。退位焉。惟土則八宮咸具。土爲五行之主。非土不能成一行也。

乾兌兩宮各四十八。合之則九十六。離震兩宮各四十六。合之則九十二。巽坎兩宮各四十四。合之則八十八。艮坤兩宮各四十二。合之則八十四。或分或合。其零皆二四六八。且也。乾巽兩宮。合之得九十二。坤震兩宮。合之得八十八。兌離兩宮。合之得九十四。坎艮兩宮。合之得九十六。再以左右分之。乾兌離震。合一百八十八。巽坎艮坤。合一百七十二。又以上下分之。乾兌巽坎。合一百八十四。離震艮坤。合一百七十六。无往非二四六八。圖象天而主動。奇動耦靜。其分合皆耦者。動以靜為體也。

易準

卷三

手

方

圖

否三遷八訟七姤二姤六夬一履十乾五
萃八咸三困二遯七隨一革六兌五夬十
晉七旅二蠱一鼎六臨半離五睽四有九
豫二遯七解六恒一震五豐十歸九姤四
觀六漸一渙十巽五益九家何三三否八
比一蹇六坎五井十屯四夬九師八需三
剝十艮五蒙四蠱九頤三賁八損七畜二
坤五謙十師九升四復八翼三臨二泰七

方象篇

圖象天而方象地。以六十四卦方布之。乾兌離震四卦在天為陽。在地為剛。在天則居東南。在地則居西北。巽坎艮坤四卦在天為陰。在地為柔。在天則居西北。在地則居東南。互為對待。是故衡觀之。生成之數。行相親也。縱觀之。生成之數。疊相倚也。縱衡順逆往來迭運。生不離成。成不離生。地道之與天道。體異方同。而用无不同。

易準

卷三

至

家人。渙與豐。鼎與屯。井與噬嗑。各互相對推之。咸損艮兌。旅節。蹇睽。困賁。蒙革。以次互相對。再推而乾坤否泰。互對于四隅。而夬與剝。履與謙。臨與遯。大畜與萃。亦以次各各互相對。而六十四卦。由中及外。无毫釐舛錯者也。

以其斜行者觀之。自乾歷坤。居五之陽。純而不雜。自否歷泰。居一三七九之陽。首尾合十。地體方。方主靜。居中而斜分。皆得陽數者。靜以動為用。方以斜為動也。而其斜行之。易見者。西北至東南。皆一白對一二。二白對二。以至十白對十。如遯對萃。訟對晉。姤對豫。困

對旅推之无不然蓋自否歷泰有合十相對者爲之經故有同數分列而對者爲之緯也其西南而東北斜行之易見者則相對皆合十如遯對大畜困對節鼎對家人亦推之无不然蓋自乾歷坤有八純者爲之經故有合十而對者爲之緯也

互相對與斜行之對同此合十也而又有別如大畜對萃互相對也卦則變對爻之陰陽易也大畜對遯斜相對也卦則交對卦之內外易也臨對遯又對萃亦如之由是凡互相對而合十者卦則變對斜相對而合十者卦則交對同一例也其斜行之一對一二

易準

卷三

三

對二以至十對十者則又兼變對交對以爲對如遯卦外乾而內艮其對萃也外兌而內坤以變兼交也極六十四卦之變有不素之統紀焉

自乾歷坤并其數四十乃陰陽老少位數之全卽洛書本象所以正八方之總數也西南之半二十八卦否主之東北之半二十八卦泰主之并之各得一百六十凡三百有二十而所爲四十者主宰乎三百有二十之中合爲三百有六十而天地之得數均蓋陰陽本自平分以運特否泰之來去相乘故其斜行易見之卦有同數分列者有相對合十者人事所以難

齊陰陽所以不測亦惟其妙于斜行于至變之中而寓一定不易之理所謂方以斜爲用者此也若就其方而衡分爲八卽圖八宮之數其零二四六八也直分爲八其零亦如之上下左右四分之西北東南各得百乾坤主之故无偏倚西南七十二東北八十八否泰相乘故有參差而其零二八亦相對也左右平分上下平分其數可推而知再者除乾歷坤否歷泰十六卦其餘四方分之各十二卦南北東西其數之零則又皆以四六爲對矣耦數爲陰此方之所以象地其立體如斯也

易準

卷三

三

卦變圖

乾五姤二遯八否三觀六剝十晉七泰九
兌五困二萃八咸三蹇六謙十過七巽九
離五旅二鼎六濟三蒙四渙十訟七夬一
震五豫二解六恒一升四井十益七隨一
巽五畜八寡四益九泰六臨十噬三蠱九
坎五節八屯四臨九革六豐十巽三漸二
艮五賁八畜三損七睽四履十蹇三漸二
坤五復八臨二泰七姤六十需三比一

卦變篇

卦變者。八卦各變爲八也。如乾爲本位。初爻變而得姤。二爻變而得遯。三爻變而得否。四爻變而得觀。五爻變而得剝。變不可盡也。轉與類行而得晉。歸其本位而得大有。凡三變得所配。又三變還其初。餘七卦例此。至變之中。循序遞遷。有一定之節次。以此證之。十圖某圖得某卦。某卦在某圖。如列其目。所謂變對。交對。反對。以及變而兼交之對。按圖索其數。瞭若指諸掌矣。

圖以縱列。而卦之協數。俱以衡見。第一層八純卦。本易準

卷三

圖

圖自相對。第二層姤對復。困對賁。旅對節。豫對小畜。卦以變對。而數合十者。又如姤對小畜。困對節。旅對賁。豫對復。卦以交對。而數合十者。再如姤對豫。困對旅。復對小畜。賁對節。卦乃以變兼交。而數則同也。推之諸層之對。雖變化不一。而對各協數。自有條理。若夫反對。則第二層與第六層反。第三層與第五層反。餘俱本層自相反。不必盡合十數。亦皆秩然有序。故變卦圖。如列十圖卦數之目。

凡卦之變對。或對。或由數合十。或由數相同。亦有合十及數同。而卦不對。如姤與節。與賁。合十也。姤與困

與旅。數同也。而卦不相協者何。蓋對之云者。爻之陰陽相得。猶夫婦之相合。不可參以三也。故圖各卦八者。本圖自爲對。圖各卦六者。兩圖相比。以一卦對一卦。兩圖十二卦。无不對之卦。是知卦之言對者。惟陰對陽。陽對陰。方可謂之對。變對是已。其與他圖相交。相反。猶人之性情言貌。彼與此互有同異。概名爲對者。徇乎簡便之稱。非對之本義也。故兩圖之卦。既陰陽相對。其中又有彼此互同而相交。彼此互異而相反。遂有彼此兩无同異干涉者。是亦事理之常。又豈得膠于圖數以求之。

易準

卷三

圖

月卦圖

月卦篇

月卦者。一卦主一月。一陽生于復。至乾陽極而姤一陰生。至坤陰極而陽又生于復。循環以爲一歲始終。卦凡七十二爻。應七十二候。七十二者。乾陽二其三十六。坤陰三其二十四也。三其七十二。卽乾策二百一十有六。兩其七十二。卽坤策一百四十有四。凡三百六十。乃證諸十圖相對之數。止于七十。而虛其二者何。書曰。朞三百有六旬有六日。而易傳言乾坤之策凡三百有六十。常期之日。以歲有十二月。月有三十日。歲之常數每歲止得三百五十四日有奇者。氣

易準

卷三

義

朔有盈虛積而爲閏。故歲七十二候。凡五日。每歲猶有五。日有奇之虛。亦歸于閏。圖數所以止于七十。而虛其二。與乾坤之策。當期之日。而虛五日有奇者。可例推得其義。

圖之數。既并之應候。其重卦兩位之數。并之百有二十。乃十其十二也。皇極經世以一歲之月。一日之辰。配一元之會。一運之世。皆十二也。亥子之交。混沌始判。巳午之交。升降攸分。一日十二時如此。一歲十二月如此。一元十二會如此。乾坤俯仰之消息。上下古今之盛衰。胥視諸此矣。然必有十者爲之經。乃有十

二者爲之緯。如干支不相離。故必十其十二也。且百有二十。三之卽三百六十。是故三候爲一氣。三氣爲一節。三節爲一時。皆自此推。

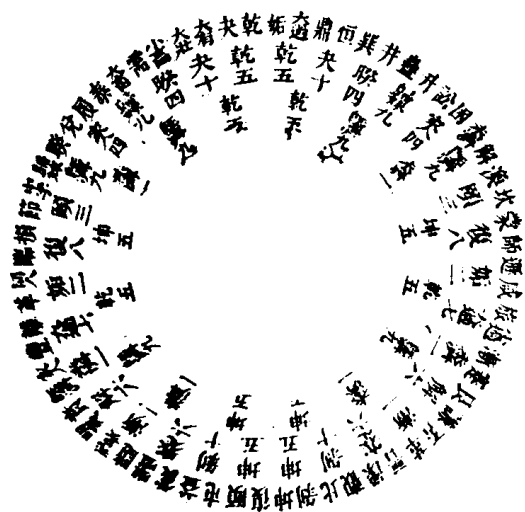
十二位合圖數。一與九獨缺。十二重卦。各有本數。三與七亦缺。蓋一九三七。乾坤坎離四正位也。邵子參京房卦氣而四正主先天言。卦有六十四。爻有三百八十四。去乾坤坎離四卦之二十四。爻以三百六十。爻合一歲之日。按之此圖。一九不顯于圖數。二七不著于卦數。與卦爻值日。不用乾坤坎離之說。亦有不謀之合。

易準

卷三

義

互卦圖

互卦篇

傳曰。雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。中爻者。爻之二三四五也。以二三四之三爻。又以三四五之三爻。合爲一卦。謂之互。漢魏以來講易者。每取互卦。而不知其法象之妙。具于圖。與圖數之相對合十。莫不符契。外層卽圖。六十四卦次序。中層凡二卦。同五一卦。得三十二卦。左右相同。實得十六卦。自左乾大睽歸妹。對右坤剝蹇漸。十六卦。无不合十。亦有合二十者。總其數一百八十。倍之。仍得三百六十。其內層亦二卦。同五一卦。得十六卦。四分之相同。實

易準

卷三

美

得四卦。乾既濟未濟。坤以對。坤未濟既濟。乾四卦相對合十。總其數凡八十。十其八卦之八也。極互卦之變化。而圖數之變化從之。
中層之互。乾坤姤復。各分爲二。順逆以爲運行。數則生成相比。五與十並位。南北一六二七三八四九。在左者自下左旋。在右者自下右旋。其內層之互。繇外層四卦爲一卦。如乾夫大有大壯四卦。并而爲乾是也。所得惟乾坤既未濟。周易序卦。乾坤始之。既未濟終之。其義亦見于此。而數則惟有五對五。一對九。爲洛書本象。始中終之數。一至九以布其位。五居中以

立其體。于外層見其分。卽于內層觀其合。十圖之數。无往而不寓妙理。嗚呼至矣。

易準卷三終

易準

卷三

美

易準卷四

曹庭棟著

著法正誤說

天地之數備于河圖。衍于洛書。而著其用于著。著之法。大傳言之。漢唐以來。歷經諸儒之研究。具有成說。庭棟生千載下。何得妄立異議。然釋其說以證諸傳。似多相戾。爰卽諸儒之說。先設疑問。反覆窮詰。次據臆見。撰釋原筮。例以明之。非敢違衆而獨伸己是。要期著法之合于傳文而已。至其間敷陳衆說。不列姓氏。恐涉舉人質事之嫌。後附考異。又必著其爲何氏著法。所以溯傳誤之始。更詳辨占。而不另立占法。是有待夫神而明之者。

易準

卷四

疑問篇

問五十爲大衍。其數所從立。有謂十日十二辰二十八宿爲五十。有謂太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣爲五十。有謂以五乘十爲五十。有謂天數二十有五。合之爲五十。有謂數始于一而備于五。小衍之成十。大衍之爲五十。有謂天地之數備于五。其十也以五成之。有謂參兩爲五。小衍之十。兩其五也。大衍之五十。十其五也。有謂天地之數五十有五。五行各虛其一。故五十。有謂十五者。小衍也。五十者。大

衍也。以上諸說不同。外此紛紛。不可殫述。究何所依據。以爲五十之實證乎。

問四十有九。著之用也。有謂天地之數五十有五。其六象六畫之數。故減而用四十九。有謂天數象君。地數象臣。臣不可盛于君。聖人于地數中去六。合天數共爲四十九。有謂衍數五十。一居位不動。其餘四十九。逆而用之。有謂其一不用。不用而用以之通。非數而數以之成。有謂一爲虛數。四十九爲實數。而一者四十九之所由生也。有謂總之則一。散之則四十九。非四十九之外。復有一而不用也。凡此諸說。或于五

易準

卷四

二

十五數中虛其六。爲四十九者。或于五十數中虛其一。爲四十九者。或以爲四十九之外无一者。夫傳明言衍數五十。用數四十九。則數五十而其一不用。義亦顯然。然天地之數五十有五。所以衍之而爲五十。而其用四十有九。果奚據邪。

問掛一之法。有謂掛一者。就兩儀之閒。于左手天數中取其一。掛之左手小指閒。有謂以右手之著。掛于左。以象人處天地中。形屬乎地。命屬乎天。有謂初揲先掛右手一著于左手小指閒。第二揲復于左手取一著。掛于无名指閒。由前二說。或取于左。或取于右。

既无一定。由後一說。初揲取于右。第二揲取于左。而第三揲不言掛。抑復取于右邪。惟是分二之後。所掛止一。或左或右。固屬一偏。卽此揲掛左。彼揲掛右。揲凡三變。亦豈无偏邪。此疑掛一之法。必有化裁得中之道在。

問掛扚二義。論者謂掛垂也。懸而垂于指閒也。扚。勒也。著銜指閒也。竊意同一指閒。懸與銜亦无以異。謂之掛。又謂之扚。果何分別邪。且不知何所取義于懸與銜。又何所取義于指閒邪。逸禮天子之著九尺諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。豈九尺七尺之著。亦可懸

易準

卷四

三

之銜之邪。再者。以扚爲勒。因訓勒爲銜。按說文勒爲馬頭銜。義在勒馬。乃實有之物。豈虛作口銜之銜解乎。此疑掛與扚俱非指閒之謂也。

問歸奇之義。有謂奇卽所掛之一。以所掛者。歸入指閒揲餘內也。夫奇固一也。但旣云掛一。何不直言歸一。而異其名。稱邪。且奇果卽掛一。則歸入揲餘內。亦宜在再扚後。何大傳方言揲四。卽曰歸奇邪。此疑奇非所掛之一也。又有謂奇者。揲餘之零。歸其零數。扚于指閒也。按奇之爲零。成數之餘也。揲四之後。餘一餘二餘三。謂之零可也。揲四而餘四。可謂零乎。而可

概名以奇乎。此疑奇非揲餘之謂也。

問五歲再問。有謂一變之閒。凡一掛兩揲。兩扚爲五歲之象。但掛一旣以之象人。豈應復以之象歲。至所云兩扚。據謂揲餘之在指閒者。夫積歲之餘。所以成閒。積揲之餘。所以爲扚。以揲爲歲。何更以扚爲歲邪。又謂其閒兩扚以象閏。是五歲之閒再問也。夫以兩扚象再問。是變變皆再問。變變皆五歲。按十九歲七閏爲一章。凡三歲內得一閏者五。二歲內得一閏者二。故其閒五歲而得再問者亦二。非五歲內必有再問。則豈一變中定有再問之象邪。下文四營而成易。

易準

卷四

四

據謂四度經營。指分掛揲歸而言。何摘取一掛兩揲。復以兩扚湊之。爲象五歲邪。此疑一變內无五歲再問之象也。

問再扚後掛之義。有謂一變後卽存掛一。後二變不掛。止以前掛足四營之數。有謂第一變必掛者。不掛則无變。所餘皆得五也。惟掛則所餘非五。卽九。故能變第二第三揲。雖不掛。亦有四八之變。蓋不必掛也。故必再扚後掛者以此。據此二說。以再扚爲三變已畢。乃復掛。但再扚變變有之。豈特第三變有再扚乎。三變同此再扚。則所謂後掛者。豈指三變後乎。有謂

一變中左右交揲則有再扐。但傳于揲四歸奇之下。止言再扐而不言再揲。此疑再扐雖同在一變中。而其義亦非无別也。

問四營成易之義。有謂營者經營。四度經營。指分二掛一揲四歸奇也。其說本以歸奇爲歸餘。則揲與歸餘實爲一事。揲所以得餘也。僅可謂之三營。如以揲與餘爲兩事。則歸餘者再當謂之五營矣。歸餘者再揲者亦再。又當謂之六營矣。皆不合四營之義。且分掛揲歸上文既詳其法之次第。何爲復贅此乎。況此不過用著之法。而成易之道。豈在是乎。此疑四營成

易準

卷四

五

易不指分掛揲歸言也。

問十有八變而成卦。則三變成一爻。分掛揲歸爲一變。據前著法。初變并掛扐之數。或五或九。後二變或四或八。所得之數。初變異于後二變何也。有謂初變屬陽。故其餘五九。後二變屬陰。故其餘四八。竊意初變屬陽。二變屬陰。三變又當屬陽。猶之初爻爲陽位。二爻爲陰位。三爻又爲陽位也。豈因初變得陽數。而謂之陽。後二變得陰數。而謂之陰乎。一三五七九皆陽數。初變之爲陽。奚獨取五九乎。且五九與四八。數異而用无異。觀夫畫爻時。五九皆必去一。以定奇耦。

則實卽四八耳。謂之陽而仍去其一。又奚取于陽乎。

況以五九定奇耦。疑有大不合者。蓋初變得五者有三。得九者止一。以五爲奇。以九爲耦。是奇數多于偶數。著乃圓神應變。立衡平之體。以待物之來。豈先爲偏重之勢。使人于握著分二之時。輒存奇多于耦之意。陰陽不測。乃如是邪。且由此三變成爻。爲老陽者十有二。爲老陰者四。爲少陽者二十。爲少陰者二十八。亦多寡不倫。于是有謂老陽老陰之數本皆八。陰陽以老爲動。而陰性本靜。故老陰以四歸于老陽。爲十二也。少陽少陰之數本皆二十四。陰陽以少爲靜。

易準

卷四

六

而陽性本動。故少陽以四歸于少陰。爲二十八也。據其說。老陰性本靜。歸四于老陽。則靜者始動邪。少陽性本動。歸四于少陰。則動者始靜邪。而果誰爲歸之邪。又謂陰陽體數常均。用數則有饒乏。夫陰陽之用。莫著于四時。屈信消長。未始不均也。是以易卦三百八十四爻。陰陽各一百九十二。其變化无窮者。莫非用也。謂之體數可乎。更有謂初變掛而二三變不掛。則爲老陽少陰者各二十七。爲少陽者九。爲老陰者一。是十有八變中。多不得老陰矣。此疑陰陽之數。三變所得宜均。而初變得五者三。得九者一。之未合也。

凡致疑之故。要皆自茲始云。

釋原篇

大衍之數五十。○天地之數。自一至十。其五十有五者。積數也。五十者。衍數也。故曰衍。而所衍之數。卽此五十有五。推演之。洛書者。衍之準也。本象九而虛十。衍爲天五圖。以定八卦之位。小衍也。自天一至地十。各行爲圖。互爲虛實。而衍數始備。所謂大衍也。洛書地十圖。乃衍數之終。而虛其五。是爲大衍之數五十也。然則大衍之爲五十。洛書固已顯呈其數矣。俟紛紛而爲之說哉。而五十有五。衍之所以虛其五者。五

易準

卷四

七

爲參兩體數。此天地之退藏于密。不揭全體以示人。故神无方而易无體也。其用四十有九。○四十有九者。洛書天一圖衍數也。衍之極數。終于地十。得五十。衍之用數。始于天一。得四十。有九。皆洛書所衍實數。非鑿空湊合之說也。乃爲推廣其義。四十有九者。七七之數。七爲少陽。八爲少陰。六十四卦。法少陰之八。八則四十有九。法少陽之七。七者用事也。此其所以爲用數也。夫數非耦不立。非奇不行。卦八耦也。著七奇也。五十而虛一。太極也。太極有一之名。无一之數。故以虛之者象之。而

四十有九。當其未分時。亦卽渾然太極。太極无何不在也。若四十有九。與五十有五。則虛六。虛六者何。陰陽運行六爲節。所以成其十二。一歲之月。一日之辰。是也。乾坤之爻。陰陽各六也。原夫數之自生迄成。不出于六。如一生而六成。一至六。固六也。二生而七成。二至七。亦六也。三八四九五十。皆然。故四十有九。以爲五十而虛一。則天一地十兩圖之數。顯其衍之用也。以爲五十有五而虛六。則天地自生迄成之數。藏其衍之體也。

易準

卷四

八

分而爲二。以象兩。掛一以象三。○分者。以四十九著信手中。分之。列于案之左右也。左陽而右陰。天陽而地陰。分陰分陽。兩儀立焉。故曰象兩。掛一。謂左所分得之著。取其一。置于案之正中。掛者。留也。猶存也。存此一著。不入後之。扚數內也。象三者。象天地人三才也。兩儀奠而人道立。取于左之一。以象人者。天開于子之陽。地開于丑之陰。而人生于寅之陽。陽左也。夫以一象人。存之而不并于扚之用者何。天地之運。變化无窮。而輔相財成。人之道也。故存此一于左。天地之間。所以成位乎中。不入後扚之數。蓋人有參天地之道。而初不參天地變化之權。正聖人用此四十

九著之微意也。四十九而存其一。則爲四十八。卦有八。爻有六。六八四十八。合卦爻之數。是故四十有九者。著之德圓而神也。四十有八者。卦之德方以知也。然又何以不直用四十八。而必用四十九。三才不備。則卦體不立。傳曰兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。故掛一于分二之後。以象天道地道人道也。由是揲凡三變。卦凡三爻。卽所以備三才之用。豈必以所掛者。入于後之劫數。而始謂之用哉。

揲之以四以象四時。○揲者聯撥之也。按說文切肉而聯之曰聯。音同義近。揲之以四者。取左所分之著。

易準

卷四

九

以右手四四而數之。求其餘數。無餘則末後之四亦爲餘。故其數或一或二或三或四也。天地之數。一生而六成。二生而七成。三生而八成。四生而九成。一三三四。正所以爲六七八九也。而揲必以四者。陰陽各有老少。四也。左揲之以四爲天之四象。右承之以四爲地之四象。四生八也。合四爲一揲。猶合四時成一歲。故曰象四時。揲四遞積而得餘數。四時之行也。四十八策。四而并之。準十有二月。四時之成也。乾用九。四其九。四時各九十日也。坤用六。四其六。四時分二十四氣也。惟是四時有氣朔盈虛之不齊。所以揲四

有一二三四之餘數。象四時者。正爲下文象閏言之。書曰。以閏月定四時。歲非閏。四時无由以定。揲非餘。八卦无自而成也。

歸奇于扚以象閏。○歸者。分此以歸彼。猶算術之言歸也。奇猶一也。扚。揲餘也。謂揲之末。手所賸之數也。故其字體亦從手。王制曰。祭用數之仂。考工輪人爲。設以其閏之助。捐其載。皆以餘爲義。字體各以義從也。獨是揲四得一二三。固餘矣。揲四而得四。亦以餘爲義者何。一二三四。同爲揲之末。手所賸之數。此其所以爲扚也。歸奇于扚者。左著已揲得餘。卽于右著

易準

卷四

十

中分其一。歸于左揲之所餘。言歸者。別于掛之不入揲餘內也。掛爲虛用。歸有實用。左右各用其一。數適均也。乃言奇不言一者。掛左之一。所以象三。三爲三才有定象。以一爲一。則曰一。歸右之一。所以象閏閏之積零。无定數。以零爲一。則曰奇。奇之爲零。象閏之積。故言歸奇者。不與掛一之一。混其稱也。取諸右者。積閏以爲月。月。陰也。象人掛自左。象閏歸自右也。旣歸奇于左。揲所餘矣。无待更揲右著。左餘一。右承之。必餘二。左餘二。右承之。必餘一。左餘三。右承之。必餘四。左餘四。右承之。必餘三。蓋天動而地靜。陽變而陰

合地承天亦自然之義。苟明知其數而必更揲以相求。是知之而若爲未知。意反近于欺。故但于右著中再取其餘。卽下文所謂再扚。合之左扚及所歸之奇。或四或八也。左右扚與歸爲四者。二爲八者。二陰陽平分。无少偏倚。初變如是。後二變皆然。原夫河圖中。央五十。五虛一而四。一卽在四之中。十虛二而八。二卽在八之中。四者。一四也。八者。二四也。以四揲者。卽并四爲一。初變歸扚之策。一四爲奇。二四爲耦。三變歸扚之策。十二爲三奇。老陽三畫之象。二十四爲三耦。老陰六畫之象。二十爲一奇兩耦。少陽五畫之象。

易準

卷四

土

十六爲一耦兩奇。少陰四畫之象。顧不分此奇耦成一卦。而乃合此奇耦成一爻者。欲別老少于爻。必本老少于卦。得老少卦之象。方得老少爻之數。故其十二象三畫者。過揲三十六。得老陽數九。其二十四象六畫者。過揲二十四。得老陰數六。其二十象五畫者。過揲二十八。得少陽數七。其十六象四畫者。過揲三十二。得少陰數八。右著不揲。總謂過揲。同此并四也。并四得老少之象。卽并四得老少之數。以成一爻。而動靜始分。老者動。少者靜也。蓋以一卦之象成一爻。六卦之象成一卦。此陰陽錯綜相成之妙。至所掛之

一。既用以象人。不復參入陰陽之數。其理亦顯而易知也。傳言著法。其初變節目。義已盡于此。

五歲再閏。○紀閏之法。周天三百六十五度四分度之一。今歲冬至。至來歲冬至。三百六十五日零。太陽行一周天而與天會。爲二十四節氣之日。歲首至歲終。三百五十四日零。太陰會太陽于十二次一周。爲月朔之日。歲有十二月。月有三十日。三百六十。歲之常數。日與天會多五日。零爲氣盈。月與日會少五日。零爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生。一歲積分。得十一日零。故三歲一閏。猶有餘日。又二歲遞積。并前閏之餘

易準

卷四

土

而再閏。所謂五歲再閏。嗣是積分有贏縮。非五歲定有再閏。特自氣朔均齊之後。爲積分之始。則五歲再閏也。著之初變。積算之始也。左之過揲。以四象歲之成。其扚數象歲之積分。右猶左也。是爲二歲。乃歸此奇于兩扚中。或合一四。或合二四。有閏以成歲之象。又爲一歲。是三歲一閏也。五歲再閏者。指後變之復有閏。以明歸奇如初變。猶下文申言後變之掛如初變也。按一變爲三歲。三變爲九歲。自積算之始至九歲。每三歲各有一閏。故左右之扚。象二歲之積。歸奇象一歲之閏也。三變備九歲者。何。積日定朔之法。九

歲爲準。以干支求之。前九年二月望。卽今年正月朔。中有三閏焉。凡二千八百八十日。合六十四卦九六之策。甲子則四十八周。合八純重卦之爻。

故再扚而後掛。○再扚者。再得右著之餘也。左著既扚而得餘。右著卽再得其餘。无待于扚。是以不言再扚。止言再扚爲初變之一終。故者。推原之辭。上文言象問初變之三歲一閏也。因言五歲再閏。謂後變同扚而後掛。又以明後變之亦掛也。蓋後變之分扚爲常法。自无疑義。惟掛與歸。易生岐見。故云再閏者。明易準

卷四

三

後變亦歸奇。非以再扚象再閏也。云而後掛者。明後變亦掛。非謂三變後再掛也。

乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。凡三百有六十。當期之日。○爻以三變而成。三變歸扚俱四。則過揲四九三十六。成一陽爻六爻三十六。得二百一十有六。爲乾之策。三變歸扚俱八。則過揲四六二十四。成一陰爻六爻二十四。得百四十有六。爲坤之策。合乾坤之策。凡三百六十。當一歲之日。具四時也。上文言扚之以四。合四時之象。此總過揲之策。合四時成歲之日也。若夫三變之中。四得其一。而八得其

二。則過揲四七二十八。爲少陽。亦成一陽爻。八得其一。四得其二。則過揲四八三十二。爲少陰。亦成一陰爻。六其二十八。六其三十二。合之亦三百六十。而大傳不言者。蓋以同此陽爻。同此陰爻。而二少之爻。爲七八。皆從二老之九六而來。如少陽卦。陽爻一。其策本三十六。陰爻二。其策本四十八。合得八十四。復以三分之。則每爻之策二十八。又以四揲之。而爲七也。少陰卦。陰爻一。其策本二十四。陽爻二。其策本七十二。合得九十六。復以三分之。則每爻三十二。又以四揲之。而爲八也。是故乾數九。坤數六。震坎艮數七。巽

易準

卷四

四

離兌數八。此八卦自具之本數。老少所以分也。至揲著之成爻而成卦。乾九卦中。亦有爻之七。坤六卦中。亦有爻之八。易道占變。九六動而能變。七八靜而无爲。聖人以所占者名爻。則但繫九六不繫七八。故乾坤之策。云云者。舉九六而七八可知。舉過揲而歸扚。亦可知。過揲歸扚。同此策策者。著也。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。○二篇之策。易上下二篇六十四卦之策也。陽爻百九十有二。以三十六乘之。積六千九百十有二。陰爻百九十有二。以二十四乘之。積四千六百有八。合之萬有

一千五百二十。爲老陰老陽之數。以當萬物之數也。再置陽爻百九十有二。以少陽二十八乘之。積五千三百七十六。再置陰爻百九十有二。以少陰三十二乘之。積六千一百四十四。合之亦萬有一千五百二十。是以七九爲陽。其畫皆奇。六八爲陰。其畫皆耦。聖人畫卦。初不以老少而異其畫。而卦之分老少在三爻。爻之分老少在三變。惟其三變也。乃能涵老少之數于一爻。同此畫而異其動靜也。

是故四營而成易。○營求也。四營謂用蓍求卦。以四之法求之也。揲四四也。四十有九去其掛一。凡四十

易準

卷四

五

有八四其十二也。一四爲奇。二四爲耦。此一變之歸。劫也。三四得老陽之象。四四得少陽之象。五四得少陰之象。六四得老陰之象。此三變之歸劫也。六四爲老陰之策。七四爲少陽之策。八四爲少陰之策。九四爲老陽之策。此三變之過揲也。皆四也。若夫乾坤之策。三百有六十。而二篇之策。萬有一千五百二十。皆以四求之。如乾陽爻六。六九五十有四。四而求之。則二百一十有六。坤陰爻六。六六三十有六。四而求之。則百四十有四。以乾之五十有四。合坤之三十有六。爲九十。亦四而求之。則三百有六十。而二篇之策。陽

爻一百九十有二。每爻用九。其數一千七百二十有八。陰爻一百九十有二。每爻用六。其數一千一百五十有二。總而計之。二千八百八十。亦四而求之。則萬有一千五百二十也。凡此皆求以四而得之。此易之爲易。所謂四營而成也。

十有八變而成卦。○十有八變者。三變成一爻。三變之後。爲老陽者八。爲老陰者八。爲少陽者二十四。爲少陰者二十四。八卦各得其八。總而六十四。而一爻之成。得其一象焉。一爻備六十四象。十有八變成六爻。則六其六十四。有三百八十四象。準六十四卦三

易準

卷四

六

百八十四爻也。是十有八變而成卦也。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。○小成者。九變成卦于內。得八卦中之一。引而伸之者。倍九變爲十八變成卦于外。得六十四重卦中之一也。觸者。以此觸彼。指變言。類謂卦之類。八卦可引伸爲六十四卦。一卦亦可變而爲六十四卦。遂爻可觸。而卦之類无方。故曰觸類而長之也。凡卦一爻變者以六計。二爻變者以十五計。三爻變者以二十計。四爻變者以十五計。五爻變者以六計。六爻俱變者一。爲六十三。并本卦不變。總六十四。一卦變而成

六十四卦則六十四白相乘變而成四千九十六卦也。子以斷天下之吉凶能事盡矣。

筮例篇

筮者之位儀禮士冠禮曰西面坐筮少牢禮曰西面立筮坐立不同皆西面士喪禮筮宅則曰北面指中封而筮竊意筮者以手運著用參造化必西面則兩手始合左天右地之位筮宅北面言指中封其非常例可知至于三變所得著數由下積右爲地中爲人左爲天必以初變居右二變居中三變居左則上下之位亦符焉爰先列陳著之圖繼詳運著之法

易準

卷四

七

南

左著象天

三變歸扚位左

衡

著

中掛象人

二變歸扚位中

一

西向

位

右著象地

初變歸扚位右

用不著

北

按筮儀詳載于禮經或可從宜變通弗具論運著之

法室中央設著案筮者西向啓著櫝出著五十莖此

大衍之數五十也五十中取其一衡而陳于案之極

西以四十九爲一握所謂其用四十有九也四十九

著信手中分之縱而陳于案之左右近東所謂分而

爲二以象兩也凡用四十九著陳之皆以縱縱所以

爲用也乃以右手取左分之著一陳于案之正中與

左右並列爲三所謂掛一以象三也然後左手執左

著以右手四四而數之求其餘數無餘末後之四卽

爲餘其餘或一或二或三或四所謂揲之以四以象

易準

卷四

太

四時也左著既揲得餘揲過者在案揲餘者在手復

以右手于右著中取其一歸于左手揲餘數內所謂

歸奇于扚以象閏也歸奇之後不更揲右著左餘一

右餘必二左餘二右餘必一左餘三右餘必四左餘

四右餘必三但以右手取出右著應餘之數并入左

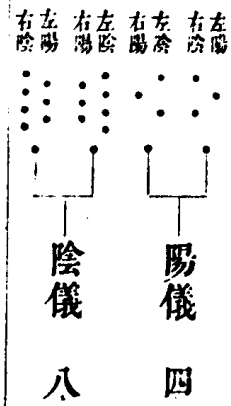
手內所謂再扚也于是右扚左扚歸奇三者合而陳

于案之右近西其數非四卽八四爲奇八爲耦所得

或一奇或一耦有兩儀之象左扚右扚陰陽相錯而

相包故爲四者二爲八者二實則四八而已是爲初

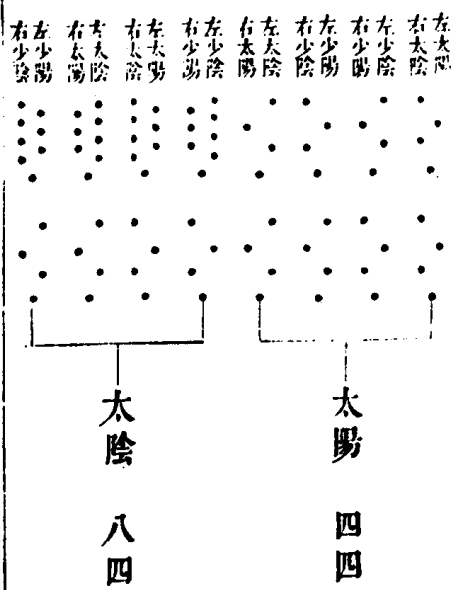
變列圖于後

初變所得。或四或八。既陳于案之右。如卦有初畫象。于是取前掛。并入右之過揲。次合左之過揲。爲一握。分掛揲歸。再扞如初變。所得歸扞。非四卽八。陳于案之正中。與初變之策相比。如卦畫之相加也。或四加四有太陽之象。或八加四有少陰之象。或四加八有少陽之象。或八加八有太陰之象。左右兩扞互異四。易準

卷四

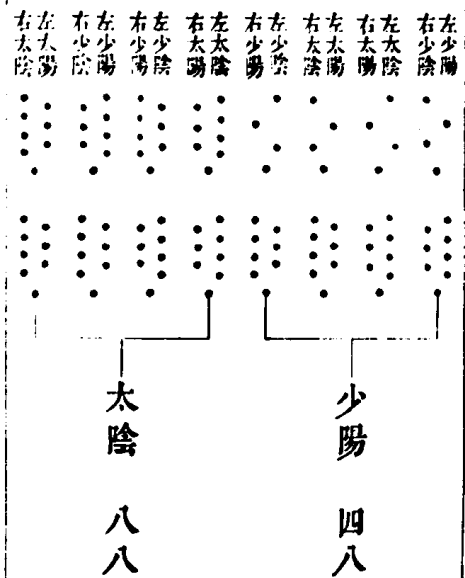
无

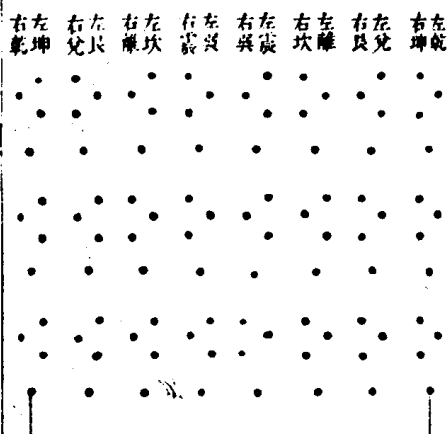
二變歸扞。既加于初變上。復合掛與左右過揲爲一握。分掛揲歸。再扞如前。所得非四卽八。陳于案之左。易準

卷四

干

三變得四四四。老陽畫之自乾來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一老陽之爻。其數九。

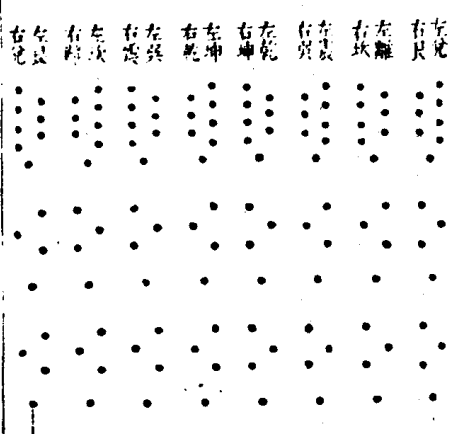
乾老四四四

易準

卷四

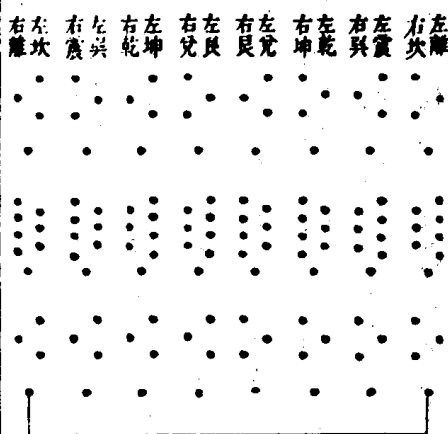
三

三變得八四四。少陰畫之自兌來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一少陰之爻。其數八。

兌陰少八四四

三變得四八四。少陰畫之自離來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一少陰之爻。其數八。

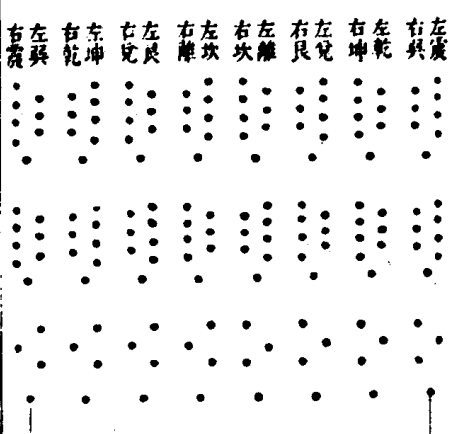
離少四八四

易準

卷四

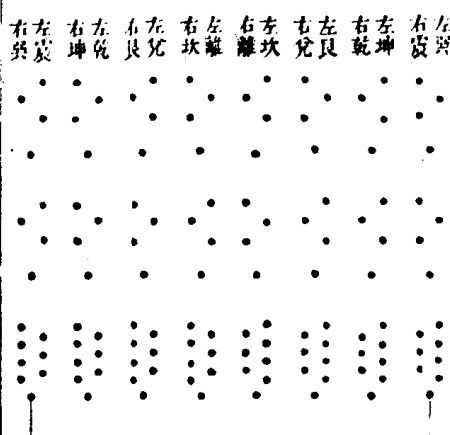
三

三變得八八四。少陽畫之自震來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一少陽之爻。其數七。

震陽少八八四

三變得四四八。少陰畫之自巽來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一少陰之爻。其數八。

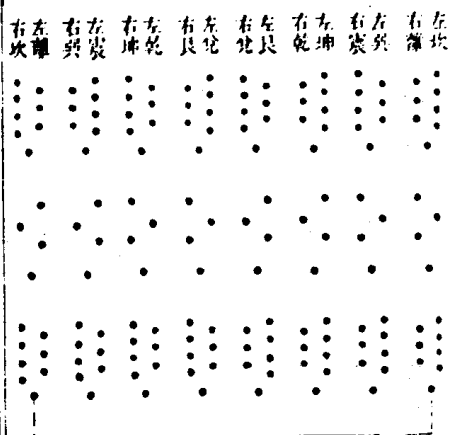
巽少四四八

易準

卷四

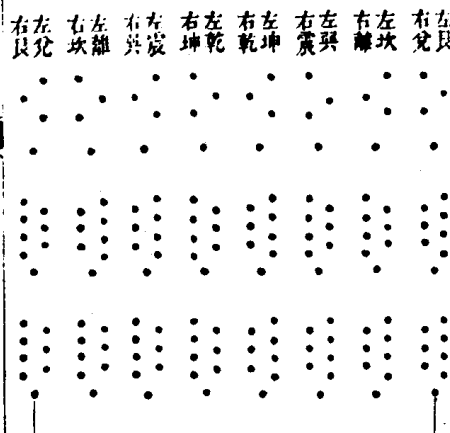
重

三變得八四八。少陽畫之自坎來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一少陽之爻。其數七。

坎少八四八

三變得四八八。少陽畫之自艮來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一少陽之爻。其數七。

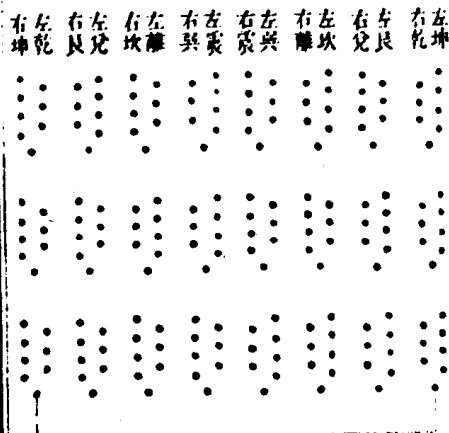
艮少四八八

易準

卷四

重

三變得八八八。老陰畫之自坤來者。爲圖八。左扞右扞。各隱八卦。成一老陰之爻。其數六。

坤老八八八

餘數于左手第四指間。又四揲右手之策。再歸其餘數于左手第三指間。合掛扚之數。不五卽九。五得其三。九得其一。是爲初變。除初變餘數。復合其見存之策。分掛揲歸爲第二變。第三變亦同。其掛扚之數。不四則八。各得其二。三變後。爲老陽者十二。爲老陰者四。爲少陽者二十。爲少陰者二十有八也。按指間之說。本之馬氏融。至于掛一之法。孔氏穎達則取于左手。又揲四之法。劉氏禹錫曰。第一變。餘一盆三。餘二盆二。餘三盆一。餘四盆四。第二變。餘一盆二。餘二盆一。餘三盆四。餘四盆三。第三變與第二變同。是又揲

易準

卷四

七

左不揲右。蓋同此三變。皆掛扚相并。以定奇耦。而用著之法。亦微有異。

張氏轅周易啓元。初變。先掛右手一著于左手小指間。第二變。復于左手取一著。掛于无名指間。揲左不揲右。視左所餘。以右足之。初變足五九。後二變足四八。三變之後。所得陰陽老少之數。與畢氏同。此開封鄭氏克述啓元法。如此。楊氏忠輔載張譜。則云。初揲掛一。後二揲不掛。

莊氏裨著法新譜。三變皆用四十九著。掛一不在奇耦數中。三變後爲老陽少陰者各二十七。爲少陽者

九。爲老陰者一。

郭氏雍著卦辨疑。初變掛一。不五卽九。五得其三。九得其一。後二變不掛。不四卽八。亦四得其三。八得其一。三變後。爲陰陽老少者與莊氏同。按其法本之橫渠易說云。奇所掛之一也。扚左右手四揲之餘也。再扚而後掛者。每成一爻而後掛也。謂第二第三揲不掛也。

易數大畧。佚其名。一變之後。卽存掛一于格上。但合過揲之策。分揲歸扚如初。以一掛畢。此三變。而不以所掛之一。入于揲餘數內。三變後。爲陰陽老少之數

易準

卷四

七

與莊氏郭氏俱同。按麻衣曰。筮數六八。八卦定數。希夷陳氏消息曰。四十九數中。掛其一而不用也。其法蓋本此。

蔡氏季通著法。初掛一不用。于四十八著中。別取一著。掛指間。三變凡三掛。揲左不揲右。餘一盆二。餘二盆一。餘三盆四。餘四盆三。三變後。爲老陽老陰者各八。爲少陽少陰者各二十四。八卦各得八焉。

楊氏忠輔著說曰。揲四之餘。有一有二三而无四。有四則爲一揲矣。豈得謂之餘乎。四九四八四七四六者。謂之策。四三四四四四五六者。謂之奇。除掛一

不用歸奇于扚者歸此奇也。左手餘一餘二餘三或無餘皆未成揲。必以右手之著隨其奇耦歸之。足成一揲兩揲之數奇數一揲耦數兩揲。然後置之于扚。扚謂正策之旁不必指開。所謂歸者。本是右手之著。今歸之也。故餘一則歸以三。餘三則歸以一。皆成一揲之奇數。餘二則歸以六。無餘則歸以八。皆成兩揲之耦數。奇一也。耦二也。三變皆奇。三也。是謂四三。老陽之奇也。三變皆耦。六也。是謂四六。老陰之奇也。三變而一奇二耦。五也。是謂四五。少陽之奇也。三變而一耦二奇。四也。是謂四四。少陰之奇也。爲老陽老陰

易準

卷四

无

者各八。爲少陽少陰者各二十四。爲策萬有一千五百二十。合二篇之策。張氏理易象圖說曰。分二掛一次以右手四揲左手之策而歸其奇。或一或二或三或四。于小指次指間者。謂之扚。象三年一閏。又以右手取右半之策。餘一取三。餘三取一。餘二取六。餘四取四。歸于次指中指之間。謂之再扚。象五年再閏。而後掛者。謂總所歸二奇。置于掛一之所。如掛一法。韻會曰。合而置之是也。歸奇之數。不四卽八。無所謂不五則九。得四爲奇。得八爲耦。于是復合過揲之策。分揲歸掛如前。二變三

變皆同。按其法。餘二取六。與楊氏餘二歸六同法。惟餘四取四。則小異耳。三變後爲陰陽老少之數。亦與楊氏同。

季氏本易學四同。其著法辨誤云。大傳所言大衍之數五十。其用四十。有九。九字當爲八字之誤。止用四十八。著虛二。以爲陰陽之母可也。相傳以虛一爲太極。則一之爲策。亦屬有形。固未足形容無聲無臭之本體。亦因九字而傳會耳。按其法。止用四十八。著分掛揲歸如常法。三變後爲老少陰陽之數。與蔡氏楊氏張氏俱同。

易準

卷四

三

占辯篇

易學啓蒙占法。凡卦六爻皆不變。則占本卦彖辭。而以内卦爲貞。外卦爲悔。一爻變。則以本卦變爻辭占。二爻變。則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。三爻變。則占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞。之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。四爻變。則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。五爻變。則以之卦一不變爻占。六爻變。則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭。竊意易道占變。傳曰。爻者言乎變者也。乃謂三爻變而占彖。四爻五爻變而占之卦不變爻。是既得九六。置之不

用而用象用不變爻。雖左氏已有此例。似與傳所言不符。至于乾坤同在六十四卦中。于乾曰用九。于坤曰用六者。爲全經用九六以占變之通例。故首發之。非謂乾坤六爻盡變。獨用此以爲占辭也。左傳有蔡墨之占用九者。啓蒙亦仍之。似非定法。

太古王氏占法。一爻變。本卦爻爲貞。之卦爻爲悔。兩爻兼用。二爻變。以初變爻爲貞。次變爻爲悔。作兩節消息之。三爻變。以先變爲貞。後二變爲悔。作三節消息之。四五六爻變。皆以先變爻爲貞。後諸變爻爲悔。作四五六節消息之。六爻皆不變。則占彖辭。彖辭爲

易準

卷四

三

七八不變者設也。按此立法。意主占變。自二爻變至六爻變。皆以本卦變爻分貞悔。獨于一爻變。則以之卦爻爲悔。將亦占不變爻邪。彖辭乃全卦之體。六爻之總。傳曰。知者觀其彖辭。則思過半矣。豈獨爲六爻皆七八者設哉。至云作四五六節消息之變。至三爻以上。則變之勢。雜出而无紀。逐爻逐節消息之。而不審所輕重。亦徒滋其惑而已。

南禺豐氏占法。貞悔者。以六畫言。則內爲貞。外爲悔。以三畫言。則下爲貞。上爲悔。故六畫則決之外卦。三畫則決之上爻。如二爻變。或在內卦。或在外卦。或在

內外卦。皆取決于後變之爻。二爻變。四爻變。五爻變。亦皆取決于最後變之爻。其中或值二四兩爻。而四居最後者。則以四決之。而參以二。所謂二與四同功而異位也。或值三五兩爻。而五居最後者。則以五決之。而參以三。所謂三與五同功而異位也。或值初上兩爻。則以上決之。而參以初。上下相應。亦若二四三五之例也。六爻皆變。乾坤占二用。餘占之卦貞悔。六爻皆不變。則占本卦貞悔。若彖辭則專以待卜。天子諸侯有大事。則蓍人先筮得其卦。書于板。以授太卜。太卜以墨畫所得之卦于龜腹。春灼後左。夏灼前左。

易準

卷四

三

秋灼前右。冬灼後右。其文入其卦墨。謂之食。則決于彖。按其所謂同功異位。上下相應。此爻位定體。因其變而據以爲占。如二三四爻變。與初二三四爻變。俱二四同功者。可概論否邪。食墨之說。周官卜師曰。揚火以作龜。致其墨。記玉藻曰。卜人定龜。史定墨。書洛誥曰。我乃卜澗水。東澗水。西惟洛食。合而參之。諸家之說。有謂先用墨畫龜。而後灼之。兆循墨而坼。謂之食。有謂既坼而墨加之。則大小微明可辨。坼與墨相茹爲食。說雖不同。要之卜自爲卜。與卦无涉。今謂畫卦龜腹。文入卦墨。則決于彖。是彖與筮无專用。乃僅

爲卜而設。有是理乎。且其不占彖而占貞悔貞悔洪範言之。曰占用二衍忒。謂用貞悔二者。求其爻義。以推人事之過差。此文王未作彖辭以前法也。若既有彖辭貞悔雖亦常用。而傳曰辨吉凶者存乎辭。何爲舍辭而專求貞悔乎。況乎以一卦言。則內貞外悔。以本卦之卦言。則本貞之悔。其六爻變者。又豈貞悔必就之卦之內外占哉。

韓氏邦奇占法。六爻不變。占彖辭。一爻變。占變爻辭。二爻變。占二變爻辭。以下爻爲主。三爻變。前十卦。占本卦各變爻辭。後十卦。占之卦不變各爻辭。四爻變。

易準

卷四

五

占之卦二不變爻辭。以上爻爲主。五爻變。占之卦一不變爻辭。六爻變。占之卦彖辭。按其說。二爻變。四爻變。與啓蒙正相反。三爻變。六爻變。與啓蒙亦不盡符。七占而異者四。要皆不得占變之義。楊氏時喬。參兩家之說。謂占必主一。則吉凶定所適從。六爻不變。一爻變。五爻變。與兩家占法同。二爻變。專主本卦下一變爻。此就韓氏參定者。三爻變。前十卦。占本卦一變爻。後十卦。占之卦一不變爻。皆專主上爻。此兼兩家參定者。四爻變。專主之卦下一不變爻。此就啓蒙參定者。六爻皆變。占從韓氏。按其參兩家之說。以爲占

必主一。自信得之。無論主非其所當主。立法愈泥。推行愈窒。豈唯變所適之謂哉。

王氏宗義占法。一爻變。占本卦變爻。亦占之卦對爻。蓋未有有貞而无悔者。二爻變。以下爻爲貞。上爻爲悔。三爻變。四爻變。五爻變。皆以變末一爻爲主。本卦爲貞。之卦爲悔。六爻變。主上爻。亦以本卦爲貞。之卦爲悔。六爻不變者。初爲貞。上爲悔。彖辭則不論一爻變至六爻變。皆可引用。按其說。六爻不變者。獨不明以占彖爲例。而曰初爲貞。上爲悔。將以初上之七八而占九六之辭邪。一爻變。二爻變者。則以爻分貞悔。

易準

卷四

五

變至三爻以上者。則以卦分貞悔。然卦有變爻。無論或一或二。已之他卦。卽爲悔也。卦之成。必待三畫。卦之變。一二爻與三四五六爻。同謂之之而已。寧有異哉。歷觀占法傳述。左氏所載。最爲近古。筮者每援以爲證。及以各家占法按之。亦有合有不合。蓋在左氏已非一例。明載簡策。可考也。竊意先儒謂左氏浮誇。則其所占亦豈盡足取信。卽使所占足信。或別有化裁通變之道。要非一定之法。傳曰神而明之。存乎其人。故止言率其辭。揆其方。而不顯示占之法。以法不

可拘也。如謂得某象必占某辭，則盡人能之矣。可以
用其神而明之者哉。且不特法不可拘，卽彖與爻辭
亦難泥于文字之實義以求其合。嗚呼。非天下之至
精至變至神，其孰能與于此。

易準卷四終

易準

卷四

三

易準四卷 浙江巡撫
孫進本

國朝曹廷棟撰。廷棟字六吉，嘉善人。是書爲圖學而
作一卷，河圖二卷，洛書三卷，大衍圖四卷。著法其
於河圖、改中宮十點之舊，於洛書信鳳來道士之
傳，通洛書大衍之說於易，更分掛扚揲之法於著
又皆圖學中後起之說矣。

易見九卷首一卷附易見啓

蒙二卷

〔清〕貢渭濱撰

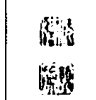
北京大學圖書館藏清乾隆二十四年

脉望書樓刻本

附《四庫全書總目·易見九卷》

提要

序

孔子大聖人于諸經无統
論之文獨易有十翼且願
假年以學知易理精微聖
人固終身從事于其中者

卷首 沈序

脉望書樓

也漢儒言易最著者三家
一田何之易傳自商瞿子
木原于孔氏一焦贛之易
專主陰陽災異授之京房
一費直之易以彖象繫辭

文言釋上下經本多古字
各古文易東漢鄭康成王
輔嗣述之者也後焦氏之
學儒者弗道而輔嗣之學
以說理盛行然說理而近

卷首

沈序

二

脉望書樓

于虛寂準之仁義中正猶
未盡當焉魏晉以後言易
者日多隋經籍志凡六十
九部唐四庫書目凡八十
八部宋增至二百一十三

部其說愈衆其理愈蒙自
周邵程朱四子出而易理
得以大明邵子詳于數周
子程子詳于理朱子兼理
數而爲言以易之爲書原

卷首

沈序

三

脉望書樓

依象數而作非如他經專
言義理者也但不可偏主
象數流入于飛符納甲之
說耳故朱子本義繼程傳
以行而九師百家之論避

之如岐路矣明永樂間纂輯大全以程傳居先本義類從論淵源所自也而其書采取頗雜

國朝

九

卷首

沈序

四

脉望書樓

纂周易折中以本義居先程傳類從論義理詳備也徵引諸儒之說去偏曲歸中正削庸浮探奧蹟學者宗之如登山之仰太華沂流

之望海若矣羨溪貢子精思熟復志願闡明積數十寒暑成易見一書其本亦主費直卦爻彖象之下先

本義次程傳異乎大全而

九

卷首

沈序

五

脉望書樓

同乎折中程傳之下引語類文集之有醇无疵者附焉末乃按以己意語簡而明意微而旨發撝有通要于至當體例準乎折中而

廣爲搜羅抒寫心得又有
補折中之所未備者大易
義蘊昭晰无疑猶煩衆說
之紛如聚訟乎哉鶴山魏
氏曰朱文公易得于邵子

卷首

沈序

六

脉望書樓

爲多蓋不讀邵易不知啓
蒙本義之所以作也故雜
卦以後載朱子啓蒙上下
篇而于注釋諸家每多引
邵子卽如河洛諸圖先儒

爲說不一邵子獨曰圓者
河圖之數方者洛書之文
故羲文因之造易禹箕因
之作範後儒无以易焉今
引邵子証之其于先天後

卷首

沈序

七

脉望書樓

天觀變玩占之義一一確
當則易見一書可羽翼乎
折中卽可羽翼乎朱子而
羲文周孔四聖人之用心
亦可仰觀而得之也

當代注易者如錢飲光之田
閒易學徐敬可之四易成
容若之集義粹言家敬亭
之孔義集說各自成書各
有所得今獲羨溪之易合

元

卷首

沈序

八

脉望書樓

訂並傳不有流異而源同
者乎羨溪名渭濱丹陽諸
生方以窮諸經聞于時

乾隆二十四年己卯冬月

長洲沈德潛撰

序

六經唯易最古其爲體也至微其爲
用也至廣以言乎遠則不禦言乎邇
則靜而正言乎天地之間則備矣而
語其要則聖人以此洗心退藏于密
齋戒以神明其德易豈易言哉有伏

見

卷首

序

一

脉望書樓

義之易有文王之易有周公之易有
孔子之易精與蘊不可混也有邵子
之易有程子之易有朱子之易有諸
儒之易義與辭不可拘也沈初讀之
茫然未知所從入後于卦爻反覆玩
之于本義息心參之于語類文集及

邵程諸書縱橫離合參互求之如是者積二十餘年而始有一得竊嘗論之義文之易至孔子而大成邵程之易至朱子而大備邵子傳先天之學包羅天地探測鬼神程子傳後天之辭闡揚造化發揮性情朱子廣之以作本義可謂精極无形粗及有象上通天道下達人事者矣蓋其大端有六曰理曰象曰數曰辭曰變曰占卦爻未立理在象數之先卦爻既立理在象數之內辭即有通乎象數之辭變即錯綜乎象數之變而揲著求卦

卷首

序

二

脉望書樓

因之以爲占者也本義既成易道明備廣矣大矣蔑以加矣元明以來類喜談易或離象而淪于虛或遺理而滯于實永樂閒詔儒臣編輯四書五經及性理大全而于周易則先程後朱採錄頗廣但擇焉不精語焉不詳揆厥由來實未權衡于朱子本義故也我朝經學昌明典墳該洽御纂周易折中博極羣書獨崇朱義頒布海內炳如日星續因伏讀志切闡明不揣愚蒙妄抒冒臆爰撫衆說決擇

凡

卷首

序

三

脉望書樓

成編名曰易見大約以本義爲綱探
先天之旨則宗康節參後天之義則
主伊川而仍以朱子語類文集考其
源漢唐以下諸儒之說暢其流總期
發明乎本義而止夫易猶海也本義
猶指南也航海而不得指南則懸而

見

卷首

序

四

脉望書樓

无所終薄蠹管之見竊謂如是而一
二同志謬加許可欲舉以公世固辭
不能因慙顏而強爲之說云

乾隆二十二年丁丑十一月長至日

丹陽後學貢渭濱書于脉望書樓

易見凡例

一易之爲書也作之義文周孔傳之周邵程朱

御纂周易折中紹四聖之心傳備四賢之奧義鈞元提要潔靜精微

易學大成百家喙息故是編所引先儒舊說默與

聖製符合者悉經輯入餘不備載

一易學源流蓋論古來作易傳易之次第學者不可不知今遵

折中先之以陸氏德明論兩漢諸儒次程子論堯夫先生次尹和

靖論伊川先生次安溪李氏統論周邵程朱四子而古來易學

之傳昭然若揭矣

易見

卷首

凡例

一

脉望書樓

一易學綱領通論一經之大體凡例及學者解易讀易之方誠
觀象玩辭觀變玩占之切務也是集格遵

折中凡例專主邵程朱子之說以本義啓蒙實兼邵程兩家而作
故也

一諸家易解大全先程傳而後本義蓋以世次而无主從之分
周易折中獨標本義于前立千古易學之準後之解者言義理言
象數皆以朱子爲權衡可也故是編本義獨書大字別于諸家
而餘說分注于後學者可以知所

折中矣

易見附論

易書之傳有三一田何之易始于商瞿授自孔子經傳凡十二篇漢儒自爲章句其後晁說之呂祖謙傳之是爲古易朱子據以作本義是也一焦贛之易自言得之隱者專說陰陽災異以授京房後管輅郭璞崇尙其術儒者勿取焉一費直之易唯以象象文言解說上下經凡以象象文言雜入卦中者自費氏始其後馬融鄭康成王肅王弼傳之是爲今易程子據以作易傳是也古易經傳離爲各卷繙閱頗難今易以傳附經補習較便故是集經文從費氏本云

易見

卷首

附論

脉望書樓

漢魏諸儒易學傳授有原有委馬氏端臨序殊未清晰陸氏德明序前半較詳但敘鄭康成傳費氏易後不知因何獨少魏代王肅王弼並爲之注十字王弼易固鄭氏書費氏本也末云康成輔嗣兩注行世如何又云費易無傳此段論次亦未明了今依通考稍爲訂正魏晉以下代有傳人而源流失考有宋兩程夫子之學得之濂溪邵子之學遠出希夷溯其淵源各有所自故四聖而後程邵之功不少及觀大全綱領止載程朱而不及邵子不知先天後天之說最爲切要苟非邵子闡明卦圖著策只是從中半說起不識上截根原矣即其所載程朱綱領本末

亦未詳盡今依三子之書悉爲增入並載諸儒之說于小字雙行以備全部易書綱領覽者詳之

秦漢而上先天四圖本載易中後方士竊之以爲丹竈之術此圖失傳者千有餘年夫圖猶模也經猶器也器出于模失其模則器之長短廣狹大小方圓只可意揣而不得其筌蹄矣所以漢儒說易言人人殊都无把握自河南邵子得此圖于希夷歸然獨反之易厥後解易者以圖印經以經證圖若合符契矣自宋以前談易諸家理與數岐而爲二言文義者既屬支離言象數者又多傳會諸說紛紛易幾晦矣宋儒輩出而易道復明

易見

卷首

附論

脉望書樓

邵子言數未嘗不本于理程子言理未嘗不兼乎數朱子發明理數而意則專主于占三子之書彰彰可考今不自揣各以類分邵子綱領首太極兩儀四象八卦六十四卦次陰陽之理次先天卦義次後天卦義次學易程子綱領首陰陽之理次象數辭次學易朱子綱領首陰陽之理次作易次象次數次卦爻時義次剛柔中正不中次辭次占次解易次學易夫然後知易之爲道上下精粗各極其妙體无不具而用无不全也朱子易書本自程邵本義用程易十之七啓蒙用邵易十之七而本義中分別象辭占辭與象占相渾之辭則其所自得于繫

辭說卦者深矣故是集以本義為主經傳文義程說得之爲多故程傳次之若周子易通太極圖說全書自當備玩茲不節錄而邵子觀物外篇程子遺書張子正蒙朱子語類文集旁推交通各有發明易道者悉皆摘出依類備載庶爲精密故邵程張朱之說次之至漢唐以來諸儒舊說不无龐雜而微言奧義與本義符合者亦多可採故諸儒之說次之間有疑義或未經明析者竊與同志爰輯所聞參以鄙見附于篇末

孔子彖傳于釋卦名後隨以卦體卦德卦象卦變釋卦辭直從中閒過都不著兩邊朱子法之以釋爻辭所謂陰陽剛柔中正

易見

卷首

附論

三

脉望書樓

不中正承乘比應德位時以及初終上下此正易學傳心妙處尤宜提出以明易之精髓茲特以夾圈別之明本義也熟玩乎此則知經文一字一義皆自卦中流出而三聖繫辭胥歸六書矣至于程易平實正大固不待言而文義有未盡象數有未詳者亦不可不辨朱子論之詳矣茲以單點別之從語類也

黃直卿論朱子語類云其辨愈詳其義愈精讀之如侍燕閒承聲欬歷千載而如會一堂合眾聞而悉歸一已是知本義者易之積石龍門而語類則其江淮河漢也但支分派別雜出于門弟子之手所見有淺深所記有工拙而朱子已定未定之說悉

具焉其合于本義者朱子已定之說也其不合于本義者朱子未定之說也是集總以本義爲斷其或有推論六經與本義若不相蒙而義理有可參看者則慎爲決擇而斟酌于前後實主之閒則本義既得而餘義亦可類推且不至喧奪矣其錄邵程之書亦然

朱子與張敬夫論程集改字云若聖賢成書稍有不愜己意處便率情奮筆恣行塗改恐此氣象亦自不佳蓋雖所改盡善猶啓末流輕肆自大之弊況未必盡善乎朱子于前賢文字恭敬退讓如此況後人才識淺陋安得妄易先儒傳說任意添減如

易見

卷首

附論

四

脉望書樓

塾師之改初學文字其得罪朱子不亦甚乎是集所載邵程張朱之說悉取元本錄之不敢移易一字而其先後之序則依本義次第二云

邵程張朱而外程門如游楊謝尹朱子執友如呂東萊張南軒朱子門人如蔡西山黃勉齋及元許魯齋吳臨川諸家易解大全悉經編入至蒙引存疑說統等書明季晚出後來集易者類多博採是集唯取發明本義者錄之餘不俱載若安溪李氏觀象通論于易之大義尤精而徐甘來口義徐文靖碩記歐陽荔或問于本義有所闡明者並錄之以備參考

易見

卷首

附論

五

脉望書樓

啓蒙四篇首本圖書推論陰陽五行之妙以爲立卦生爻之本
易之體也次原卦畫詳論義文作易次第始終本末致爲精密
學者最宜熟玩三明著策四考變占易之用也撰著雖一小事
而陰陽老少進退饒乏盈虛消息之理著焉先儒釋之者少而
王齋胡氏獨詳但其辭冗累未甚簡明而撰著六十四圖止有
一二三等字各圖各變界止未分今不辭鄙陋悉依胡氏元注
稍爲推衍務使各圖各變掛扞分明庶不失朱子建圖立說本
意若卦變三十二圖反覆之爲六十四圖雖本焦氏易林而作
用迥別此猶康節用六日七分本之京房而京房除震離兌坎

四卦雜用後天六十卦康節除乾坤離坎四卦純用先天六十
卦其出于天理之自然與人爲之造作蓋不可同日語矣撰著
圖自下而上虛點爲掛實點爲扞卦變圖自初而終虛畫爲變
自終而初實畫爲變觀此則占筮之陰陽老少自瞭然于心目
之閒矣
撰著之法啓蒙備矣而其制度詳明誠敬交致莫要于筮儀若
五贊等篇則朱子教人象占之學也雙湖胡氏云首原奇耦之
策次述作經之旨三明著以著其占四稽類以考其象五以警
學者篇欲人讀易之際如筮斯臨假象爲則而終于潔靜精微

易見

卷首

附論

六

脉望書樓

體之常吉是又會象占而一之者也朱子嘗云易爲卜筮之書
今以象占示教其旨深哉
經文音釋大全蓋從天台董氏例參考呂氏音訓但屢經翻刻
訛舛甚多今悉依
國朝字典及梅氏字彙校訂庶爲便觀若程傳本義刊本閒有脫
誤字句且有兩存同異者則繫東萊呂氏舊例也是集攷大全
元本錄之而其義之當否讀者不可不察

丹陽後學貢渭濱謹識

易見總目

卷首

易序 易傳序 諸儒姓氏 易學源流

邵子綱領 程子綱領 朱子綱領 筮儀

五贊 經傳音釋 本義異同 程傳異同

卷一

乾坤屯蒙需訟師比

卷二

小畜履泰否同人 大有謙豫隨蠱

易見

卷首

總目

一

脉望書樓

臨觀

卷三

噬嗑賁剝復 无妄大畜頤大過坎離

卷四

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解

損益

卷五

夬姤萃升困井革鼎震艮

卷六

漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過

既濟未濟

卷七

繫辭上傳

卷八

繫辭下傳

卷九

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

啓蒙上

易見

卷首

總目

二

脉望書樓

本圖書

原卦畫

啓蒙下

明筮策

考變占

易序

易之爲書。卦爻象象之義備。而天地萬物之情見。聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉凶。六十四卦。三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則无二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者道也。兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太極无極也。萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。網緼交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。故易者陰陽之道也。卦

易見

卷首

序

一

脉望書樓

之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。已形已見者。可以言知。未形未見者。不可以名求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當知也。河南程頤著

愚按。前從象數推出太極。是易之本原。後從卦爻取到太極。是易之歸宿。義盡周經。一言以蔽之曰。一陰一陽之謂道。道即太極也。

易見

卷首

序

二

脉望書樓

卷首

脉望書樓

明无碍也

卷首

脉望書樓

人曰

失其本真學者病之某舊所藏本出尹和靖先生家標注皆和靖親筆近復得新安朱元晦所訂讐校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待知者

易見

卷首

傳序

五

脉望書樓

引用先儒姓氏并所著易書

周子 敦頤 茂叔 濂溪

邵子 雍 堯夫 康節 皇極經世 觀物內外篇 漁樵問對

程子 道書 伯淳 明道 文集 粹言 外書

程子 頤 正叔 伊川 遺書 文集 粹言 外書

張子 誠 子厚 橫渠 易說十卷 正蒙 西銘

朱子 熹 元晦 紫陽 本義十二卷 啓蒙四卷 語類十三卷 文集

漢

費氏 直 章句四卷 董氏 仲舒

易見

卷首

姓氏

脉望書樓

孔氏 安國 子國

司馬氏 遷 子長

京氏 房 君明 章句十卷 易傳三卷 積算雜占傳例法一卷

劉氏 向 子政 子雲 劉氏 歆 子駿

楊氏 雄 子雲 班氏 固 孟堅

馬氏 融 季長 章句十卷 服氏 虔 子慎

荀氏 爽 慈明 一名潛 集注十卷 鄭氏 立 康成

宋氏 衷 仲子 一作忠 虞氏 翻 仲翔 易注九卷

陸氏 績 公紀 易注十三卷 王氏 肅 子邕 易注十卷

姚氏 信 德祐 易注十卷 翟氏 子立

王氏	弼	輔嗣	易注十卷	略例一卷	易傳纂圖三卷	窮微論一卷
管氏	輅	公明	易注十卷			
晉						
干氏	寶	令升	易注十卷			
韓氏	伯康	康伯	易纂辭二卷			
齊						
沈氏	驥士	雲龍				
北魏						
關氏	明	子明	易傳一卷			
易見						
卷首	姓氏	二				
隋						
王氏	通	仲淹	文中子			
唐						
陸氏	玄明	德明	文句義疏二十四卷	釋文一卷	周易并注音七卷	
孔氏	穎達	仲達	一作冲遠	房氏	香	立齡
侯氏	行果			陸氏	贊	敬輿
韓氏	愈	退之		李氏	鼎祚	集解十卷
王氏	凱冲			崔氏	保	
陸氏	希聲	君陽	遯叟			
易傳二卷						

宋						
陳氏	搏	圖南	希夷			
范氏	仲淹	希文				
劉氏	牧	長民	易解十五卷	鉤隱圖三卷	卦德統論一卷	
石氏	介	守道	律徠			
王氏	安石	介甫	臨川			
蘇氏	軾	子瞻	東坡			
沈氏	括	存中				
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				
陳氏	昭素	酸棗				
王氏	瑗	翼之	安定			
歐陽氏	修	永叔	廬陵			
司馬氏	光	君實	涑水			
呂氏	大臨	與叔	藍田			
陳氏	瓘	瑩中	了翁			
晁氏	說之	以道	嵩山			
易見						
卷首	姓氏	三				
龔氏	原	深父	括蒼			
謝氏	良佐	顯道	上蔡			
楊氏	時	中立	龜山			
張氏	釋	思叔	壽安			
耿氏	南仲	希道	開封			
李氏	開	去非	小舟			
李氏	光	泰發				
劉氏	子翬	彥冲	屏山			
閻邱氏	昕	逢辰				</

朱氏震	子發漢上	郭氏雍	子和白雲
程氏迥	可久沙隨	鄭氏汝諧	舜舉東谷
鄭氏東卿	少梅合沙	李氏椿年	仲永
楊氏萬里	庭秀誠齋	蘭氏廷瑞	惠卿
鄭氏厚	甫田	馮氏當可	時行縉雲
邵氏周	聖與丹陽	林氏栗	黃中
王氏宗傳	景孟童溪	鄭氏樵	漁仲夾溪
張氏欽	敬夫南軒	陸氏九淵	子靜象山
李氏舜臣	子思隆山	易解二卷	易本傳三十三卷
呂氏祖謙	伯恭東萊	項氏安世	平父平庵
易氏總義	二十卷	易學舉隅	四卷
蔡氏元定	季通西山	陳氏淳	安卿北溪
黃氏欽	直卿勉齋	董氏鏞	叔重盤淵
陳氏植	器之潛室	劉氏煥	晦伯雲莊
楊氏簡	敬仲慈湖	潘氏柄	謙之瓜山
蔡氏淵	伯靜節齋	易象意言	二卷

易見

卷首

姓氏

四

脉望書樓

易見		卷首		姓氏		五		脉望書樓	
蔡氏	沈仲默九峯	李氏	闕祖守約	劉氏	砥履之三山	劉氏	礪用之三山	林氏	夔孫子武三山
李氏	過季辨西溪	馮氏	綺奇之厚齋	柴氏	中行與之	眞氏	德秀景元西山	魏氏	華父了翁鶴山
趙氏	汝樸	劉氏	壽翁習靜	饒氏	魯仲元雙峯	潘氏	夢旂天錫	楊氏	文煥彬夫釋褐
翁氏	泳永叔思齋	邱氏	富國行可建安	徐氏	幾子與進齋	徐氏	幾子與進齋	徐氏	幾子與進齋
徐氏	直方立大古爲	陳氏	友文隆山	王氏	應麟伯厚深寧史	吳氏	應回	王氏	識大象述一卷
謝氏	枋得君直疊山	錢氏	藻	金		雷氏	思西仲	單氏	淵
方氏	逢辰節初蛟峯								

元	許氏 衡 平仲 魯齋	李氏 簡 學易記九卷 蒙齋	王氏 申子 巽齋 秋山	胡氏 啓蒙通釋二卷 王齋	吳氏 澄 幼清 草廬 臨川	吳氏 煥 幼文 泉峯	胡氏 允 潛齋	齊氏 夢龍 覺翁 節初	胡氏 桂 庭芳 雙湖	胡氏 炳文 仲虎 雲峯	張氏 清子 希齋 中溪	熊氏 良輔 任重 梅邊	萬氏 善 明復	余氏 芑舒 德新 息齋	龍氏 仁夫 觀夜 廬陵	黃氏 瑞節 觀樂	易見	董氏 真卿 季真 鄧陽 纂注十四卷 集傳十一卷 歷代因革一卷	俞氏 琰 玉吾 石澗 集說十卷 讀易舉要四卷 易外別傳一卷	保氏 八 公孟 普庵	明	梁氏 寅 孟敬 石門 參義九卷 德溫 敬軒	薛氏 瑄 介夫 虛齋	蔡氏 清 蒙引 存疑	陳氏 琛 思獻 紫峯	余氏 木 子華	豐氏 寅初 復初
	姓氏																										

葉氏 良似 敬之 義叢十六卷	趙氏 玉泉	錢氏 一本 國瑞 啓新 像泉管見 像抄	羅氏 倫 蘇正 一峯	鄭氏 維嶽 孩如	潘氏 士藻 去華 雪松	來氏 知德 友鮮 瞿唐 集注十六卷 雜說一卷	章氏 漢 本清	趙氏 光大	易見	方氏 應祥 孟族	谷氏 家杰 拙侯	黃氏 淳耀 蘊生 陶庵	錢氏 志立 兩卓	顧氏 象德 善伯	程氏 汝礪 敬承 宗義十二卷	李氏 贊 宏甫 卓吾 九正易圖	沈氏 爾嘉 公亨	蔡氏 攸
姜氏 寶 廷善 鳳陽	沈氏 一貫 肩吾 蛟門	高氏 萃	蘇氏 濟 君禹 紫溪	姚氏 舜牧 虞佐 承庵 疑問六卷	陸氏 鈺 君啓	陸氏 振奇 庸成		姓氏	七									
									脉望書樓									

劉氏	潘伯	熊氏	南沙	汪氏	祇之
張氏	雨若	孫氏	質卿	吳氏	因之
林氏	性之	郭氏	鵬海	游氏	讓溪
洪氏	覺山	趙氏	晉山	余氏	四明
周氏	用齋	胡氏	雲漢	姚氏	鳳梧
徐氏	魯庵	李氏	廬陵	孫氏	質庵
蔡氏以下二十一人未詳世次					
孔氏	唐氏	趙氏	劉氏	游氏	
張氏	王氏	蔡氏	蘇氏	侯氏	
易見 卷首 姓氏 八 脈望書樓					
雷氏	潘氏	楊氏	胡氏	荀氏	
盧氏	鄭氏	李氏	冷氏	汝吉	
孔氏以下二十人未詳名字					
國朝					
李氏	光地	安溪	仇氏	兆龍	滄柱
荆氏	象衡	南塘	徐氏	甘來	五宜
李氏	宜瑞	臥右	貢氏	超	虎占
徐氏	文靖	位山	歐陽氏	或問	三卷
	管城	預記		玉涵	惺庵

易學源流

陸氏德明曰：必犧氏之王天下。仰則觀於天文，俯則察於地理，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，始畫八卦，因而重之，為六十四。孔氏穎達曰：繫辭云：河出圖，洛出書，聖人則之。故孔安國得河圖，復須仰觀俯察，以相參正。然後畫卦。周禮天卜三三易之書，一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。其經卦皆八，其別皆六十有四。西山蔡氏曰：龍馬負圖，伏羲因之以畫八卦，重之為六十四。卦初未有文字，但陽奇陰耦，卦畫次序而已。今世所傳伏羲八卦圖，以圓兩方者是也。康節曰：上古聖人皆有易，但作用不同。今之易文王之易也。故謂之周易。若然，則所謂三易者，皆本於伏羲之圖，而取象繫辭，以定吉凶者，各不同耳。連山首艮，歸藏首坤，周易首乾，連山歸藏雖不傳，意其作用，必與周易大異。然作用雖異，其為道則同。文王拘於羑里，作卦辭。周公作爻辭。孔氏穎達曰：按升一太極也。文王拘於羑里，作卦辭。周公作爻辭。孔氏穎達曰：按升

易見 卷首 源流 一 脈望書樓

岐山武王克殷之後，始追號文王為王。若父辭是文王所制，不應云王用亨于岐山。又明夷六五，箕子之明夷，武王觀兵之後，箕子始被囚，奴文王不宜豫言箕子之明夷。又左傳韓宣子適魯，見易象云：吾乃知周公之為周公。被流言之謫，其亦有憂患，理驗此語。今依而用之，只言三聖，不數周公者，父統子業故也。孔子作彖辭，象辭，文言，繫辭，說卦，序卦，雜卦，十翼，班固曰：孔子晚而好易，讀之韋編三絕，而為之傳，傳即十翼也。孔氏穎達曰：文王易經，本分為卦，亦常隨經而分。故上彖下象，上象下繫，上繫下繫，各別。彖象釋說卦序卦雜卦，謂之十翼。鄭學之徒，並同此說。今亦依之。自魯商瞿子木受易於孔子。商瞿字子木，魯人。以授魯橋庇子庸。姓橋，名庸。子庸授江東馯臂子弓。馯臂姓也。本前子弓授燕周醜子家。子家投東武孫廩子乘。子乘授齊田何子莊。田何字子莊，淄川人。惠帝親幸其廬，受易齊魯之士。

脉望書樓

不肯仍仍即曰京非孟氏學也。房爲易章句。其說長於災異。分六

東元夫

見排擠干載之後歸然獨存豈非天哉

康及蘭陵母將承為高氏學。漢初立易楊氏博士。宣帝復立施孟

梁丘之易。元帝又立京氏易。費高二家不得立。民間傳之。後漢費

氏興。而高氏遂微。永嘉晉懷帝年號之亂。施氏梁丘之易亡。孟京之易

人無傳者。惟鄭康成王輔嗣所注行於世。而王氏為世所重。其繫

辭已下王不注。相承以韓康伯韓伯字叔康。注續之。元本王孫投施

依通考增入沛人東海琅邪六字。元本子軌上有其字。下元世

其家學四字。今依廣輿記更定。元本崔牧曰生不肯曰非也。今

依通考增入切字。京字孟氏學字。元本說長于災異上无其字

元本費直傳易上无漢初以下六字。今依通考增入。元本无

魏代王肅以下十字。今依通考增入。元本孟京下有費字。今依呂氏說更定。

程子曰。堯夫先生之學。得之於李挺之。北海李之挺之得之於穆

伯長。汝陽穆修字伯長。推其源流。遠有端緒。今穆李之言。及其行事。概可

見矣。而先生淳一不雜。汪洋浩大。乃其所自得者多矣。

和靖尹氏曰。伊川先生踐履盡易。其作傳只是因而寫成。熟讀玩

味。即可見矣。

安溪李氏曰。周子標太極之指。邵子定兩儀以下之次。而伏羲之

意明。程子歸之於性命道德之要。其學以尚辭為先。而文周之理

得。朱子取而兼用之。又特揭卜筮以存易之本教。分別象占以盡

易之變通。於是乎由孔聖以追義文。而易之道粲然備矣。

音釋 密同伏當作處。差音有駢音翰。陽音安。屯音脈。又音頓。覆音

易覽 卷首 源流 四 脉望書樓

邵子綱領

敢問易有太極。太極何物也。曰。无為之本也。太極生兩儀。兩儀天

地之謂乎。曰。兩儀。天地之祖也。非止為天地而已也。太極分而為

二。先得一為一。復得一為二。二謂兩儀。曰。兩儀生四象。四象何

物也。曰。四象謂陰陽剛柔。有陰陽然後可以生天。有剛柔然後可

以生地。立功之本。于斯為極。曰。四象生八卦。八卦何謂也。曰。乾坤

離坎兌艮震巽之謂也。迭相盛衰。終始于其間矣。因而重之。則六

十四由是而生也。而易之道始備矣。意按以上總論易道

陽不能獨立。必得陰而後立。故陽以陰為基。陰不能自見。必待陽

而後見。故陰以陽為倡。陽知其始而亨其成。陰效其法而終其勞。

補註知。謂主也。陽主其生物之始。而享其成。物之功。陰效其生物之法。而終其成。物之勞。不致有其功。地道當然也。陽无

其生物之法。而終其成。物之勞。不致有其功。地道當然也。陽无

十。故不足于後。陰无一。故不足于首。陽數起于九。故无十。陰對

陽為二。然陽來則生。陽去則死。天地萬物生死主于陽。則歸之為

一也。補註萬物歸地。地歸天。在人則乾道成男。坤道成女。在物

則乾道成陽。坤道成陰。為氏發微曰。天氣交乎地。子人為男。子物

女化。又自相。春為陽始。夏為陽極。秋為陰始。冬為陰極。陽始

則溫。陽極則熱。陰始則涼。陰極則寒。溫則生物。熱則長物。涼則收

物。寒則殺物。皆一氣。其別而為四焉。其生萬物也亦然。氣一而

易覽 卷首 邵子綱領 脉望書樓

已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入于有无死生之
閒无方而不測者也爾注有也生也陽之數无也死也陰之靜而理出入于其閒陽爻書數

也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相離剛柔相錯春夏

陽也。故晝數多。夜數少。秋之陰也。故晝數少。夜數多。補註：八卦自震至乾亦陽。

爻多陰爻少自巽至坤亦陰爻多陽爻少也。（愚按）以上論陰陽

夫易根于乾坤而生于復姤蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自

茲而无窮矣。補註乾坤大父母也。故能生入卦復姤小父母也。故能生六十四卦。配氏發微曰乾坤爲大父母。故生

復姤復姤爲小父母以生一陰一陽陰陽之一往一來始于此矣
由復姤而臨遯則二陰二陽之往來由臨遯而否泰則三陰三陽

之往來以至四陰四陽之往來而爲觀爲壯五陰五陽之往來而爲夫爲婦終于六陰六陽交相轉易復無復爲乾坤乾坤復爲復

寬
卷首
二
歷聖書樓

分之則爲三十六陰三十六陽散見于三百六十日之內是爲三

寂然不動反本復歸坤之時也感而遂通天下之故

千中陽不替養復之義也。榮臣蟲不替其身則不能以懷養此人之所以貴復于靜也。取者賊之君禽者嗣之根。

冬之藏夜之息喜忘哀樂之未覺皆坤之時也

則有疊牙自召至者其附與有附牙也先填成法而漸至于否也隨從也能舍舊從

新而漸至于春也。

陽曆二月二十八日四時三十一分

二十四乘其陰則三百八十四補註此言入小成之卦數

爻入陽四陰也。八箇三十六四
卦之成對皆六陽六陰也。在易

則六陽六陰者十有二對也。去四正者八陽四陰。八陰四陽者。

六對也。十陽二陰。十陰二陽。者各三對也。補註此言六十四大成之卦也在易謂上下經

陽四陰如大壯與遯對各四陽二陰也八陰四陽如臨與觀對各

陽一陰也。十陰二陽。如復與剝對。各五陰。一陽也。各三對。十二卦。

也。重四正。六十四卦也。

生而成而生。易之道也。

補註先天八卦自震至乾所以生物自巽至坤

所以成物生則成成則復生循環不窮也

陽主剛而出陰主翕而入

補註先天八卦圖自震至乾爲

天數五。地數五。合而爲十。數之全也。天以一而

變四地以一而變四四者有體也而其一者无體也是謂有无之

極也。天之體數四而用者三。不用者一也。地之體數四而用者三。

不用者一也。補註一謂太極四謂四象天以一而變四謂太陽太陰少陽少陰也地以一而變四謂太剛太柔少剛少

卷三
脉望香樓

乘也天之陽氣四面用者三三謂三陽其不用一者去太陰而言也地之陰氣四面用者三三謂三陰其不用一者去太剛而言也由是而知十指天地之全體也

變數而言也。六者天地之用數云。交數而言也。蓋天地之用數六。

體者八要用者六要是以八卦之象

不易者四反易者二以六卦變而成八也易對之象不易者八反

易在二十以三十爲而咸六十四也故爻止于六卦盡于八

成于六變者三廿。而重壬三百八十四也。補註天以一而變

故曰體者八變天之體數四而用者三。地之體數
天有_二玉也。

有正而用二變以成八卦也。天有四正。地有四正。莫用二正而用三。故曰。用者六變下通。以卦象感之。天不二立。地

易見

卷首

邵子 綱領

四

脉望書樓

八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二其六卦也大成之卦正者八變者二十八其三十六卦也乾坤離坎為三十卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也補註大有二正曰乾地有二正曰坤曰坎而用巽艮二變所以成八小成之卦也天有四正乾離頤中孚而用夬大有等二十八變地有四正坤坎大小過而用剝比等二十八變所體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也補註此以先天六十卦分配一年二十四氣餘乾坤離坎四卦不用者蓋乾坤立天地之體離坎為天地之用而六十四卦之所由生惡得刻于其中用止于三百六十而有三百六十六者間數也蓋主乾坤而言乾在上坤在下故乾全用而坤全不用也主離坎而言離開物于寅之中坎閉物于戌之中故離坎半用也乾全用故陽侵陰之一分而十二節氣皆起于月初天氣之先至也離坎半用故陰一分為陽所剋而十二中氣皆起

覽

卷首

邵子 綱領

五

脉望書樓

于月半地氣之後應卦有六十四而用止六十者何也六十卦也此問之所由生也卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十有六兩其八為十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半為乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百八也補註內以六之一箇二十四與半十二也其餘分三十六為二百五十二坤之策百四十有四除三十六為乾之餘分得一百八也本文一百五十二當作二百五十二自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也乾氏發微內象內數先後有倫變之則亂蓋自然而然不得而更也後天卦氣圖及他象數皆錯雜无定又曰內象內數體也外象外數用也論先天卦義
乾坤天地之本離坎天地之用是以易始于乾坤中于離坎終于既未濟而否泰為上經之中咸恆為下經之首皆言乎其用也李氏曰天地之道不過于陰陽五行之用莫先于水火上篇言天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇言夫婦陰陽之交也故以水火之復次剝明治生于亂乎始次夫明亂生于治乎時哉交終焉

時哉未有剝而不復未有決而不殆者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱此言序卦之意夫易者聖

人長君子消小人之具也及其長也闢之于未然及其消也闢之于未然一消一長一闢一闢渾渾然無迹非天下之至神其孰能

與于此補註若復言七日來復是闢之丁未然也易有意象立意

皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬

一物以明意有數象七日八月二年十年之類是也補註意藏于言象數之中

故意象得以統之言象若乾言元亨利貞是也象若坤利此馬之貞是也有意必有言有言必有

象有象必有數數立則象生象生則言著言著則意顯象數則筮

易見

卷首

邵子綱領

六

脉望書樓

既也言意則魚兔也得魚兔而謂必由筮臧可也舍筮臧而求魚

兔則未見其得也莊子註筮魚筈也既兔且也張氏衍義曰有言

君子于易玩象玩辭玩意天地之心者生萬物之本也

天地之情者情狀也與鬼神之情狀同張子曰復見天地之心感

于微情發于顯大過木末弱也必有大德大位然後可救常分有可過

者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有

大德无大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德邪大

哉位乎待才用之宅也初與上同然上亢不及初之進也二與

五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上

不若四之近君也補註此論卦之六爻也

九者陽之極數六者陰之極數

數極則反故為卦之變也天變而人效之故元亨利貞易之變

也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為

應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應

之以貞悔則吉各則凶是以變中有應應中有變也變中之應天

道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也

故變則凶應則吉變則各應則悔也悔者吉之先而各者凶之本

是以君子從天不從人補註自天變而人效之至應中有變是一

段蓋以元亨為變則利貞為應是天變而人效之以吉凶為應則

悔吝為應是人行而天應之元則吉以下所以申上意也變中之

應天道也天道則无有不善故元為變則亨應之利為變則應之

以貞應中之變人事也人事則有得有失故變則凶應則吉變則

各應則悔此君子所以從天而不從人也悔者吉之先二句文中

上變則凶應則吉四句意蓋變則凶凶則必悔故應之以吉變則

各應則必凶故應之以悔也惡按以上論後天卦義

知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及易其明易道

存焉但人見之者鮮耳人能知易是為知易如孟子可謂善知易

者也伊氏曰孟子踐履處皆是易也試讀易一過然後看孟子便

見朱子曰康節嘗言老子得易之體孟子得易之用非也老子自有老子之體用也存心養性擴充其四端此孟子之體用也

之此老子之體用也存心養性擴充其四端此孟子之體用也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎補註觀其為卿於齊而不受

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之

易見

卷首

邵子綱領

八

脉望書樓

相剋也是以君子用智小人用力張氏衍義曰日月相對謂之望食于望正如水火之相剋水之剋火掩而剋之小人用力也火之剋水火剋物焉君子用智也心一而不分別能應萬變此君子所以虛心而不動也補註虛心即心一之謂不至則應過則舍矣凡事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止于

六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也張氏衍義曰以分不用以一日而言夜三分不用皆以存本也存本不用用乃不窮故人事不可盡常備十之三可也若素之虛隋之奢皆用之而盡凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發平處鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也補註如問諸卜筮應是鬼神已得而知之也故曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由于誰恩按以上論用易

程子綱領
闡明便是易一闡一闡謂之變命之曰易便有理若安排定則更有甚理天地陰陽之變便如兩扇磨升降盈虛剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周強要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是著齊物到頭爭上天之職無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神其命于人則謂之性率性則謂之道修道則謂之教補註是無聲無臭其體則謂之變化之理則謂之道其功用則謂之神其命于人則謂之性神此皆就天上說下面是就人身上說作易自天地幽明至
于昆蟲草木微物无不合伊川過襄陽楊子安問易從甚處起時方揮扇伊川以扇柄畫地一下曰從這裏起後至洛中子安舉以告和靖且曰某當時悔不更問此畫從甚處起和靖以告伊川伊川曰待他問時只與嘿然得似箇子安更喜懽也恩按以上總論易道
卦之序皆有義理有相反者有相生者又變則義變也易中只是言反復往來上下陰為小人利為不善不可一概論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者善也其害義者不善也大抵卦爻始立義既具即聖人別起義以錯綜之如春秋前既立例到後來畫得全別一般事便畫得別有意思若依

前例觀之。殊失之也。觀易須看時。然後觀逐爻之才。一爻之四。常包函數意。聖人常取其重者而為之辭。亦有易中言之已多。取其未嘗言者。又有且言其時。不及其爻之才者。皆臨時參考。須先看卦。乃看得繫辭。答張闕中曰。來書云。易之義本起于數。謂義起于數。則非也。有理而後有象。有象而後有數。易因象以知數。得其義。則象數在其中矣。必欲窮象之隱微。盡數之毫忽。乃尋流逐末。術家之所尚。非儒者之所務也。管輅郭璞之學是也。又曰。理无形也。故因象以明理。理見乎辭矣。則可由辭以觀象。故曰得其義。則象數在其中矣。易之有象。猶人之守禮法。得意則可以忘象。見

卷首 程子 綱領 二 脉望書樓

枝花或有剪裁為之者。或有繪畫為之者。看時雖似相類。然終不若化工所生。自有一般生意。愚按以上論理象數辭此看書各有門庭。詩易春秋不可逐句看。尚書論語可以逐句看。今時人看易。皆不識得易是何物。只就上穿鑿。若念得不熟。與就上添一德。亦不覺多。就上減一德。亦不覺少。譬如不識此兀子。若減一隻腳。亦不知是少。添一隻腳。亦不知是多。若識則自添減不得也。易須是默識心通。只窮文義徒費力。古之學者皆有傳授。如聖人作經。本欲明道。今人若不先明義理。不可治經。蓋不得傳授之意。云爾。如繫辭本欲明易。若不先求卦義。則看繫辭不得。伊川謂堯夫曰。知易數為知天。知易理為知天。堯夫云。須還知易理為知天。問易乾坤二卦斯可矣。曰。聖人設六十四卦。三百八十四爻。後世尚不能了悟。乾坤二卦。豈能盡也。既而曰。子以為何人。分上事。對曰。聖人分上事。曰。若聖人分上事。則乾坤二卦亦不須。況六十四乎。看易且要知時。凡六爻。人人有用。聖人自有聖人用。賢人自有賢人用。衆人自有衆人用。學者自有學者用。君有君用。臣有臣用。无所不通。因問坤卦是臣之事。人君有用處否。先生曰。是何无用。如厚德載物。人君安可不用。問學易之道。曰。當先玩辭。再讀。曰。次識其時。唐虞禪夏后殷周繼文王之不取。

卷首 程子 綱領 三 脉望書樓

武王之取。不過識時。使文王當武王時。便做了武王事。使武王當文王時。也只做文王事。皆時也。識得時。便見堯舜湯武其後一也。卽此而推。吾輩語默出處。皆要識時。便是六十四卦。爻爻俱爲我用也。謝師直爲長安漕。明道爲鄆縣簿。論易及春秋。明道云。運使春秋猶有所長。易則全理會不得。師直一日說與先生。先生答曰。據某所見。二公皆深知易者。師直曰。何故。先生曰。以運使能屈節。問一主簿。以一主簿敢言運使不知易。非深知易道者不能。由孟子可以觀易。易學後來曾子子夏學得殺到上面也。昔和靖嘗云。少從伊川學易時。伊川出易傳七十餘家。和靖茫然未見。

易見 卷首 程子 綱領 四 脉望書樓

知所入伊川曰。日觀一爻可也。繼有所質問伊川色莊而氣嚴。未嘗語也。或曰。未也。姑求之。已而意有所會。伊川始欣然爲之剖析。諸傳而申以己說。蓋終身不忘也。憲按以上論學易

朱子綱領

陰陽只是一氣。陽之退。便是陰之生。不是陽退了。又別有箇陰生。天地閉道理。有局定底。有流行底。陰陽之理。有會處。有分處。事皆如此。今浙中學者。只說合處混一處。都不理會分處。陰陽各有清濁偏正。方其有陽。那裏知道有陰。天地閉只是一箇氣。自今年冬至。到明年冬至。是他地氣周匝。把來折做兩截。前面底便是陽。後面底便是陰。又折做四截也。如此便是四時。天地閉只有六層。陽氣到地面上時。地下便冷了。只是這六位陽長到那第六位時極了。无去處。上面只是漸次消了。上面消了些。箇時下面便生了些。箇那便是陰。陽氣只管上去。上盡後。這只是箇噓吸。噓是陽。吸是陰。喚做一氣。固是如此。然看他日月男女。化壯處。方見得无一物无陰陽。如至微之物。也有箇背面。若說流行處。卻只是一氣。陰陽有以動靜言者。有以善惡言者。如乾元資始。坤元資生。則獨陽不生。獨陰不成。造化周流。須是並用。如履霜。堅冰至。則一陰之生。便如一賊。這道理在人如何看。直看是一般道理。橫看是一般道理。所以謂之易。天地閉无兩立之理。非陰勝陽。卽陽勝陰。无物不然。无時不然。寒暑晝夜君子小人天理人欲龜山過黃亭。詹季魯家。季魯問易。龜山取一張紙。畫箇圈子。用墨塗其半。云。這便是

易見 卷首 朱子 綱領 一 脉望書樓

易見 卷首 朱子 綱領 一 脉望書樓

易此說極好。易只是一陰一陽。做出許多般樣。（應按：陰者為陰，陽者為陽，此圖子便與卦相。）陰陽是氣。纔有此理，便有此氣。纔有此氣，便有此理。天下萬物萬化，何者不出于此理？何者不出于陰陽？（應按：陰陽只是氣，而理在其中。故曰一陰一陽之謂道。）易是陰陽屈伸，隨時變易。大抵古今只是大闢闢小闢闢。今人說易，都无捉摸。聖人便于六十四卦，只以陰陽奇耦寫出來。至于所以為陰陽為古今，乃是此道理。（漢書易本隱以之顯，春秋推見至隱，易與春秋，天人之道也。易以形而上者，說出在那形而下者上。春秋以形而下者，說上那形而上者去。天地之閒，別有甚事，只是陰與陽兩箇字。看是甚麼物事，都離不得只易見。）

卷首 朱子 綱領 二 脉望書樓

就身上體看，纔開眼，不是陰，便是陽。密接撥在這裏，都不著得別物事。不是仁，便是義。不是剛，便是柔。只自家要做向前，便是陽。纔收退，便是陰。意思纔動，便是陽。纔靜，便是陰。不消別看，只是一動一靜，便是陰陽。伏羲只因此畫卦以示人。若只就一陰一陽，又不足以該衆理。于是錯綜為六十四卦，三百八十四爻。初只是許多卦爻，後來聖人又繫許多辭在下。如他書則元有這事，方說出這箇道理。易則未曾有此事，先假託都說在這裏。如書便有箇堯舜有箇禹湯文武周公出來，做許多事，便說許多事。今易則元未曾有，聖人豫先說出，待人占考。大事小事，无一能外于此。聖人大抵

多是重戒。（應按：乾卦九二，初九，又言勿用，都是垂戒之意。）天地閒只有一箇陰陽。故程先生云：只有一箇感與應。所謂陰與陽，無處不是。且如前後，前便是陽，後便是陰。又如左右，左便是陽，右便是陰。又如上下，上面一截便是陽，下面一截便是陰。問先生易說中，謂伏羲作易，驗陰陽消息兩端而已。此語最盡。曰：陰陽雖是兩箇字，然卻只是一氣之消息。一進一退，一消一長。進處便是陽，退處便是陰。長處便是陽，消處便是陰。只是一氣之消長。做出古今天地閒無限事來。所以陰陽做一箇看，亦得。做兩箇看，亦得。做兩箇看，是分陰分陽兩儀立焉。做一箇看，只是一箇消長。（應按：以上論陰陽。）

易見 卷首 朱子 綱領 三 脉望書樓

聖人作易之初，蓋是仰觀俯察，見得盈乎天地之閒，无非一陰一陽之理。有是理，則有是象。有是象，則其數便自在這裏。非特河圖洛書為然。蓋所謂數者，祇是氣之分限節度處。得陽必奇，得陰必耦。凡物皆然。而圖書為特巧而著耳。于是聖人因之而畫卦。其始也，只是畫一奇以象陽，畫一耦以象陰而已。但纔有兩，則便有四。纔有四，則便有八。又從而再倍之，便是十六。蓋自其无朕之中，而无窮之數已具，不待安排。而其勢有不容已者。卦畫既立，便有吉凶在裏。蓋是陰陽往來交錯于其閒。其時則有消長之不同。長者便為主，消者便為客。事則有當否之或異。當者便為善，否者便為

惡。卽其主客善惡之辯。而吉凶見矣。故曰八卦定吉凶。吉凶既決。定而不差。則以之立事。而大業自此生矣。此聖人作易教民占筮。而以開天下之愚。以定天下之志。以成天下之事者如此。但自伏羲而上。只有此六畫。而未有文字可傳。到得文王周公。乃繫之以辭。故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。蓋是卦之未畫也。因觀天地自然之法象而畫。及其既畫也。一卦自有一卦之象。象謂有箇形似也。故聖人卽其象而命之名。以爻之進退而言。則如剝復之類。以其形之肖似而言。則如鼎井之類。此是伏羲卽卦體之全而立箇名如此。及文王觀卦體之象。而爲之彖辭。周公視卦爻之

易見 卷首 朱子 綱領 四 脉望書樓

變而爲之爻辭。而吉凶之象益著矣。大率天下之道。只是善惡而已。但所居之位不同。所處之時既異。而其幾甚微。只爲天下之人不能曉會。所以聖人因此占筮之法。以曉人。使人居則觀象玩辭。動則觀變玩占。不迷于非得失之途。所以是書。夏商周皆用之。其所言雖不同。其辭雖不可盡見。然皆大卜之官掌之。以爲占筮之用。有所謂繇辭者。左氏所載。尤可見古人用易處。蓋其所謂象者。皆是假此衆人共曉之物。以形容此事之理。使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公。雖自略而詳。所謂占筮之用。則一蓋卽那占筮之中。而所以處置是事之理。便在那裏了。故其法若粗淺。

而隨人賢愚。皆得其用。蓋文王雖是有定象。有定辭。皆是虛說。此箇地頭。合是如此處置。初不黏著物上。故一卦一爻。足以包无穷之事。不可只以一事指定。說他裏面也有指一事說處。如利建侯。利用祭祀之類。其他皆不是指一事說。此所以見易之爲用。无所不該。无所不徧。但看人如何用之耳。到得夫子。方始純以理言。雖未必是義文本意。而事上說理。亦是如此。但不可便以夫子之說。爲文王之說。通書云。聖人之精。書卦以示聖人之蘊。因卦以發。誠溪看易。卻看得活。精是聖人本意。蘊是偏旁帶來道理。如春秋。聖人本意。只是載那事。要見世變。禮樂征伐。自諸侯出。臣弑其君。子弑其父。如此而已。就那事上。見得是非美惡。曲折便是。因以發底。如易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。皆是因陰陽之定。自然如此。畫出全无安排。此是聖人本意。底。如彖辭又言繫辭。皆是因而發底。不可一例看。精是畫前之易。不可易之妙理。易本未有許多道理。因此卦。遂將許多道理搭在上面。所謂因卦以發者也。既謂之蘊。則包含衆義。有其窮盡。儘推去儘有也。問伏羲始畫。而其蘊已發見于此否。曰。謂之已具于此。則可。謂之已發見于此。則不可。方其初畫也。未有乾四德意思。到文王始推出來。然文王孔子雖能推出意思。而其道理亦不出伏羲始畫之

易見 卷首 朱子 綱領 五 脉望書樓

易見

卷首

朱子 綱領

六

脉望書樓

中故謂之繇。須是將伏羲畫底卦做一樣看。文王卦做一樣看。文王周公說底象做一樣看。孔子說底做一樣看。王輔嗣伊川說底做一樣看。伏羲是未有卦時畫出來。文王是就那見成底卦邊說畫。前有易真箇是恁地。這箇卦是畫不迭底。那許多都在這裏。不是畫了一畫。又旋思量一畫。纔一畫時。畫畫都具。易是簡有道理。底卦影易以占筮作。許多道理便也在裏。但是未便說到這處。如楚辭以神為君。以祀之者為臣。以寓其敬事不可忘之意。固是說君臣。但是先且為他說事。神然後及他事。君意趣始得。今人解說。便直去解作事。君底意思。也不喚做不是他意。但須先與結了那一重。方可及這裏。方得本末周備。易便是如此。今人心性禩急。更不待先說他本意。便將道理來湊說了。易如一箇鏡。相似看甚物來。都能照得。如所謂潛龍。只是有箇潛龍之象。自天子至於庶人。看甚人來。都使得。孔子說作龍德而隱。不易乎世。不成乎名。便是就事上指殺說來。然會看底。雖孔子說也。活也。无不通。不會看底。雖文王周公說底也。死了。須知得他是假託。說是包合說。假託。調不惹著那事。包合是說箇影象在這裏。无所不包。以上總論作易。

伏羲畫八卦。只此數畫。該盡天下萬物之理。學者于言上會得者。

易見

卷首

朱子 綱領

七

脉望書樓

淺于象上會得者。深王輔嗣伊川皆不信象。如今卻不敢如此說。只可說道不及見這箇。且從象以下說。免得穿鑿。郭子和云。不獨是天地雷風水火山澤謂之象。只是卦畫便是象。亦說得好。鄭東卿專取象。如以鼎為鼎。革為爐。小過為飛鳥。亦有義理。但易一書。盡欲如此。牽合傳會。少間便疎脫。學者須是先理會得正當道理了。然後于此等些小零碎處。取拾以相資益。不為无補。若未得正路脈。先去理會。這樣處。便疎略。程沙隨以井卦有井。公射鰐一句。遂說井有蝦蟆之象。其穿鑿一至于此。某嘗作易象說。大率以簡治繁。不以繁御簡。然易之取象。各有不同。初亦有難理會者。如乾為馬。而乾之卦。卻專說龍之類是也。或問孔子專以義理說易。如何。曰。自上世傳流至此。象數已分明。不須更說。故孔子只于義理上說。程伊川亦從孔子。今人既不知象數。但知孔子說。只是說得半截。不見上面來歷。易之有象。其取之有所從。其推之有所用。非苟為偶言也。然兩漢諸儒。必欲究其所從。則既滯泥而不通。王弼以來。直欲推其所用。則又疎略而无據。二者皆失之一偏。而不能關其所疑之過也。且以一端論之。乾之為馬。坤之為牛。說卦有明文矣。馬之為健。牛之為順。在物有常理矣。至于案文責卦。若屯之有馬。而無乾離之有牛。而無坤。乾之六龍。則或疑于震。坤之

牝馬則當反爲乾。是皆有不可曉者。是以漢儒求之說卦而不得。則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法。參互以求。而害其偶合。其說雖詳。然其不可通者。終不可通。其可通者。又皆傳會穿鑿。而非有自然之勢。雖其一二之適然而无待于巧說者。爲若可信。然上无所關于義理之本原。下无所資于人事之訓戒。則又何必苦心竭力以求于此。而欲必得之哉。故王弼曰。義苟應健。何必乾乃爲馬。爻苟合順。何必坤乃爲牛。而程子亦曰。理无形也。故假象以顯義。此其所以破先儒膠固支離之失。而開後學玩辭玩占之方。則至矣。然觀其意。又似直以易之取象。无復有所自來。但如

易見

卷首

朱子 綱領

八

脉望書樓

詩之比興。孟子之譬喻而已。如此。則是說卦之作。爲无所與于易。而近取諸身。遠取諸物者。亦剩語矣。故疑其說亦若有未盡者。曰。竊論之。以爲易之取象。固必有所自來。而其爲說。必已具于太卜之官。顧今不可復考。則姑闕之。而直據辭中之象。以求象中之意。使足以爲訓戒。而決吉凶。如王氏程子。與五本義之云者。其亦可矣。固不必深求其象之所自來。然亦不可直謂假設。而遽欲忘之也。聖人作易。有說得極疎處。甚散漫。如爻象。蓋是汎觀天地萬物。取得來。因往往只身髣有這意思。故曰不可爲曲要。又有說得極密處。无縫罅。盛水不漏。如說吉凶悔吝處是也。學者須是大著

心。得方看得。易中取象。似天地生物。有生得極細巧底。有生得龐拙突兀底。趙子欽云。本義太略。此譬如燭籠添了一條竹片。便障了一路明。盡徹去了。使他統體光明。豈不更好。蓋是著不得詳說。如此看來。則取象處如何拘得。易象也。須有此理。但恁地零零碎碎去牽合傳會得來。不濟事。須是見他一箇大原。許多各物件。數皆貫通在裏面方是。問易之象。似有三樣。有本畫自有之象。如奇畫象陽。耦畫象陰是也。六十四卦之爻。一爻各是一象。有實取諸物之象。如乾坤六子。以天地雷風之類。象之是也。有只是聖人以意自取。那象來。明是義者。如白馬翰如。載鬼一車之類是也。實取諸物之象。

易見

卷首

朱子 綱領

九

脉望書樓

決不可易。若聖人姑假是象。以明義者。當初若別命一象。亦通得。不知是如此否。曰。聖人自取之象。也不見得如此。而今且只得因象看義。若恁地說。則成穿鑿了。取象各不同。有就自己身上取底。有自己當不得這卦象。卻就那人身上取。如潛龍勿用。是就占者身上言。到那見龍。自家便當不得。須把做在下之大人。九五飛龍。便把做在上之大人。看易若是靠定象去看。便滋味長。若只恁地懸空看。也沒甚意思。說易得其理。則象數在其中。固是如此。然汝流以觀。卻須先見象數的當下。落方說得理不走作。不然事无實証。則虛理易差也。李通云。看易者。須識得理象數辭四

者未嘗相離。蓋有如是之理，便有如是之象；有如是之象，便有如是之數。有理與象數，便不能無辭。易六十四卦，三百八十四爻，有自然之象，不是安排出來。且如潛龍勿用，初便是潛陽爻，便是龍不當事，便是勿用。見龍在山，離潛便是見，陽便是龍，出地上便是田。即鹿无虞，唯入于林中，此爻在六二六四之閒，便是林中之象。鹿陽物，指五无虞无應也。以此觸類而長之，當自見得。上論象。季通云：天下之萬聲，出于一闔一闢；天下之萬理，出于一動一靜；天下之萬數，出于一奇一耦。天下之萬象，出于一方一圓。盡只起于乾坤二畫。問理與數，其本也只是一。曰氣便是數，有是理便有是氣，有是氣便有是數。物物皆然，如水數六，雪片也六出。這又不是去做將出來，他是自然恁地。卦雖八，而數須是十。八是陰陽數，十是五行數。一陰一陽便是二，以二乘二便是四，以四乘四便是八。五行本只是五，而有十者，蓋是一箇便包兩箇，如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸，所以爲十。聖人說數，說得簡略高遠疏闊，易中只有箇奇耦之數。天一地二是自然底數也。大衍之數是揲著底數也。惟此二者而已。康節卻盡歸之數，竊恐聖人必不爲也。若是聖人用，不過如大衍之數，便是他須要先揲著，以求那數起。那卦數是恁地起，卦是恁地

易見

卷首

朱子綱領

十

脉望書樓

求大凡易數皆六十。三十六對二十四，三十二對二十八，皆六十也。以十甲十二辰亦湊到六十也。鐘律以五聲十二律亦積爲六十也。以此知天地之數皆至六十爲節。數二百六十六，三百六十，天地之正數也。此更不可易。自餘進退不過六，故陽進不過六分，人之善亦只進得許多，惡亦只退得許多。大體畢竟不可易。康節也只是一生，二生，四生，八。王天悅雪夜見康節于山中，猶見其儼然危坐，蓋其心地虛明，所以推得天地萬物之理。其數以陰陽剛柔四者爲準，四分爲八，八分爲十六，只管推之无窮。有太陽太陰少陽少陰，太剛太柔，少剛少柔。今人推他數不行，所以无他會中。某嘗問季通，康節之數，伏羲也會理會否？曰：伏羲須理會過，某以爲不然。伏羲只是據他見得一箇道理，恁地便畫出幾畫，他也那裏知得疊出來。恁地巧，此伏羲所以爲聖。若他也恁地逐一推排，便不是伏羲。天然意思，史記曰：伏羲至淳厚，作易八卦，那裏恁地巧推排。上論數。卦爻象初无一定之例，易之卦爻，所以該盡天下之理，一爻不止干一事，而天下之理莫不具備，不要拘執着。今學者涉世未廣，見理未盡，湊他底不著，所以未得他受用。伊川云：卦爻有相應，看來不相應者多。胡氏一桂曰：上下體雖相應，其實陽爻與陰爻應，陰爻與陽爻應。若皆陽皆陰，雖居相應之位，則亦不應矣。然事固多變動，在因時故有以有應而得者，有以有應而失者，亦有以无應而吉者，有以无應而凶者。斯皆時事之使

易見

卷首

朱子綱領

十

脉望書樓

然不可執一而定論也。至若比五以剛中。上下五陰應之。大有五以柔中。上下五陽應之。小畜四以柔得位。上下五剛亦應之。又不可以六爻之。如五雖主君位而言。然實不可泥。雖道是二五是應例論也。中御其間有位二五而不吉者。有當位而吉。亦有當位而不吉者。

陽又多吉。陰又多凶。又看所處之地位如何。易中之辭大抵

陽吉而陰凶。陽亦有陽凶而陰吉者。何故。蓋有當為有不當為。若當為而不為。不當為而為之。雖陽亦凶。陰亦吉。蓋胡氏曰。易卦之上。吉少。人之行事善百一。大善千一。故以元為貴。然茲事也。諸論心之初。善不善皆自念慮之微處充之。即是此善之最大處。蓋有一毫之不善。非元也。有問王弼說初上無陰陽是位如何。曰。伊川

說陰陽奇耦。豈容元也。乾上九貴而無位。需上六不當位。乃爵位

易見

卷首

朱子 綱領

主

脉望書樓

之位。非陰陽之位。此說極好。許氏衡旦初位之下。事之始也。以陽居之。才可以有為矣。或恐其不安于分也。以陰居之。不患其過越矣。或恐其懷弱昏濫。未足以趨時也。大抵柔弱則難濟。剛健則易行。或諸卦柔弱者。由其所適之道多難。若總言之。居初者易貞。居上者難貞。易貞者。由其所適之道多難。貞者。始終之際。其難易之不同。蓋如此。二與四皆陰位也。四難得正。而猶有不中之累。況不得其正乎。二雖不正。而猶有得中之美。況正而得中者乎。四近君之位也。二遠君之位也。其勢又不中。此二之所以多譽。四之所以多懼也。一中心位陰陽處之。皆為得中。中者不偏不倚。無過不及之謂。其才若此。故于時義為易合。時義既合。則吉可斷矣。卦爻六位。惟三為難處。蓋上下之交。內外之際。非平易安和之所也。四之位近君。多懼之地也。以柔居之。則有順從之美。以剛居之。則有僭逼之嫌。然又須問居五者。陰居之陽。以陰承陽。則得于君而勢順。以陽承陰。則得于君而勢逆。勢順則元不可也。勢逆則九忌上行。而凶必至。以陽承陽。以陰承陰。皆不得于君也。然陽以不正而有才。陰以得正而無才。故其勢不同。有才而不正。則貴于寡欲。故乾之諸四。多得免咎。无才而得

正則貴乎。有應故艮之諸四。皆以有應為優。无應為劣。獨坤之諸四。能以柔順處之。雖无應援。亦皆免咎。此又隨時之義也。五上卦之中。乃人君之位也。諸爻之德。莫精于此。能首出乎庶物。不問何時。克濟大事。傳謂五多功者。此也。上事之終時之極也。其才之剛柔。內之應否。雖或取義。然終莫及上。與終之重也。是故難之將出者。則指其可由之方。事之既成者。則示以可保之道。義之善或不美。而莫其或改焉。則猶告之位。雖處極而見其可行焉。則亦諭之大抵。積微而盛。過盛而衰。有不可變者。有不變者。有不可變者。犬內謂其上。易知豈非事之已成乎。古人作易。只是為卜筮。今說易者。乃是硬去安排。聖人隨時取義。只事到面前。審

驗箇是非。難為如此安排下也。程先生曰。卦者事也。爻者事之時也。先生曰。卦或是時。爻或是事。都定不得。臨川吳氏曰。時之為

之時。與時變易。以從道。天子傳六十四象。獨于十二卦發其凡。而贊其時。與時義。時用之大。一卦一時。則六十四時不同也。一爻一時

易見

卷首

朱子 綱領

主

脉望書樓

則三百八十四時不同也。始干乾之乾。終于未濟之未濟。則四千九十六時。各有其時。而伸屈類而長時之。百千萬變。无窮而存之。所以時其時者。則一而已。虛齋蔡氏曰。乾卦卦辭。只是要人如乾坤卦辭。只是要人如坤。至如蒙益等卦。則又須反其義。此有隨時而順之者。有隨時而制之者。易道只是時。時則有此二義。在學者細察之。周公之繫爻辭。或取爻德。或取爻位。又或取本卦之時。與本爻之時。又或兼取應爻。或取所承所乘之爻。有承乘應與時位兼取者。有僅取其一二節者。又有取一爻為眾爻之主者。大概不

易雖說時與義。亦有無時義可說者。問時與義曰。夏曰冬曰時也。飲湯飲水。義也。許多名目。須是逐一理會過。少間見得一箇。卻有一箇著落。不隔都只恁地。鵲突過。卦爻時義。易中說卦爻。多只是說剛柔。這是半就人事上說。大連那陰陽上面不全就陰陽上說。卦爻是九。九質了。陰陽全是氣。象辭所說剛

柔亦半在人事上。此四件物事。有箇精粗顯微分別。健順剛柔之精者。剛柔健順之粗者。剛。天德也。如生長處便是剛。消退處便是柔。如萬物自一陽生後。生長將去便是剛。長極而消便是柔。以天地之氣言之。則剛是陽。柔是陰。以君子小人言之。則君子是剛。小人是柔。以理言之。則有合當用剛時。合當用柔時。陰陽只是此陰陽。但言之不同。如二氣迭進。此兩相爲用。不能相无者也。至以陽爲君子。陰爲小人。則又自大剛柔善惡而推之。以言其德之異耳。若論陰陽。則須二氣交感。方成歲功。若論君子小人。則一分陰亦不可。須要去盡那小人。盡用那君子。方能成治。聖人作

易見 卷首 朱子 綱領 五 脈望書樓

易以立人極。其義以君子爲主。故爲君子謀。不爲小人謀。觀泰否剥復名卦之意可見矣。易中說到那陽處。便扶助推移他。到陰處。便抑遏壅絕他。問橫渠說易爲君子謀。不爲小人謀。蓋自太極一判而來。便已如此了。曰。論其極是如此。然小人亦具此理。只是他自反悖了。君子治之。不過卽其固有者以正之而已。易中亦有時而爲小人謀。如包承小人吉。大人否亨。言小人當否之時。能包承君子則吉。但此雖爲小人謀。乃所以爲君子謀也。一卦有二中。二陰正。二陽正。二五同是中。如四上是陽。不得爲正。蓋卦中以陰居陽。以陽居陰。是位不當。陰陽各居本位。乃是正當。問伊

川云中无不正。正未必中。如何。曰。如君子而時中。則是中无不正。若君子有時不中。卽正未必中。蓋正是骨子好了。而所作事有未恰好處。故未必中也。事之斟酌得宜。合理處。便是中。則未有不正者。若事雖正。而處之不合時宜。于理无所當。則雖正而不合乎中。此中未有不正。而正未必中也。一件物事。自以爲正。卻有不中在。且如飢渴飲食是正。若過些子。便非中節。中節處乃中也。貴善正也。父子之間。則不中。中須以正爲先。凡人做事。須是箇決是非邪正。卽就是與正處斟酌。一箇中底道理。若不能先見正處。又何中之可言。譬如欲行賞罰。須是先有當賞與不當賞。然後權

易見 卷首 朱子 綱領 五 脈望書樓

量賞之輕重。若不當賞矣。又何輕重之云乎。中能量度。而正在其中。凡事先理會得正。方到得中。若不正。更理會甚中。顯仁陵寢時。要發掘附近數百家墓。差御史往相度。有一人說。且教得中。曾文清說。只是要理會箇是與不是。不理會中。若還不合如此。雖一家不可發掘。何處理會中。且如今賞賜人。與之百金爲多。五十金爲少。與之十金爲中。若不合與。則一金不可與。更商量甚中。子莫執中。便有不正者。蓋不以正爲先也。須是見得正處。然後視其正之輕重。而斟酌之。令其恰當。易中只言利貞。未嘗言利不貞。如占得乾卦。固是大亨。下則云利貞。蓋正則利。不正則不利。至理之權。與聖人之至教。爲其開矣。大率是爲君子

易見

卷首

朱子

綱領

去

脉望書樓

設非小人盜賊所得竊取而用。易中利字多為占者設。如利涉大川。是利于行舟也。利有攸往。是利于啓行也。利用祭祀。利用享祀。是卜祭吉。田獲三狐。田獲三品。是卜田吉。公用亨于天子。是卜朝覲吉。利建侯。是卜立君吉。利用為依遷國。是卜遷國吉。利用侵伐。是卜侵伐吉之類。屯卦言利建侯。蓋是占得此卦者之利耳。晉文公占得屯。皆得此辭。後果得國。若常人占得。亦隨高下。自有箇主宰道理。吉凶悔吝。聖人說得極密。若是一向疎去。卻不成道理。若一向密去。卻又不是易底意思。吉凶悔吝。吉過則吝。吝必凶。既凶必悔。悔又復吉。如動而生陽。動極復靜。靜而生陰。靜極復動。悔屬陽。吝屬陰。悔是遲快做出事來了。有錯失處。這便生悔。所以屬陽。吝則是那界限衰衰不分明底。所以屬陰。亦猶驕是氣盈。吝是氣歉。厲多是在陽爻裏說。剛柔中正不中正。文王卦辭做得極精嚴。孔子傳條暢。要看上面一段。莫便將傳拘了。易中彖辭最好玩味。說得卦中情狀出。問象是總一卦之義。曰也有別說底。如乾家卻是專說天。有一例成卦之主皆說于彖辭下。如屯之初九利建侯。大有之五同人。之二皆如此。凡彖辭象辭皆押韻。易爻辭如彖辭。易有象辭。有占辭。有象占相渾之辭。凡易一爻皆具兩義。如此吉者。不如此則凶。如此凶

易見

卷首

朱子

綱領

七

脉望書樓

者。不如此則吉。如出門同人。須是自出去與人同方吉。若以人從欲則凶。亦有分曉說破底。婦人吉。夫子凶。咸其腓。雖凶居吉。君子得輿。小人剥廬。如需于泥。致寇至。更不決吉凶。夫子便象辭中說破云。若敬慎則不敗也。此是一爻中具吉凶二義者。如小過飛鳥以凶。若占得此爻。則更无可避禍處。故象曰不可如何也。孔子之辭。說向人事上者。正是要用得。須是以身體之。且如六十四卦。須做六十四人身上看。三百八十四爻。又做三百八十四人身上小底事看。易之所說。皆是假說。不必是有恁地事。假設如此則如此。假設如彼則如彼。假設有這般事來。人處這般地位。便當恁地應。讀易之法。竊疑卦爻之辭。本為卜筮者斷吉凶而具訓戒。至彖象文言之作。始因其吉凶訓戒之意。而推說其義理以明之。後人但見孔子所說義理。而不復推本文王周公之本意。因鄙卜筮以為不足言。而其所以言易者。遂遠于日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。无復包含該貫。曲暢旁通之外。若但如此。則聖人當時。自可別作一書。明言義理。以昭後世。何用假託卦象。為此艱深隱晦之辭乎。故今欲凡讀一卦一爻。便如占筮所得。虛心以求其辭義之所指。以為吉凶可否之決。然後考其象之所以然者。求其理之所以然者。推之于事。使上自王公。下至民庶。所以修身

易見

卷首

朱子

綱領

大

脉望書樓

治國皆有可用。私竊以爲如此求之。似得三聖之遺意。易最難看。須要識聖人當初作易之意。且如泰之初九。拔茅茹以其類。征吉。謂其引賢類進也。卻不正說引賢類進。而云拔茅何邪。如此之類。要須思看某之啓蒙。自說得分曉。且試去看。因云某少時看文字時。凡見有說得合道理底。須有搜遠取。必要看得他透。今之學者。多不如是。如何。時舉退看啓蒙。晚往侍坐。曰。向者看程易。只就注解上生議論。卻不會靠得易看。所以不見得聖人作易之本意。今日看啓蒙。方見得聖人一部易。皆是假借虛設之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便只作一件用。唯以象言。則當下筮之時。看是甚事。都來應得如泰之初九。若正作引賢類進說。則後便只作得引賢類進用。唯以拔茅茹之象言之。則其他事類此者。皆可應也。啓蒙後學篇云。理定既實。事來尚虛。用應始有。體該本无。便見得易只是虛設之辭。看事如何應耳。先生領之。因云。程易中有甚疑處。可更商量看。時舉問坤六二。爻傳云。直方大。而大。竊意大是坤之本體。安得由直方而後大邪。曰。直方大。是坤有此三德。若就人事上說。則是敬義立而德不孤。豈非由直方而後大邪。問啓蒙理定既實。事來尚虛。用應始有。體該本无。稽實待虛。存體應用。執古御今。以靜制動。曰。聖人作易。只是說一箇理。都未曾有許多事。卻

易見

卷首

朱子

綱領

尤

脉望書樓

待他甚麼事來。湊所謂事來尚虛。蓋謂事之方來。尚虛而未存。若論其理。則先自定。固已實矣。用應始有。謂理之用實。故有體該本无。謂理之體。該萬事萬物。又初九形迹之可見。故无下面云稽考實理。以待事物之來。存此理之體。以應无穷之用。執占古便是易書裏面文字。言語御今。今便是今日之事。以靜制動。理便是靜底。事便是動底。且如卽鹿无虞。唯入于林中。君子幾不如舍。往吝。其理謂將卽鹿而无虞。人必陷于林中。若不舍而往。是取吝之道。若後人做事。如求官爵者。求之不已。便是取吝之道。求財利者。求之不已。亦是取吝之道。又如潛龍勿用。其理謂當此時。只當潛晦。不當用。若占得此爻。凡事便未可做。所謂君子動則觀其變而玩其占。若是无事之時。觀其象而玩其辭。亦當知其理如此。某每見前輩說易。止把一事說。某之說易。所以異于前輩者。正謂其理人皆用之。不問君臣上下。大事小事。皆可用。前輩止緣不把做占說了。故此易竟无用处。聖人作易。蓋謂當時之民。遇事都閉塞。不知所爲。故聖人示以此理。教他恁地做。便會占。如此做。便會凶。必恁地則吉。而可爲。如此則凶。而不可爲。大傳所謂通天下之志。是也。通是開通之意。是以易中止說道。善則吉。卻未嘗有一句說不善。亦會吉。仁義忠信之事。占得其象。則吉。卻不會說不仁不義不忠不

信底事。占得亦會吉。如南蒯得黃裳之卦。自以為大吉。而不知黃中。始下之義。方始會元吉。反之則凶。大傳說上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。便見得易人人可用。不是死法。愚按以上論辭上古民淳。未有如今士人識理義。嘖嘖然而已。事事都曉不得。聖人因做易。教他占。吉則為凶。凶則否。及後來理義明。有事則便斷。以理義。如舜傳禹曰。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜策協從。若恁地。便是自家所見已決。而卜亦不過如此。故曰卜不習吉。周公管都。意主在洛矣。乃卜瀾水東。瀾水西。只是對洛而言。其他事。惟盡人謀。未可曉處。方卜。故遷國立君。大事則卜。洪範謀及乃心。謀

易見 **卷首** 朱子 綱領 三 脈望書樓

及卿士。盡人謀。然後卜筮以審之。王氏通曰。北山黃公善易。先寢食而後針藥。陰侯生善筮。先人事而後說卦。上古之時。民心昧然。不知吉凶之所在。故聖人作易。教之下筮。使吉則行之。凶則避之。此是闢物成務之道。故繫辭云。以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。正謂此也。初但有占而尤文。往往如今之杯珓相似耳。今人因火珠林起課者。但用其爻而不用其辭。則知古者之占。往往不待辭而後見吉凶。如左氏屯之此。既不用屯之辭。亦不用此之辭。卻自別推一法。至文王周公。方作彖爻之辭。使人得此爻者。便觀此辭之吉凶。至孔子又恐人不知其所以然。故又復逐爻解之。謂此爻所以吉者。謂以中正也。此爻所以凶者。謂不當

位也。明明言之。使人易曉耳。至如文言之類。卻是就上面發明道理。非是聖人作易。專為說道理以教人也。須見聖人本意。方可學易。易本卜筮之書。後人以爲止于卜筮。至王弼用老莊解。後人便只以爲理。而不以爲卜筮。亦非。想當初伏羲畫卦之時。只是陽爲吉。陰爲凶。无文字。後文王見其不可曉。故爲之作彖辭。或占得爻處。不可曉。故周公爲之作爻辭。又不可曉。故孔子爲之作十翼。皆解當初之意。今人不看卦爻。而看繫辭。是猶不看刑統。而看刑統之序例也。安能曉。今人須以卜筮之書看之。方得。不然。不可看易。易只是爲卜筮而作。故周禮分明言大卜三易。連山歸藏

易見 **卷首** 朱子 綱領 三 脈望書樓

周易。古人于卜筮之官。立之凡數人。秦去古未遠。故周易亦以卜筮得不焚。今人纔說易是卜筮之書。便以爲辱。累了易。見夫子說許多義理。便以爲易只是說道理。殊不知其言吉凶悔吝皆有理。而其教人之意。无不在也。而今所以難理會時。蓋緣亡了那卜筮之法。如周禮大卜三易之法。連山歸藏周易。便是別有理會周易之法。而今卻只有上下經兩篇。皆不見許多法了。所以難理會。今人卻道聖人言理。而其中因有卜筮之說。他說理後。說從那卜筮上來做麼。易只是與人卜筮。以決疑惑。若道理當爲。固是便爲。若道理不當爲。自是不可做。何用更占。卻是有一樣事。或吉或

凶成兩岐道理處置不得所以用占據某解一部易只是作卜筮之書。今人說得太精了。更入籠不得。如某之說雖能然卻入得精。精義皆在其中。若曉得某一人說。則曉得伏羲文王之易。本是作如此用。元未有許多道理在。方不失易之本意。今未曉得聖人作易之本意。便先要說道理。縱饒說得好。只是與易元不相干。聖人分明說昔者聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶。幾多分曉。某所以說易只是卜筮書者。此類可見。易只是說箇卦象以明吉凶而已。更无他說。如乾有乾之象。坤有坤之象。人占得此卦者。則有此用以斷吉凶。那裏說許多道理。今人讀易當分為三等。伏羲自是伏羲之易。文王自是文王之易。孔子自是孔子之易。讀伏羲之易。如未有許多象象文言說話。方見得易之本意。只是要作卜筮用。如伏羲畫卦。那裏有許多文字言語。只是說某箇卦有某象而已。其大要不出于陰陽剛柔吉凶消長之理。然亦未嘗說破。只是使入知卜得此卦如此者吉。彼卦如此者凶。今人未曾明得乾坤之象。便說乾坤之理。所以說得都无情理。陳氏希夷曰。羲皇始畫八卦。使天下之人觀其象而已。能如象焉。則吉凶應達其象焉。則吉凶反。後世卦畫不明。易道不傳。聖人于是不得已而有辭學。者謂易止于是。而不復知有畫矣。及文王周公添入乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之貞。早不是伏羲之意。已是文王周公自說他一般道理了。然猶是

易覽

卷首

朱子

綱領

三

脈望書樓

就人占處說。如卜得乾卦。則大亨而利于正耳。及孔子繫易作象文言。則以元亨利貞為乾之四德。又非文王之易矣。到得孔子盡是說道理。然猶就卜筮上發出許多道理。欲人曉得所以吉。所以凶。卦爻好則吉。不好則凶。若卦爻太好。而已德相當則吉。卦爻雖吉。而已德不足以勝之。則雖吉亦凶。卦爻雖凶。而已德足以勝之。則雖凶猶吉。反覆都就占筮上發明。誨人底道理。如云需于泥。致寇至。此卦爻本自不好。而象卻曰自我致寇。敬慎不敗也。蓋卦爻雖不好。而占之者能敬慎畏防。則亦不至于敗。蓋需者待也。需有可待之時。故得以就需之時。思患豫防。而不至于敗也。此則聖人就占處發明誨人之理也。聖人作易。本是使人卜筮。以決所行之可否。而因之以教人。為善。如嚴君平所謂與人子言依于孝。與人臣言依于忠。教卦爻之辭。只是因依象類。虛設于此。以待叩而決者。使以所值之辭。決所疑之事。似若假之神。而亦必有是理。而後有是辭。理无不正。故其卜筮告戒之辭。皆依于正。天下之動。所以正夫一。而不謬于所之也。大抵易之書。本為卜筮而作。故其辭必根于象數。而非聖人已意之所為。其所勸戒。亦以施諸筮得此卦此爻之人。而非反以戒夫卦爻者。近世言易者。殊不知此。所以其說雖有義理。而无情意。雖大儒先生。有所不免。比因

易覽

卷首

朱子

綱領

三

脈望書樓

玩索偶幸及此私竊自慶以爲天啓其衷而以語人人亦未見有深曉者上論占

看易先看某本義了。卻看伊川解以相參考。如未看他易先看某說。卻易看也。蓋未爲他說所汨故也。某之易簡略者。當時只是略搭記。兼文義伊川及諸儒皆已說了。某只就語脈中略牽過這意思。先生于詩傳自以爲無復遺恨。曰後世若有楊子雲必好之矣。而意不甚滿于易本義。蓋先生之意。欲作卜筮用。而爲先儒說道理太多。終是翻這窠臼。未盡故不能不致遺恨云。問本義何專以下筮爲主。曰且須熟讀正文。莫看注解。蓋古易家象文易見。

卷首

朱子

綱領

五

豚望書樓

言各在一處。至王弼始合爲一。後世諸儒遂不敢與移動。今難卒說。且須熟讀正文。久當自悟。問細讀本義所釋卦辭若看得分明。則象辭之義亦自明。曰須略提破此是卦義。此是卦象。卦體卦變不必更下註腳矣。曰某當初作此文字時。正欲如此。蓋象辭本是釋經之卦辭。若看卦辭分明。則象辭亦已可見。但後來要重整頓過未及。不知而今所解能如此本意否。某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說。至其所以然之故。卻于孔子象辭中發之。且如大畜利貞。不家食。吉利涉大川。只是占得大畜者爲利貞。不家食而吉利。干涉大川。至于剛上而尚賢等處。乃孔子發

畔各有所主。多象亦然。如此則不失文王本意。又可見孔子之意。但而今未暇整頓耳。或言某人近注易。曰緣易是一件无頭面

底物。故人人各以其意思去解說。得近見一兩人所注。說得一片道理也都好。但不知聖人元初之意果是如何。春秋亦然。因看趙子欽易說云。讀古人書。看古人意。須是不出他本來格。當須看古人所以爲此書者何如。初開是如何。若如屈曲之說。卻是聖人做一箇謎。與後人猜。搏決不是如此。聖人之意。簡易條暢。通達那尚恁地屈曲纏繞。費盡心力以求之。易之爲書。不待自家意起于此。而其安排已一一有定位。易不須說得深。只是輕輕地說過易見。

卷首

朱子

綱領

五

豚望書樓

夫子讀易與常人不同。是他胸中洞見陰陽剛柔吉凶消長進退存亡之理。其贊易。即就胸中寫出這道理。意接以上論解易易不可易讀。易是箇无形影底物。不如且先讀詩書禮。卻緊要易只是空說箇道理。只就此理會能見得如何。不如詩書執禮皆雅言也。一句便是一句。一件事便是一件事。人自有合讀底書。如大學語孟中庸等書。豈可不讀。讀此四書。便知人之所以不可不學底道理。與其爲學之次序。然後更看詩書禮樂。某纔見人說看易。便知他錯了。未嘗識那爲學之序。易自是別是一箇道理。不是教人底書。故記中只說先王崇四術。順詩書禮樂以造士。不

說易也。語孟中亦不說易。至左傳國語方說。然亦只是卜筮附蓋。易本爲卜筮作。故夫子曰。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以知者尚其象。以動者尚其變。以制器者尚其象。十三卦。以下筮者尚其占。文王周公之辭皆是。爲卜筮後來孔子見得有是書。必有是理。故因那陰陽消長盈虛。說出箇進退存亡之道。理來。要之此皆聖人事。非學者可及也。今人纔說伏羲作易。示人以天地造化之理。便非是。自家又如何知得伏羲意思。兼之伏羲畫卦時亦无意思。他自見得箇自然底道理了。因借他手畫出來。爾故用以占筮。无不應。其中言語亦殺有易見。

卷首 朱子 綱領 云 脉望書樓

不可曉者。然亦无容盡曉。蓋當時事與人言語。自有與今日不同者。然其中有那事。今尚存。言語與今不異者。則尚可曉耳。如利用无咎。有孚盈缶。終來有它吉之類。便不可曉。某嘗語學者。欲看易時。且將孔子所作十翼中。分明易曉者看。如文言中元者。尊之長之類。如中孚九二。鳴鶴在陰。其子和之。亦不必理會。鶴如何在陰。其子又如何和。且將那繫辭傳中所說。行處看。此雖淺。然卻不到差。了。蓋爲學。只要理會自己。箇中事。附某嘗謂上古之書。莫尊于易。中古後書。莫大于春秋。然此兩書。皆未易看。今人纔理會二書。便入于繫辭。要讀此一書。且理會他大義。易則是會陽抑陰。進

君子而退。小人。明消息盈虛之理。春秋則是尊王賤霸。內中國而外夷狄。明君臣上下之分。易與春秋難看。非學者所當先。蓋春秋所言。以爲褒亦可以爲貶。亦可。易如此說。亦通。如彼說。亦通。經書難讀。而此經爲尤難。蓋未開卷時。已有一重象數。大概工夫。開卷之後。經文本意。又多被先儒硬說殺了。令人看得意思局促。不見本來開物成務活法。易最難看。其爲書也。廣大悉備。包涵萬理。无所不有。其實。是古者卜筮書。不必說理。象數皆可說。將去做道家醫家等說。亦可。初不曾滯于一偏。某近看易。見得聖人本无許多勞攘。自是後世一向亂說。妄意增減。硬要作一說。以強通其義。所以聖人經旨。愈見不明。且如解易。只是添虛字去。迎過意來。便得。今人解易。題去添他實字。卻是借他做己意說了。又恐或者一說。有以破之。其勢不得不支離。更爲一說。以護客之。說千說萬。與易全不相干。此書本是難看底物。不可將小巧去說。又不可將大話去說。易難看。不比他書。易說一箇物。非直是一箇物。如說龍。非真龍。若他書。則直是事實。孝弟便是孝弟。仁便是仁。易中多有不可曉處。如王亨于西山。此卻是享字。只看王用亨于帝。古則知此是祭祀山川底意思。如公用亨于天子。亦是享字。蓋朝覲燕饗之意。易中如此類甚多。後來諸公解。只是以己意牽強附會。

易見 卷首 朱子 綱領 云 脉望書樓

易見

卷首

朱子 綱領

元

脉望書樓

終不是聖人意。易難看。蓋如此。易難看。不惟道理難。其中或有當時俗語。亦有他事後人不知者。且如樽酒簋食。今人便說作二簋其實九二簋之實。陸德明自注。斷人自不會去看。如所謂貳乃是周禮大祭三貳之貳。是副貳之貳。此不是某穿鑿。卻自古本若是強爲一說。無來歷。全不是聖賢言語。問易如何讀。曰。只要虛其心。以求其義。不要執己見。讀他書亦然。學易工夫。下過熟讀精思。自首至尾。章章推究。字字玩索。以求聖人作易之意。庶幾其可。讀易之法。先讀正經。不曉。則將彖象繫辭來解。看易且將爻辭看。理會得後。卻看彖辭。若鶻突地看。便無理會處。先

易見

卷首

朱子 綱領

元

脉望書樓

居玩味。看他所說道理。于自家所處地位。合是如何。故云。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。孔子所謂學易。正是平日常常學之。想見聖人之所謂讀。異乎人之所謂讀。想見胸中洞然于易之理。無纖毫蔽處。故云。可以无大過。問讀易未能浹洽。何也。曰。此須是此心虛明寧靜。自然道理流通。方包羅得許多義理。蓋易不比詩書。它是說盡天下後世无穷无盡底事理。只一兩字便是一箇道理。又人須是經歷天下許多事變。讀易方知各有一理。精審端正。今既未盡經歷。非是此心大段虛明寧靜。如何見得此不可不自勉也。看易須是看他卦爻未盡。論是怎樣樣。卻就這上見得他許多卦爻象數。是自然如此。不是杜撰。且詩則因風俗世變而作。書則因帝王政事而作。易初未有物。只是懸空說。出當其未盡之前。在易只是渾然一理。在人只是渾然一心。都未有一物在。便是寂然不動。喜怒哀樂未發之中。只是箇至虛靜而已。忽然在這至虛至靜之中。有箇象。一旦發出許多象數來。則陰陽吉凶。事事都有在裏面。人須是就至虛靜中。見得這道理。周遮通融。方好。若先靠定一事說。則滯泥不通了。此所謂潔靜精微。易之教也。○（應按以上論學易）

筮儀

擇地潔處爲著室。南戶。置牀于室中央。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。雙湖胡氏曰。著必有室。則神之所附。人神相接。于平居開暇之時。一旦臨事。質疑自然有如響斯應之效。其與倉卒冒瀆者有間矣。著五十莖。緇以纁帛。貯以皂囊。納之櫝中。置于牀北。

櫝以竹筒。或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如著之長。半爲底。半爲蓋。下別爲臺。兩之。使不偃仆。

設木格于櫝南。居牀二分之北。

格以橫木板爲之。高一尺。長竟牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大

易見

卷首

筮儀

肘望書樓

刻之。西爲二小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立案上。

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮。則洒掃拂拭。滌視。一注水。及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東。東上。筮者齊潔衣冠。

北面。盥手焚香致敬。

筮者北面見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北面立。筮者進立。于牀前少西。南向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還。西向立。筮者右還。北向立。

兩手奉櫝。蓋置于格南。爐北。出著于櫝。去囊解緇。置于櫝東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

此後所用著策之數。其說並見啓蒙。

命之曰。假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓。各今以某事。云云未知可否。爰質所疑。于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于櫝中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而爲二以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。

易見

卷首

筮儀

二

肘望書樓

次以右手四揲左手之策。

此第三營之半。所謂揲之以四以象四時者也。

次歸其所餘之策。或一或二或三或四。而扚之。左手无名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者也。

次以右手反過揲之。策于左大刻。遂取右大刻之策。執之。而以左手四揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策。如前。而扚之。左手中指之閒。

此第四營之半。所謂再扚以象再閏者也。一變所餘之策。左一

則右必三、左二則右亦二、左三則右必一、左四則右亦四、通掛一之策、不五則九五以一其四而爲奇、九以兩其四而爲耦、奇者三而耦者一也。

次以右手反過揲之策于右大刻、而合左手一掛二扚之策、置于格上第一小刻。

以東爲上、後做此。

是爲一變、再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策、或四十策。

復四營如第一變之儀、而置其掛扚之策于格上第二小刻、是爲

易見

卷首

筮儀

三

脉望書樓

二變

二變所餘之策、左一則右必二、左二則右必一、左三則右必四、左四則右必三、通掛一之策、不四則八、四以一其四而爲奇、八以兩其四而爲耦、奇耦各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策、或三十六策、或三十二策。

復四營如第二變之儀、而置其掛扚之策于格上第三小刻、是爲

三變

三變餘策、與二變同。

三變既畢、乃視其三變所得掛扚過揲之策、而畫其爻于版。

掛扚之數、五四爲奇、九八爲耦、掛扚三奇合十三策、則過揲三十六策而爲老陽、其畫爲☰、所謂重也、掛扚兩奇一耦合十七策、則過揲三十二策而爲少陰、其畫爲☷、所謂拆也、掛扚兩耦

一奇合二十一策、則過揲二十八策而爲少陽、其畫爲☳、所謂單也、掛扚三耦合二十五策、則過揲二十四策而爲老陰、其畫爲☶、所謂交也。

宋子容曾正異曰、交者拆之聚、故爲老陰、重者單之積、故爲老陽、然此六爻既成、而畫艮以記之、象耳、于揲法初尤預也。鄒陽董氏曰、奇耦之欲合中已實而未純乎一也、一則爲單矣、口者奇之欲分、中已虛而未離爲二也、二則爲拆矣、此老陰老陽之所以爲變爻也。

易見

卷首

筮儀

四

脉望書樓

如是每三變而成爻。

第一第四第七第十第十三第十六、凡六變並同、但第三變以下不命、而但用四十九著耳、第二第五第八第十一第十四第十七、凡六變亦同、第三第六第九第十二第十五第十八、凡六變亦同。

凡十有八變而成卦、乃考其卦之變、而告其事之吉凶。

卦變別有圖、說見啓蒙。

禮畢、顙者、襲之以爇入櫝、加蓋、斂筆視墨版、再焚香致敬而退。

如使人策、則主人焚香、揖筮者而退。

脉望書樓

論類探著之法周禮傾于大卜之官其法度必甚詳密今皆不
 可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦无不可皆不
 適處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意
 橫起計度也說卦中說許多卜筮今人說易卻要掃去卜筮
 如何理會得易每恨不說古人活法只說得箇半死活底若
 更得他那箇活法卻須更看得高妙在古人必自有活法且如
 筮得之卦爻卻與所占底事不相應時如例到這裏又須別
 有箇活底例子括將去不只恁死殺者卜易卦以錢擲以甲
 子起卦始于京房因言筮卦曰卦雖出于自然然一爻成則
 止有三十二卦二爻成則止有十六卦三爻成則止有八卦四
 爻成則止有四卦五爻成則止有二卦是人心漸可以測知不
 若下龜文一兆則吉凶便見更无移改所以古人言筮短龜長
 廣而信漸人多尚龜卜雖盜賊亦取決于此曰左傳載臧會卜
 信與僭僭吉此其法所以不傳聖人作易示人以吉言利禦決不
 弊故言利貞不言利不貞言吉不言不貞吉言利禦決不
 利爲寇也筮可以著意揣度不似龜龜攢坑便无救處全不
 可容心凡占若爻辭與所占之事相應即用爻辭斷之萬一
 占病卻得利建候又須別于卦象上討義正淳謂二五相應
 五不相應如何曰若得應爻則所祈望之人所指望之事皆相
 應如人臣卽有得君之義不相應則不然昔敬夫爲魏公占得
 睽之蹇六爻俱變此二卦名義自是不好李壽翁斷其占云用
 兵之人亦不得用兵講和之人亦不成講和睽上卦是離離爲
 甲冑爲戈兵有用兵之象卻變爲坎坎險阻在前是兵不得用
 也兌爲口舌又悅也是講和之象卻變爲艮艮止也是議和者
 亦无所成未幾魏公既敗湯恩退亦敗皆如所占是說之謂
 易占隨日隨時變但守見辭者死法也占法陽主貴陰主富

原象

太乙肇判。陰降陽升。陽一以施。陰兩而承。惟皇昊義。仰觀俯察。奇耦既陳。兩儀斯設。既幹乃支。一各生兩。陰陽交錯。以立四象。奇耦以奇。曰陽之陽。奇而加耦。陽陰以章。耦而加奇。陰內陽外。耦復加耦。陰與陰會。兩一既分。一復生兩。三才在目。八卦指掌。奇奇而奇。初一日乾。奇奇而耦。兌次二焉。奇耦而奇。次三曰離。奇耦而耦。震四以隨。耦奇而奇。巽居次五。耦奇而耦。坎六斯觀。耦耦而奇。艮居次七。耦耦而耦。坤八以畢。初畫爲儀。中畫爲象。上畫成卦。人文斯朗。因而重之。一貞八悔。六十四卦。由內達外。交易爲體。往此來彼。變易爲用。時靜而動。降帝而王。傳夏歷商。有占无文。民用弗章。文王繫彖。周公繫爻。視此八卦。二純六交。乃乾斯父。乃坤斯母。震坎艮男。巽離兌女。離南坎北。震東兌西。乾坤艮巽。位以四維。建官立師。命曰周易。孔聖傳之。是爲十翼。遺秦弗燼。及宋而明。邵傳義畫。程演周經。象陳數列。言盡理得。彌億萬年。永著常式。

述旨

昔在上古。世質民淳。是非莫別。利害不分。風氣既開。乃生聖人。聰明睿智。出類超羣。仰觀俯察。始畫奇耦。教之下筮。以斷可否。作爲

君師開鑿戶牖。民用不迷。以有常守。降及中古。世變風移。淳澆質
喪。民僞日滋。穆穆文王。身蒙大難。安土樂天。唯世之患。乃本卦義
繫此家辭。爰及周公。六爻是資。因事設教。丁寧詳密。必中必正。乃
亨。乃吉。語子唯孝。諸臣則忠。鈞深闡微。如日之中。爰暨末流。淫于
術數。便句成欺。黃裳亦誤。大哉孔子。晚好是書。韋編既絕。八索以
祛。乃作彖象。十翼之篇。專用義理。發揮經言。居省象辭。動察變占。
存亡進退。階降飛潛。日毫曰釐。匪差匪謬。假我數年。庶无大咎。恭
惟三古四聖一心。垂象炳明。千載是瞻。唯是學者。不本其初。文辭
象數。或肆或拘。嗟予小子。既微且陋。鑽仰沒身。奚測奚究。匪警匪
見

卷首

五贊

二

脉望書樓

明筮

倚數之元。參天兩地。衍而極之。五十乃備。是曰大衍。虛一无爲。其
爲用者。四十九著。信手平分。置右于几。取右一著。掛左小指。乃以
右手。揲左之策。四四之餘。歸之于初。初扞左手。无名指開。右策左
揲。將指是安。再扞之奇。通掛之算。不五則九。是謂一變。置此掛扞。
再用存策。分掛揲歸。復準前式。三亦如之。奇皆四八。三變既備。數
斯可察。數之可察。其辨伊何。五四爲少。九八爲多。三少爲九。是曰
老陽。三多爲六。老陰是當。一少兩多。少陽之七。孰八少陰。少兩多

一。既得初爻。復合前著。四十有九。如前之爲。三變一爻。通十八變。
六爻發揮。卦體可見。老極而變。少守其常。六爻皆守。象辭是當。變
視其爻。兩兼首尾。變及二爻。占兩卦體。或四或五。視彼所存。四二
五。二分一專。皆變而化。新成舊毀。消息盈虛。舍此視彼。乾占用
九。坤占用六。泰愕匪人。姤喜來復。

稽類

八卦之象。說卦詳焉。考之于經。其用弗專。象以情言。象以像告。唯
是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動爲雷。巽入木風。坎險
水泉。亦雲亦雨。離麗文明。電日而火。艮止爲山。兌說爲澤。以是舉

易見

卷首

五贊

三

脉望書樓

之。其要斯得。凡卦六虛。奇耦殊位。奇陽耦陰。各以其類。得位爲正。
二五爲中。二臣五君。初始上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃
得其正。凡陽斯淑。君子居之。凡陰斯慝。小人是爲。常可類求。變非
例測。非常曷變。謹此爲則。

警學

讀易之法。先正其心。肅容端席。有翼其臨。于卦于爻。如筮斯得。假
彼象辭。爲我儀則。字從其訓。句逆其情。事因其理。意適其平。曰否
曰臧。如目斯見。曰止曰行。如足斯踐。毋寬以略。毋密以窮。毋固而
可。毋必而還。平易從容。自表而裏。及其貫之。萬事一理。理定既實。

事來尚虛。用應始有。體該本无。稽實待虛。存體應用。執古御今。由靜制動。潔靜精微。是之謂易。體之在我。動有常吉。在昔程氏。繼周紹孔。奧指宏綱。星陳極拱。唯斯未啓。以俟後人。小子狂簡。敢述而申。

宋子容陸九韶曰。近又作一小卜筮書。亦以附呈。蓋緣近世說易者。于象數全然闕略。其不然者。又太拘滯支離。不可究詰。故推本聖人經傳中說象數者。只此數條。以意推之。以爲是。足以上究聖人作易之本旨。下濟生人觀變玩占之實用。學易者決不可以不知。而凡說象數之過乎此者。皆可以束之高閣。而不必問矣。答呂祖儉曰。所論易是聖人摹寫陰陽造化。此說甚善。但恐于盡其言處。未免多著道理說殺了耳。此非面論。未易窮竟。然向于五贊數章說得似已分明。卒章尤切。不知曾細看否。幸試考之。有所未見。敬也。

易見

卷首

五贊

四

脈望書樓

易見經傳音釋

上經

乾

平聲 音件

潛 音潛

見 音縣同現

卦內

亢 音康

象 音滿

兩施

卦內同

反復道

善之長

長上聲

悶 音門

音 確

行 音行

善世

幾 音平

離 音去

燥 音燥

時令

舍上

上治

天下治

爲行

行去聲

重

夫 音夫

後去

喪 音去

坤 音困

化 音頻

喪

馴 音巡

知 音知

括 音括

暢 音暢

爲 音去

玄

扶 音扶

屯 音屯

難 音難

下 音去

道 音去

如舍

象上聲

施 音去

告 音告

三 音三

讀 音讀

行去聲

說 音說

取 音去

遠 音去

上 音上

樂 音樂

六三象同

當位

當去聲

後凡言

室 音室

通 音布

行音

當位

當去聲

後凡言

室 音室

通 音布

撥入聲

渝 音于

盤 音盤

祝 音祝

王 音去

畜 音旭

去

比 音比

缶 音缶

舍 音上

畜 音旭

長 音上

輻 音脫

去 音去

學 音學

幾 音平

畜 音旭

施 音去

聖 音聖

說 音說

步 音步

幾 音平

畜 音旭

道 音去

聖 音聖

相 音相

左 音左

右 音右

茹 音茹

葉 音葉

音 同

辟 音辟

難 音難

啼 音啼

鼎 音鼎

號 音號

咷音陶 咷卦同 咷 邊音安 用亨 亨讀作享 隨 彭音 哲
昔音異 易 下聲 上聲 惡音鳥 好音去 哀音 稱音
鴝音 鴝 肝音 簪音 冥音 隨 下聲 說音 嚮音
舍音 拘音 燕音 先音 後音 隨 長音 說音
思音 知音 觀音 觀音 觀音 觀音 觀音 觀音
韻音 韻音 韻音 韻音 韻音 韻音 韻音 韻音
本音 本音 本音 本音 本音 本音 本音 本音
字川 字川 字川 字川 字川 字川 字川 字川
聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音
上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音
滅音 滅音 滅音 滅音 滅音 滅音 滅音 滅音
辨音 辨音 辨音 辨音 辨音 辨音 辨音 辨音
易見 卷首 經傳音釋 脈望書樓
入音 入音 入音 入音 入音 入音 入音 入音
聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音
音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音
積音 積音 積音 積音 積音 積音 積音 積音
檣音 檣音 檣音 檣音 檣音 檣音 檣音 檣音
薦音 薦音 薦音 薦音 薦音 薦音 薦音 薦音
重音 重音 重音 重音 重音 重音 重音 重音
下經 下經 下經 下經 下經 下經 下經 下經
取音 取音 取音 取音 取音 取音 取音 取音
胸音 胸音 胸音 胸音 胸音 胸音 胸音 胸音
德音 德音 德音 德音 德音 德音 德音 德音
好音 好音 好音 好音 好音 好音 好音 好音

亦音 亦音 亦音 亦音 亦音 亦音 亦音 亦音
旅音 旅音 旅音 旅音 旅音 旅音 旅音 旅音
晉音 晉音 晉音 晉音 晉音 晉音 晉音 晉音
上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音
三音 三音 三音 三音 三音 三音 三音 三音
辟音 辟音 辟音 辟音 辟音 辟音 辟音 辟音
知音 知音 知音 知音 知音 知音 知音 知音
上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音
號音 號音 號音 號音 號音 號音 號音 號音
聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音
上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音
頭音 頭音 頭音 頭音 頭音 頭音 頭音 頭音
逐音 逐音 逐音 逐音 逐音 逐音 逐音 逐音
易見 卷首 經傳音釋 脈望書樓
上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音 上音
聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音 聲音
音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音 音音
喪音 喪音 喪音 喪音 喪音 喪音 喪音 喪音
射音 射音 射音 射音 射音 射音 射音 射音
幕音 幕音 幕音 幕音 幕音 幕音 幕音 幕音
去音 去音 去音 去音 去音 去音 去音 去音
五音 五音 五音 五音 五音 五音 五音 五音
限音 限音 限音 限音 限音 限音 限音 限音
貢音 貢音 貢音 貢音 貢音 貢音 貢音 貢音
漸音 漸音 漸音 漸音 漸音 漸音 漸音 漸音
磐音 磐音 磐音 磐音 磐音 磐音 磐音 磐音
行音 行音 行音 行音 行音 行音 行音 行音
孕音 孕音 孕音 孕音 孕音 孕音 孕音 孕音
離音 離音 離音 離音 離音 離音 離音 離音

<p>肆上元不无包荒字 足以濟深足作可 含容之量容作弘</p> <p>僻阿作側陋 既不能斷无既不能字 牽于朋比上有不字</p>	<p>三象 作理之常也 四爻 者无者字 五爻 制為 上爻 云</p>	<p>貞吝者 无者字</p>	<p>否初象 處下之 二象 則其道 四爻 有濟否 五爻 尊</p>	<p>君位 馴致作爾 五象 能休下</p>	<p>致 反泰作及泰 五象 有息字</p>	<p>同人 力作欲 彖 能與天下能作既 三爻 卦唯一陰 四</p>	<p>象 弗克也 五爻 是私羣</p>	<p>大有彖傳首節 无大中 次節 五之性作五之體性 三象</p>	<p>公當用 五象 應聲也下有咸如之 何以有失有作為</p>	<p>亨无用字 五象 吉易而无備也九字 三</p>	<p>象 程傳異同 三 脉望書樓</p>	<p>謙二爻 得貞下 二象 非勉下 三爻 履得其 三象 為</p>	<p>誤故 作效 二象 有強字 三爻 位其作正 三象 善之</p>	<p>謙 潛閉 彖 萬民 初象 以陰柔无柔字 四爻 由九四</p>	<p>作閉潛 彖 作兆民 初象 致凶作至凶 四爻 无由字</p>	<p>朋類上有其字 何患乎其无 五爻 以陰柔无陰字 六五</p>	<p>助无干字其字 追近作逼近 五爻 尊位五作居 彖亦以陰</p>	<p>无以 二爻 正應在上在作居 三爻 求而</p>	<p>隨彖傳大亨節 有以字 二爻 失丈夫也无也字 三爻 有</p>	<p>必得无 四爻 德及于民无干字 上爻 得民下 上象 拘</p>	<p>徐維持无 四爻 无專強強作權 上爻 有心字 上象 拘</p>	<p>徐維持无 四爻 无專強強作權 上爻 有心字 上象 拘</p>	<p>鹽初爻 而言无而字 二爻 有母字 五爻 任剛賢上有信</p>
---	---	----------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

字 上爻 无係應无應字 亦非一
道无亦字 不求知无知字
密近 象 則无及 象 則有教
作密近 象 矣則作亦 象 導无有字
咸動 三爻 甘說无而字
作咸動 三爻 在上而以
天下之表无之字 象傳觀節 照仰 初爻 是以
當莊嚴作常嚴敬 象傳觀節 作仰觀 初爻 作是其
二爻 不能甚 二象 有能字 三爻 悔吝 四象 之過下
明甚作盡 二象 有能字 三爻 悔吝 四象 之過下
无也 五爻 作未能
字 五爻 作未能
噬嗑 不得台无也字 觀噬嗑 象 何以作不可以而
噬作醫 和且洽作和且治 象 云利用獄无利用字
初爻 得无咎也上有後字 不言當 三爻 可吝而亦 三
位不當位者作不言位當不當者 四象 成子 五爻 當
象 六三 四爻 有聯骨无聯字 四象 作戒以 五爻 當
无三字 四爻 四剛而明上无九字 四象 作戒以 五爻 當
易見 卷首 程傳異同 脉望書樓
噬嗑 噬作堅 懷危 上象 滅傷
噬作忘危懼也 上象 滅傷
賁 賁傳文明節 交相作相交 分言上下无 觀乎節 天下成
言字 有此則有彼則作必 觀乎節 其禮俗无
天下字 及二 象 所聚生上无之字 火在 初爻 所貴貴
象而咸无而字 象 其下可待其明皆无其字 且非正 四象 為
作 二爻 附无于字 三爻 作修飾 三象 下有則字 四象 為
可疑也 五爻 受其裁制受作隨
无為字 五爻 而受其裁制受作隨
剝 剝于陽剝喪 象傳 剝于建戌无于字 象 剝上之
于君子皆无于字 剝于陽于作剛 象 剝上之
初爻 剝于貞正无于字 剝于陽于作剛 象 剝上之
道一作消亡正道一作消亡于正 二象 陽于作剛 五
爻 剝于 五象 剝于剝陽 上爻 剝于剝陽 上爻 剝于剝陽
作剝陽 五象 剝于剝陽 上爻 剝于剝陽 上爻 剝于剝陽
上有復字 陽未嘗盡上有 上爻 剝于剝陽 上爻 剝于剝陽
然字 陰陽之消消作交

復來 象 在君子下 象傳 有也字 象 能長靜作順
復无來字 象 有之道字 象 有也字 象 能長靜作順
初象 无問字
无妄 合正理 象 至誠者无者字 无妄之道 象 發生萬
无妄 无妄 象 也 无也字 故有匪正有作其 象 物生有
作差忒 初爻 无實字 二爻 有作為 合乎風氣合作因
二象 必字 非必以一无以字一无 四爻 得為正乎正作貞
交 則妄也 在干求无求字
大畜 取天上 象 于一身 初爻 被止為 二爻 脫去下
有又字 象 无于字 初爻 被止為 二爻 脫去下
三爻 自字 勢連作志連 當自无 三象 有與下 四爻 人
字 五爻 視健兆之心无觀 五 脉望書樓
易見 卷首 程傳異同 五 脉望書樓
頤 頤頤之象下有也字 中含无含字 三爻 不中正
取養義无養字 推養之道下有則字 三爻 不中正
四爻 必有才德有作其 使在下 五爻 作難 上爻 任大
有之 字 无在字 施于民上有澤字 五爻 作難 上爻 任大
大過 皆由道也无由 象 撓取其本末弱中強而本末弱是以
是以 象傳剛過節 一作得 象 撓取其本末弱中強而本末弱是以
三象 不能 四爻 有象字 五爻 則為壯矣 初爻 有思字
坎 陷也 象傳 常險中矣矣作亨 象 刑以驅之无之字
陷作險 象傳 常險中矣矣作亨 象 刑以驅之无之字
初爻 柔无柔字 三爻 所處之道无之道字 四爻 矣作也 五
通之義上有有字 亦開通之謂謂作義 五爻 中无而字
長功作少長 因其明而導之其下有所字 五爻 中无而字

<p>无濟險之 才无作非</p>	<p>離象 為所親附无為字 養其順德无德字 初爻 動則失 五爻 泰然不懼</p>	<p>咸象 擇合 三象 象辭作象體 承上爻下有象字 前二陰爻作下二陰爻 不能自主主一作立一作處 四爻 而其致下有極字一作極致 咸復 五象 存心</p>	<p>恒 夫婦終身不變作夫 象傳恒久節 剛柔皆應下有恆字 利 有節 天下之 日月節 精氣 初爻 致悔吝 初象 居</p>	<p>遁 退而避之 象傳遁亨節 未必于遁 遁之節 未便 象 作避而去之 藏遁作退 六 厥望書樓</p>	<p>易見 卷首 程傳異同 六 厥望書樓</p>	<p>大壯 山下起 二爻 甚堅 五爻 遁非人 作山上起 作其堅 五爻 君无遁字 消息 二象 陽剛下 五象 得尊位 反得下 有壯字 上爻 取其川</p>	<p>晉 盛大之 二爻 柔和 三爻 悔吝 五爻 豈當復用當 意作義 作柔順 三爻 作悔吝 五爻 作得 用下有</p>	<p>明夷 夫進之 象 君子也 象傳內文節 遠禍患 利艱節 之而 象 上有為字 二爻 作拯其 四爻 是字 于出作上</p>	<p>家人 及无而字 象傳 家人之 二爻 一本无此五字 三爻 又</p>
----------------------	---	---	--	--	-------------------------------------	---	---	--	---

<p>若急東作 四爻 兩能保有皆 上爻 使人</p>	<p>睽象 睽字義一有字象傳同 初象 不能 三象 有而字 四爻</p>	<p>蹇象 雖處危 五爻 有慶下 上爻 與他卦 無處字 必在乎字貞正 象傳 未足作未盡 悔吝作悔吝</p>	<p>解初爻 作其功 上象 言極險作言陰襄 故不得出 下也字 二爻 作害正 二象 無其字 三象 作不</p>	<p>損象 或不及下有或常 象傳 則无別則作而 二爻 損之 字 不常作不心 程傳異同 七 厥望書樓</p>	<p>益象 而益上而作以 上爻 當變者也无者也 益之為道一无為字為一作于 其益 初爻 雖居至 日進益字在日進下 有方所无字 下无至字</p>	<p>夬 已无益字 三爻 不至于大 五爻 得遇之 五象 含 益而 益于天下皆作于金天下 兩 上爻 改所作謂</p>	<p>姤初爻 在平消 三爻 下有咎字 五爻 下重之字 五象 含</p>	<p>萃象 有廟極也无極字 莫不皆 象傳 順以說 二爻 敬亂 作其辭微 關得失關作開 相待作相持 三爻 如无欲字</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---

四爻 則无咎也也作矣 第二 五爻 有其位
升象 升進 象傳用見節 慶之有 初象 剛中之 二爻 可
以久乎 二象 又有可喜一无 三爻 復有援 五象 道之
升升 上爻 如作以 上六
困象 安命一作知 象傳 艱險 初爻 失剛 二爻 其德
作 三爻 刺不可據无刺字 益不能矣矣作也 四象 應于
成 五爻 誠敬作至誠 而後有說无有字 五象 則能亨
于字 五爻 无者字 而後有說无有字 五象 則能亨
井象傳 作无有窮已 象 上之 初爻 不可食以 二爻 出則
養人而濟物作上 四象 亦能修治亦作若 上爻 夫體井
出而養人濟物 八 豚望書樓
易見 卷首 程傳異同
革象 上有有字 象傳天地節 世故 三爻 事之當革之作有
四爻 无係應作 四象 矣矣作也 五爻 中正之 上爻
自暴也 上象 雖不移
鼎 亦鼎之象无亦字 制器取 象傳 法卦之象 二爻 能就
其象其作諸 故設卦无卦字 虧悔下无終吉 五爻 來
能下有 三爻 變革為異為作謂 虧悔下无終吉 五爻 來
以字 三爻 謂不足之悔下重不足之悔四字
從于耳 耳作五
震象 旋順周應作周旋順應 龍地而 象傳震來剛 有亨之
降神无而字 雷震之威震作雷 初爻 故後 二爻 不正
言自若也 震驚節 四下有以字 上爻 始為震動衆作震
作以不 五爻 不至于凶上有終 上爻 始為震動衆作震
中正 五爻 甚難作甚艱

上象 震極則有變 則相背作則相與 初爻 不失止 三爻 安之
艮象傳艮其節 止之義下有同字 初爻 不失止 三爻 安之
勢之作其 艮 五爻 于輔于作其 則悔亡也則作故 艮
其中下有字 上九能敬
上爻 厚无字 上九能敬
漸 其高有因也 象 必以漸以作有 不以其序 象傳進得
節 得位之義下有是 止而異節 窮有作至 初爻 失无漸字
從衆人之知 二象 食无飲字 三爻 則字 非理而至理作
知上有所字 四象 木漸高矣无矣字
歸妹 女從男 象傳征凶節 此常理也无此字 初爻 賢貞
也无女字 九 豚望書樓
易見 卷首 程傳異同
象 二爻 如是下无而利貞者 五字 如是之貞无之貞字
三爻 尚剛 四爻 下有也字 上爻 當離絕矣无矣字
豐 動而能 象 為可憂 象 威于姦 初爻 亨 九明之初
上无初字 四動之初上无 初象 懷先作先懷 二爻 才不
九字 蓋非明作蓋非剛明 足作乃才不足耳 既其應之才无才字 乃遇 二象 柔暗
柔弱乃作而 明喪作喪明 己之誠意无意字 四象 能致豐所作非
三爻 見昧暗之 四爻 德又有同字 四象 能致豐所作非
豐下有 上爻 者无字 上六
旅象傳 然後得 三爻 厲則作者 五象 遠无字 上爻
下有者字 鳥能安止

<p>異象 異說 象 相重 二象 則人自當 四爻 故悔亡</p>	<p>五爻 改命更 五象 不遇無不及 上爻 過于異</p>	<p>兌象 悔吝 象傳 立正也 則民心 初爻 無所偏</p>	<p>初象 作處順 三爻 陰性</p>	<p>渙象 本于作必由 二爻 合力為勝為作而 四爻 使之無</p>	<p>節初爻 故戒之無故字 初象 信無信字 二爻 抑有餘 三</p>	<p>象 作無通 四象 是以亨矣</p>	<p>中孚 二五皆陽 象傳豚魚節 中孚作中虛 舟虛下有中</p>	<p>易見 卷首 程傳異同 十 豚望書</p>	<p>初象 志未有所 三爻 果志 四爻 至主作位 四象 應作</p>	<p>上象 無而字 飛鳥節 中剛作中實 初爻 所以遇</p>	<p>小過象傳 能亨也 飛鳥節 事不可作事不能 初爻 上有則字</p>	<p>二象 及其 三爻 故有 象傳利貞節 固已亨矣 元固字</p>	<p>既濟象 尚有一有未字 象傳利貞節 唯有小者下有未</p>	<p>字 如是之 終止節 無日字 初爻 悔吝 二爻 上有為</p>	<p>三象 作殘民 初爻 悔吝 二爻 上有為</p>	<p>未濟初爻 上無而字 二爻 好犯上 三象 若能涉 四爻 有</p>	<p>悔者也 無者字</p>
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------

<p>易見卷第一</p>	<p>丹陽貢渭漢溪編</p>	<p>丁振華漢飛</p>	<p>丁元佐漢青</p>	<p>貢楷孟參</p>	<p>金壇李萬開對育</p>	<p>周易上經</p>	<p>周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之</p>	<p>易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下</p>	<p>兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡</p>	<p>十二篇中間頗為諸儒所亂近世吳氏始正其失而未能盡合古</p>	<p>文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云</p>	<p>宋子語類陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便</p>	<p>是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地</p>	<p>上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是</p>	<p>對待底體在天地後用起天地先對待底是體流行底是用體</p>	<p>靜而用動陰陽有相對言者如夫婦男女東西南北是也有錯</p>	<p>綜言者如晝夜春夏秋冬弦望晦朔一箇間一箇觀去是也李通</p>	<p>云交易是陽交于陰陰交于陽是卦圖上底如天地定位山澤</p>	<p>通氣云云者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變</p>	<p>為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也問伏羲</p>
--------------	----------------	--------------	--------------	-------------	----------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

然則六十四卦各是伏羲元有抑文王所立曰此不可考予善問據十三卦所言恐伏羲時已有十三卦所謂蓋取諸離者言結繩而為網罟有離之象非觀離而始有此也問以乾字為伏羲之文元亨利貞為文王之文固是不知履虎尾同人于野亨之類又如何曰此恐是少了字或是就上字立辭皆不可考古文周易經傳十二篇東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟所筆受也某嘗以爲易經本爲卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說于是是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而无以通乎天下之故若是者某蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉特爲其章句之近古而已也

晉田鄭氏曰易從日從月天下之理一奇一耦盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙不啻指諸掌矣夫天地語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者也西山真氏曰日月往來寒暑往來晝夜昏明消長之理而巳陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道也

易覽 卷一 上經 乾 二 脉望書樓

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫二耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故目下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具八卦已成則又三

倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂蒙辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

程傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主于正固亨貞之體各稱其事而德之義廣矣大矣

論語乾乾只是卦名乾只是箇健坤只是箇順健是陽所以爲天坤是陰所以順至健者唯天至順者唯地所以後來取象乾便爲天坤便爲地乾坤陰陽以位相對而言固只一般然以分言乾尊坤卑陽尊陰卑不可並也一家言之父母固皆尊母終不可以並乎父兼一家亦只容有一箇尊長不容並所謂尊无二上也論乾坤必先乾而後坤然又常以靜者爲主故復卦一陽來復乃自靜來乾坤是性情天地是皮殼其實只是一箇道理陰陽自一氣言之只是一箇物若兩箇物看則如日月如男女又是兩箇物物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦無不有性子細推之皆可見乾健也動靜皆健坤順也動靜皆順靜是性動是情乾者天之性情指理而言也謂之性情該體用動靜而言也問乾者天之性情便是性之發非性何以有性情健而不息非性何以能此此只是論其性情之健靜專是性動直是情大

易見

卷一

上經 乾

四

脈望書樓

抵乾健雖靜時亦專到動時便行之以直坤土順只是有剛謂如一箇剛健底人雖在此靜生亦專一而有箇作用底意思只待去作用到得動時其直可知若一柔順人坐時便只恁地靜坐收斂全無箇營為底意思其動也只是一箇剛而已又問如此則乾雖靜時亦有動意否曰然問天專言之則道也曰所謂天命之謂性此是說道所謂天之蒼蒼此是說形體所謂維皇上帝降衷于下民此是說道以此理付之便有主宰意問以功用謂之鬼神以妙用謂之神曰鬼神是有一箇漸次形迹神則忽然如此忽然不如此此一箇縱由要之亦不離于鬼神只是無迹可見鬼神是一定底神是變而不可知底功用言其氣也妙用言其理也功用是有迹底妙用是無迹底妙用是其所以然者功用兼精粗而言是說造化妙用以其精者言其妙不可測天地是體鬼神是用鬼神是陰陽二氣往來屈伸天地開闢如消底是鬼息底是神生底是神死底是鬼以四時言之春夏便為神秋冬便為鬼又如晝夜晝便為神夜便為鬼以人言之語為神默為鬼動為神靜為鬼以氣息言之呼為神吸為鬼昭明為神幽暗為鬼此百物之精也神之著也如鬼神之露光處是昭明其氣蒸上處是幽暗使人精神疎動處是懷愴如武帝致李夫人其風肅然也是又問草木土石有

易見

卷一

上經 乾

五

脈望書樓

一理理今學者且當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處目不相妨不可遽以己意橫作主張也問元亨利貞曰夫易開物成務冒天下之道蓋上古之時民淳俗朴風氣未開于天下事全未知識故聖人立龜以與之下作易以與之筮使之趨利避害以成天下之事故曰開物成務然伏羲之卦又也難理會故文王從而為之辭于其間無非教人之意如曰元亨利貞雖大矣然亦利于正如不貞雖有大亨之卦亦不可用如曰潛龍勿用則陽氣在下故教人以勿用童蒙則又教人以須是如童蒙而求資益于人方吉凡言吉則不如是便有箇凶在那裏凡言不好則莫如是然後有箇好在裏面只是不曾說出耳蔡氏謂曰成坤之大者為天坤卦亦曰陰之成形莫大于地可見不可就以乾坤當天地凡至健者皆為乾凡至順者皆為坤此乾坤所以足應萬月之卦蓋以卦氣論之則六陽宜屬四月六陰宜屬十月然乾坤實萬化之本屬六十四卦之主宰一歲十二月皆有乾坤寓乎其間又不宜專主四月十月而言也思經所以首乾坤則聖人之意可見朱子之義亦可見矣愚按程傳分而言之數句以性情為主天有是形體即有是性情原非二物自人分言之則如是耳

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者

當觀此象而玩其占也。餘爻放此。

程傳下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻理無形也故假象以顯義乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時。語類問程易以初二三四爻作辭說何以見得曰此是推說又象之意非本指也易本因下筮而有象因象而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也他皆放此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便是道理故聖人爲象辭象辭文言節節推去無限道理此程易所以推說得無窮然非易本義也先通得易本指後道理儘無窮推說不妨若便以所推說者去解易則失易之本指矣。六爻不必限定說且如潛龍勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當退避見龍在田若是衆人得之亦可用事利見大人如今人所謂宜見貴人之類易不是限定底物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻只當得三百八十四事說得自好。節齋蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上爲位之陰陽九六

易見

卷一

上經 乾

六

脉望書樓

九。見龍在田。利見大人。

二。謂自下而上第一爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離隱。澤及于物。物所利見。故其象爲見龍在田。其占爲利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相爲主賓。

自爲一側。若有見龍之德。則爲利見九五在上之大人矣。

程傳田。地上也。出見于地上。其德已著。以聖人言之。舜之田漁時也。利見大德之君。以行其道。君亦利見大德之臣。以共成其功。天下利見大德之人。以被其澤。大德之君。九五也。乾坤純體不分剛柔。而以同德相應。語類問程易。九二九五兩爻互言不審。何所指曰。此當以所占之人之德觀之。若己是有九二之德。占得此九二爻。則爲利見九五大德之君。若常人无九二之德。占得之。則爲利見九五大德之大人耳。己爲九五之君。而有九五之德。占得此九五爻。則爲利見九五大德之人。若九二之人。占得之。則爲利見九五大德之君。各隨所占之人。以爻與占者相爲主賓也。太祖一日問王昭素曰。九五飛龍在天。利見大人。常人何可占得此。其昭素曰。何害。若臣等占得。則陛下是飛龍在天。臣等利見大人。是利見陛下也。此說得最好。錄曰。如此看來。易多是假借虛設。故用不窮。人人皆用得也。曰。此所謂理定。既實事來。尚虛存體。應用。稽實待虛。所以三百八十四爻。而天下萬事无不可該。无不應。周此易之用。所以不窮也。孔氏穎達曰。先儒云。若夫子教于洙泗。利益天下。有人君之德。故稱大人。愚按語類云。卦爻相應

易見

卷一

上經 乾

七

脉望書樓

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

九陽爻。二陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能

乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則

雖處危地而无咎也。

程傳三。雖人位。已在下體之上。未離于下。而尊顯者也。舜之玄德升聞時也。日夕不懈。而兢惕則雖處危地而无咎。在下之人。而若德已著。天下將歸之。其危懼可知。雖言聖人事。苟不設戒。則何以爲教。作易之義也。語類九三才剛而位危。故須若乾乾惕厲。方可无咎。若九二則以剛居中位。易處上。故凡剛而處危疑之地。皆當乾乾惕厲。則无咎也。聖人因卦爻以垂戒。多是利于正。未有

九四或躍在淵无咎

易見

卷一

上經
乾

八

脉望書樓

占能隨時進退則无咎也。

程傳淵龍之所安也。或疑辭淵非必也。躍不躍唯及時以就安耳。聖人之動无不時也。舜之歷試時也。語類淵與天不爭多淵是那空虛无實底之物躍是那不着地了兩脚跳上去底意思淵雖下于田田卻是箇平地淵則通上下。林氏希元曰以爻位言進陽主進位陰主退以上體言居上欲進居上之下則又未必于爻以上下下體言初離下體入上體是爲改革之際皆進退未定也故總承之曰進退未定之時。蔣宰陳氏曰无咎者善補過之辭乾聖人之事而九三九四皆以无咎言之何也曰易之文義有不足處有當垂戒處故各繫以无咎之辭固不問聖人與凡人也。

九五飛龍在天利見大人。

剛健中正以居尊位。如以聖人之德居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人爾。若有其位。則爲利見。

九二在下之大人也。

程傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與其成天下之事天下固利見夫大德之君也。語類凡占得卦爻要在互分賓主各據地位而推若揣自己有大人之德占得此爻則如聖人作而萬物咸覩作之者在我而觀之者在彼我爲主而彼爲賓也自己无大人之德占得此爻則利見彼之大人作之者在彼而觀之者在我我爲賓而彼爲主也。這大人便是飛龍言人若占得此爻便利于見那大人謂如人臣占得此爻則利于見君而爲吉也如那見龍在田利見大人有德者亦謂之大大人言人若尋師若要見好人時占得此爻則吉然而此兩箇利見大人皆言君德也者亦是說有君德而居下者若是把做占看賤士農工商事事人用得這般人占得便把做這般用那般人占得便把做那般用若似而今說時便只是秀才用得別人都用不得了而今若把作占說時吉凶悔吝便在我看我把我作甚麼用皆用得个若把作文字解便是硬裝了。楊氏雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中平故有利見之占。誠齋楊氏曰九天德也龍象也五天位也飛而在天之象也。

易見

卷一

上經

九

脉望膏樓

上九亢龍有悔

上者最上一爻之各亢者過于上而不能下之意也。陽極于上。初必有悔。故其象占如此。

程傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至于亢極必有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至于悔也語類若占得此爻必須以亢滿爲戒當極盛之時使須慮其亢如這般處策是易之大義大抵于盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此當極盛之時使須慮其亢如當衰之時須交付與衆若不尋得辭便交付與他則堯之後天下之事未可知百雲郭氏曰三過而惕故无咎上過而亢故有悔龍德其善于惕莫不善于亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣范氏仲淹曰九二君之德九五君之位成德于其內得位于其外餘爻則從其進退安危之會言之雲峯胡氏曰勿用禁之辭判見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔髮之之辭判乾一卦大概可見矣歐陽氏政問當九五之時飛龍在

天至高也龍飛在此可以已矣飛而不已以陽剛居上之上為亢之象周公象爻即象以示戒若曰龍苟亢焉猶且有悔況于非龍而亢則凶豈但有悔已乎

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭化馬之貞先迷後得東北喪朋之意

易見

卷一

上經 乾

十

脉望書樓

程傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也語類用九用六當從歐公說為揲著變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也用九不用七其如得純乾卦者七數這卻是不變底他未嘗得九未在這裏裏面所以只占上面象辭用九蓋是說變問伊川之意似云用陽剛以為天下先則內无首則吉曰用九當如歐公說方有情理某解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首為句蓋六陽已盡如羣龍無首之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人占以至士庶皆須如此若說為天下先便只是人主方用得以下便使不得恐不如此乾吉在无首坤利在水貞這只說一用爻卦乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變身卻只是龍只一似无頭底相似坤利在水貞不知有何關係于這坤御不

得見他元亨只得他永貞坤之本卦固自有元亨變卦御无。氏希元曰乾變之地雖為坤然本白剛來與本是坤者不同坤變之乾雖為乾然本自柔來與本是乾者不同聖人不使人所變之卦以考其占而別者自此之彼之象占者正以其有不可同耳

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後世言傳者放此此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

易見

卷一

上經 乾

十

脉望書樓

語類乾只是天之性情不是兩箇物事如人之精神立可謂人自是人精神自是精神元者用之端而亨利貞之理具焉至于為亨為利為貞則亦元之為耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元為主以體言則貞為主愚按元兼大始二義倘不大焉能舉萬物而皆始之天德始于元而終于貞貞下起元循環无窮天命之所以不已也元包四德而統天猶仁包四德而統性

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也
宋氏知德曰雲行雨施氣之亨也品物流形物隨造化以亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天

道是乃聖人之元亨也。

語類乾道終始即四德也。初九與九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞。乾四德元最重其次貞亦重非元則無以始非貞則無以終非利則無以爲始不始則不能成終如此循環無窮此所謂大明終始也。以時成者言各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也。六龍只是六爻明此六爻之義潛見飛躍以時而動便是乘六龍便是御天又曰聖人便是天天便是聖人。天人一理人之動乃天之運也然以私意而動則人而不天矣唯其潛見飛躍各得其時則是以人當天也不曰當天而曰御天以見進退進退之在我耳。六位六龍只與潛躍相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍時便是他出來如孔子爲魯司寇時便是他大故顯了到那復麟絕筆便是他止龍時這是在下之聖人然這卦大概是說聖人得位底若使聖人在下亦自有箇元亨利貞。歐陽氏或問六陽之象皆龍潛見惕飛躍皆可乘矣九則有悔聖人亦乘之何邪曰九者從其時而言之也聖人所處之時雖九而其所存之心則不亢在上不驕在下。上經 乾 三 脉望書樓

易見

卷一

上經 乾

三

脉望書樓

乾道變化各正性命保合大和乃利貞。

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得于有生之初保合者全于已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也。

語類乾道變化各正性命總只是一箇理此理處處相輝如一粒粟生爲苗苗便生花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇完全又將這百花種又各成百粒生只管不已初間只是這一粒分去物各有理總只是一箇理問何謂各正性命曰各得其性命之正。大哉乾元是說天道流行各正性命是說人得這道理做那性命處如天命之謂性孟子道性善便是就人身上說性易之所謂性是說天人相接處。保合大和即是保合此生理也天地氣氣乃天地保合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則无物矣。天地便是大底萬物萬物便是小底天地天之生物莫不各有軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之能保合則真性常存生生不窮如一粒穀外面有箇殼以裹之方其發一萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨到得生實欲熟未熟之際此便是利及其既實而堅此便是貞矣。

首出庶物萬國咸寧。

聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶

易見

卷一

上經 乾

三

脉望書樓

萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋管統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向于實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之開生氣流行初无開斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

程傳卦下之辭爲象天子從而釋之通謂之象象者言一卦之義故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾元統統元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始於萬物物資始於天也

脉望書樓

朋望書樓

經 48—136

其實一而而行健不已有重天之象此所以為天行健重坤不可言兩地地乎則不見其順必其高下層層有重地之象此所以為地勢坤。胡安定曰天者乾之形乾者天之用天形者然南極入地三十三度北極出地上三十六度狀如倚杵其川則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之開天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自強不息云。天之氣運轉不息故開得地在中間如弄板珠底只任運轉不住故在空中不墜少有息則墜矣。伊川曰健而無息謂之乾蓋自人而言固有一時之健行一日之健唯無息乃天之健。問天運不息君子以自強不息。非是說天運不息自家去趕逐也要學他如此不息只是常在得此心則天運常行而周流不息矣。又曰天運不息非特四時為然雖一日一時頃刻之間其運未嘗息也。王氏畿曰大之運晝夜周天終古不息以其健也聖德之運夜以繼日終身不息同乎天也賢人以下不能無欲所欲不必沈溺意有所向便是欲寡之又寡以至於无君子之強以法天也。愚按法天之功何氏以為主敬不如本義取克己之意主敬是坤道克己是乾道不以人欲害其天德之剛則自強不息非但三月不違矣極其健而言之以天

易見

卷一

上經 乾

六

脉望書樓

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

程傳陽氣在下君子處微未可用也。荀氏炳文曰天子于乾坤初爻陽陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始處扶陽抑陰之意已見于言辭之表。程傳徐氏曰陽潛龍字下釋潛字在下故潛潛故勿用。

見龍在田德施普也

程傳見于地上德化及物其施已普也。語類九二君德已著至九五然後得其位耳。厚齋馮氏曰龍在田則兩澤膏潤之象故

日德施普也。季氏對育曰德施與道不同有位則道行无位僅可言德施耳。終日乾乾反復道也。

反復重複踐行之意。

程傳進退動息必以道也。項氏安世曰三以自修故曰反復四以自試故曰進退。或躍在淵進无咎也。

可以進而不必進也。

程傳量可而進適其時则无咎也。

飛龍在天大人造也。

造猶作也。

易見

卷一

上經 乾

七

脉望書樓

程傳大人之為聖人之事也。宋氏知德曰大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字造釋飛字。

亢龍有悔盈不可久也。

程傳盈則變有悔也。程傳徐氏曰盈釋亢字不可久釋有悔字人知其不可久而防于未亢之先則有悔者无悔矣。

用九天德不可為首也。

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉。天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放此。

程傳用九天德也。天德剛復用剛而好先則過矣。需類乾為萬物之始故天下之物无不資之以始但其六爻有時而皆變故有羣龍无首之象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天下先耳。程傳徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極天之德也。天德不可為首指卦變言即坤无首之義非謂乾剛有所不足也。蓋用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也。

此篇申家傳象傳之意。以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推云。元者生物之始。天地之德。莫先于此。故于時爲春。于人則爲仁。而衆善之長也。亨者生物之通物。至于此。莫不嘉美。故于時爲夏。于人則爲禮。而衆美之會也。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。故于時爲秋。于人則爲義。而得其分之和。貞者生物之成實。理具備。隨在各足。故于時爲冬。于人則爲智。而爲衆事之幹。幹木之身。而枝葉所依以立者也。

脉望毒機

程傳他卦象象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施
于人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美
之會也利者和合于義也貞者幹事之用也邵子曰元者春也
仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德
而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必言德
文不足救之故言時時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利
者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不
通于利故言時時而不言德也貞者冬也智也冬者時之未智者德
之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也利貞者性情也語
類萬物之生天命流行自始至終无非此理但初生之際渾粹未
散尤易見耳只如元亨利貞皆是善而元則爲善之長亨利貞皆
是那裏來仁義禮智亦皆善也而仁則爲萬善之首義禮智皆從
這裏出耳問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元乃爲四者
之長是善端初發見處也亨是萬物亨通到此界分无一物不
美便是嘉之會嘉美也會是集齊底意思許多嘉美一時闢漆
到此故謂之會亨屬夏如春生之物自是或先或後或長或短未
能齊整纔到夏便各各一時茂盛此所謂嘉之會也義之分別
似平无情卻是要順乃和處蓋嚴肅之氣義也而萬物不得此不

脉望書樓

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所利。則義无不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。

程傳體法于乾之仁乃爲君長之道足以長人也體仁體元也此而效之謂之體得會通之嘉乃合于禮也不合禮則非理豈得爲嘉非理安有亨乎和于義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎貞固所以能幹事也語類伊川說四句都下切問伊川解體仁作體乾之仁看來在乾爲元在人爲仁只應就人上說仁又解利物和義作合于義乃能利物亦恐倒說了此類恐皆未安曰然體仁不是將仁來爲我之體我之體便都是仁也嘉其所會便動容周旋无不中禮就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字卻輕會字卻重如在人若一言一行之美亦不足以爲會直是事事皆盡美方可以爲會都无私意方可

以合禮處得事是故謂之嘉會一事不是便不謂之嘉會
是禮發見處嘉會雖是有禮後底事然這意思卻在禮之先嘉
其所會時未說到那禮在然能如此則便能合禮利物時未說到
和義在然能使物各得其利則便能和義看來義之為義只是
一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之
辨君尊于上臣恭于下尊卑小大截然不可犯似若不和之甚然
能使之各得其宜則其和也孰大于是至于天地萬物无不得其
所亦只是利之和耳此只是就義中便有一箇和既曰利者義之
和卻說利物足以和義蓋不如此不足以和義也義斷是非別
曲直近于不和然是非曲直辨則便是利此乃是和處也貞固
足以幹事幹如木之幹事如木枝葉貞固者正而固守之貞固在
事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此貞固便植立不
起自然倒了問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天
德之自然君子體仁足以受人以下四句說人事之當然元只是
善之長萬物生理皆始于此聚善百行皆統于此故于時為春于
人為仁亨是嘉之會嘉美也會猶齊也嘉會眾美之會猶言齊好
也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢茂蓋春方
生直至此乃无一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事
上經 乾

物物大小不一齊到恰好處所謂物各周旋皆中禮故于時為
夏千人為禮利者為義之和萬物至此各遂其性事理至此无不
得宜故于時為秋千人為義者乃事之幹萬物至此成就成實
事理至此无不正故于時為冬千人為智此天德之自然其在
人事所當從事于此者則必體仁足以受人聚善百行皆統于此
足以和義貞固足以幹事此四句倒用上面四箇字極有力體者
以仁為體仁為我之骨我以之為體仁皆從我發出故无物不在
所愛所以能長人嘉會足以合禮義言須是大相按之體各有節
會之美富美其所會蓋其厚薄親疎尊卑小大相按之體各有節
文无不中節即所會皆美所以能合于禮也利物足以和義者使
物物各得其利則義无不和蓋義是斷制裁割底物若似不和然
唯義能使事物各得其宜不相妨者自无乖戾而各得其分之和
所以為義之和也貞固足以幹事貞正也知其正之所在固守而
不去故足以為事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能固萬事
依此而立在人則是智至至明是是非非確然不可移易不可
欺瞞所以能立事也歐陽氏或問體仁猶孟子所云居仁也
本義云嘉其所會蓋凡天
理之嘉者皆為其所會也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞 此第一節申彖傳
之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之
而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明
此章之為古語也

程傳行此四德乃合于乾也 語類問乾元亨利貞猶言性仁義
禮智曰此語甚穩當 乾元亨利貞他乾字當君子 歐陽氏
或問君子二字暗藏健字乾健也故上文發明四德此則最重乾
字也語類云乾元亨利貞猶言性仁義禮智須知猶言二字不足
正解仁義禮智之性衆人所同非但君子為然人受天地之理以
成性本无不健唯君子不以人欲害其性則健屬之而仁義禮智
无不屬之元亨利
貞亦无不屬之矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也 不易乎世不成乎各
遜世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍
也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言
皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

程傳自此以下言乾之用九之道也初九陽之微龍德之潛隱
乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知于時自
信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也 語類問
遺書樂則行之憂則違之樂與憂皆道也非己之私也 語類問
程易乾之用乾之時乾之義看來恩可移易說曰凡說經若移易
得便不是本義看此三段只是聖人反復贊嘆乾之德耳 確乎
其不可拔非專為退遜不改其操也憂樂行違時焉而已其守无
自而可奪如富貴不淫貧賤不移之意 乾之一卦皆聖人之德

非是自初九以至上九漸漸做來蓋聖人自有見成之德所居之位有不易耳德無淺深而位有高下故然。舜氏雖曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用舍在我彼遜世無悶不成乎名者非譽不在物故不見是而無悶。尹氏曰此行遠非在外亦不繫窮則獨善其身否曰此乃是事跡上求之耳若夫憂樂不繫乎窮達但看自家行之憂則達之樂則行之故下文謂雖乎其不可放潛龍也。運齋徐氏曰遜世無悶者安土樂天也樂行憂違最說出潛龍意思初九備聖人之德從容無礙日用之間無非此道之流行意苟順適與物无忤則不私其有庶同于八陽之舒也小有拂逆我心不快則超然順避不失于己隱之翁也。歐陽氏或問不見是是字乃是非之是猶韓子伯夷頌所謂一家非之一國非之天下非之者也不為人之所是而共非之子。我何煩其有悶者名心勝耳潛龍之德不然也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利

見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無欺亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

程傳以龍德而處正中者也。在卦之正中為得正中之義庸信庸謹進次必于是也既處無過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之德雖非君位君之德也。運齋閑邪則誠自在不是外面提一箇誠將來存著今人外面役役于不善中華簡善來存著如此則豈有入善之理只是閑邪則誠自在閑邪則善甚工夫不但唯是動容貌整思慮則自然生敬敬只是主一也主一則既不之東又不之西如是則只是中既不之此又不之彼如是則只是內存此則自然天理明學者須是將敬以直內涵養此意直內是本敬是閑邪之道閑邪存其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣天下有一箇善一箇惡去善即是惡去惡即是善善如門不出便入豈出入外更別有一事也敬勝百邪閑邪則誠自在

如人有室垣牆不修不能防寇寇從東來逐之則復有自西入逐得一人二人復至不如修其垣牆則寇自不至故欲閑邪也。閑邪則誠自在而閑其邪者乃在于言語飲食進退與人交接之際而已矣。昔呂與叔嘗問為思慮紛擾某客以但為心无主若主于敬則自然不紛擾譬如以一壺水投於水中壺中既實雖江湖之水不能入矣曰若思慮果出于正亦无害否曰且如在宗廟則主敬朝廷主莊軍旅主嚴此是也如發不以時紛然无度雖正亦邪。語類庸言庸行盛德之至到這裏不消得恁地猶自閑邪存誠便是无射亦保雖无厭數亦當保也保者持守之意。常言既信常行既謹但用閑邪怕他入來此正是无射亦保之意。問閑邪則固一矣主一則更不消言閑邪曰只是見邪在這裏要去閑他則這心便一了。所以說閑邪則固一矣既一則邪便自不能入更不消說又去閑邪。問不善之發有二有自思慮上不知所不覺自發出來者有因外誘然後引動此思慮者閑邪之道當无之際又當于視聽言動上理會取然其要又只在持敬唯敬則身心內外肅然交致其功則自无二者之病曰謂發處有兩端固是然畢竟從思慮上發者也只在在外來底。問閑邪莫是為防閑抵

易見 卷一 上經 乾 三 脉望書樓

拒那外物使不得侵近否曰固是凡言邪皆自外至者也然只視聽言動无非禮便是閑。利見大人君德也夫子怕人不把九二做大人別討一箇大人所以去這裏說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位卻有君德所以也做大人伊川卻說得這箇大人做兩樣。何氏楷曰道止于中中寓于庸言必有物无苟高也唯其信无擇言矣行必有則无苟難也唯其謹无擇行矣信謹誠也天德也。西溪李氏曰天理人欲不兩存苟閑得一分人欲便存得一分天理。仇氏光鑑曰龍德正中統言一箇善世不伐以上就本身說。說德博而化一句就物上說。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辞立其誠所以居業也知至至之可與終也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信。主于心者无一念之不誠也。修辭。見于事者无一言之不實也。雖有忠信之心。然非修辭立誠。則无以居之。知至至之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終日乾乾而夕猶惕若者。以此故也。可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。

易見

卷一

上經 乾

四

脈望書樓

事。卻只是忠信。所以進德為實下手處。修辭立其誠。為實居業處。知至則當至之。知終則當終之。須以知為本。知之深。則行之必至。无有知之而不能行者。知而不能行。只是知得淺。飢而不食。鳥喙人不蹈水火。只是知人。為不善。只為不知。知至而至之。知幾之事。故可與幾知終而終之。故可與存義。知至是致知。博學審問。慎思明辨。皆致知至之事。篤行便是終之。如始條理終條理。因其始條理。故能終條理。猶知至即能終之。知至至之。主知知終。終之主。知至至之。如今學者。且先知有至。處便從此至之。是知與幾也。非知幾。安能先識至。處。知終終之。知學之終。處而終之。然後可與守義。需類進德修業。這四箇字。教包括道理。德是就心上說。業是就事上說。忠信是自家心中誠實。修辭立其誠。是說處得好。實底道理。進德修業。最好玩味。伊川說。內積忠信。積字說。得實底。實其善之說。雖密不似積字。見得積在此。而未見于事之意。忠信實也。然從知上來。吾心知得是非。端的是如此。心便實。實便忠信。吾心以為實。然從此做去。即是進德。問易之忠信。莫只是實理。否。曰。此說實理。未得。只是實心。實心則進德。自若。已又曰。實心便是學者之關中。河內必有此。而後可以有為。若无此。則若存若亡而已。焉能有得乎。有諸己之謂信。意正謂此。

易見

卷一

上經 乾

五

脈望書樓

曰。程子謂一心之中。如有兩人。焉將為善。有惡。以聞之。為不善。又曰。有愧恥之心。此正交戰之驗。程子此語。正是言意不誠。心不實。處大凡意。不誠。分明是吾之賊。我輩上他牽下來。我要前他拖去。後此輩學者。所宜察。忠信如惡惡臭。如好好色。直是事物。皆見得如此。純是天理。則德日進。不成只如此了。卻修辭立誠。就事上理會。所以居業也。進則日見其新。居則常而不厭。問修辭立其誠。何故。獨說辭。得非只舉一事而言。否。曰。然也。是言處多言。是那發出。來處人。多是將言語。做沒緊要。容易說出來。若一實道工夫。自是大立其誠。便是那後面。知終終之。可與存義也。問立誠。不就制行上說。而特指修辭。何也。曰。人不誠。處多在言語上。修辭便是立誠。如今人持擇言語。一確。一確。一字。一字。一句。是一句。便是立誠。若還脫空。亂語。誠如何立。修辭立誠。只于平日語默之際。以氣上驗之。思與不思。而發意。味自別。明道所謂體當自家敬。以直內。義以方外之實事者。只觀發言之平。易。躁妄。便見其德之厚薄。所養之淺深矣。明道論修辭立其誠。所以居業說。得來洞洞流轉。若伊川以篤志解立其誠。則緩了。德則日進不已。業如屋宇。未修則當修之。既修則居之。進德是修。度方架這屋。相似。居業是據見成底屋。而居之。忠信二字。與別處說不

易見

卷一

上經 乾

六

脉望書樓

管得到居業是常常如此不少閒斷德是得之于心業是見之于事進德是自覺得意思日強似一日日振作以一日不是外面事只是自見得意思不同業是德之事也德則欲日進業要終始不易是存而不失之意可與幾是見得前箇道理便能日進向前去存義是守這箇義只是這箇道理常存今日是這義肯肯之意肯之義譬如昨日是無奈何勉強去為善今日是這肯肯去為善忠信進德修辭立誠是終身事知至以下下是箇肯肯至至之者言此心所知者心直箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行進到極處此直實見于行事故天下義理都无走失故曰可與存義知至便是直實知得如惡惡臭如好好色至之便是箇箇求到如惡惡臭如好好色之地知終便是知得進到這處了如何保守得便終保守取便是終之如修辭立誠便是知終終之可與幾是未到那裏先見得箇事幾便是見得到那裏可與存義便似守得箇物事在一箇是進一箇是居進如日知其所亡只管進前去居如月无忘其所勉只管日日地地做上至字是至處下至字是到那至處知終是終處終之是終之而不丟蓋求必終于是而守之不去也先知為幾如人欲往長安雖未到長

易見

卷一

上經 乾

七

脉望書樓

之意須是見得方能穩地又切樂則行之憂則道之確乎其不可拔亦是這般剛決意思所以生知者分明是合下便見得透故其健自然如此更著力不得坤卦則未到這地位以直內義以方外未免緊貼把捉有持底意不似乾卦見得來透徹乾卦連格物致知誠意正心都說了坤卦只是說持守坤卦是箇无頭物事只有後面一節只是一箇持守柔順貞固而已事都不不能為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意思可見乾如創業之君坤如守成之君乾如蕭何坤如曹參所以坤元亨利牝馬之貞都是說箇順底道理問忠信進德修辭立誠乾道也故以直內義以方外坤道也修省言辭等處是剛健進前一刀兩段工夫故曰乾道敬義來持是退步收斂確有靜定工夫故曰坤道不知可作如此看否曰如此看得極是又問程子云修省言辭乃是體當自家敬以直內義以方外之實事恐此所謂乾道坤道處亦不可作兩事看曰固皆是修己上事但若分言則須如此分別大抵有道理要看得他分合各有著落方是子細愚按知至至之致知也知終終之力行也程傳說得清遠書知至至之主知知終終之曰終若主知則似知至之時尚未知終至力行而後知之矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

程傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪也非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恆也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也語類問內卦以德學言外卦以時位言曰此正說文官六段難言德學而時位亦在其中非德學何以處時位君子進德修業非但為一身亦欲有為于天下及時是及時而進蓋進德修業九三已備此則欲及時以進耳又曰上下无常進退无恆非為邪也非離羣也隨時而變動靜不失其守乃進德修業之實也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起下上則人皆見之

程傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應于下下從于上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也吉語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之三五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也語類天下所患无君不患无臣有是君必有是臣

易見 卷一 上經 乾 元 脉望書樓

是臣雖使而今无少閒也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真龍虎必生風致雲也他分明是以聖人為龍以作言飛以萬物覩解利見大人只是言天下利見夫大德之君也龍氣盛虎魄盛故龍能致雲虎能嘯風也管氏略曰龍陽精而居于淵故能興雲虎陰精而居于山故能運風鍾氏略曰凡動物得陽氣多其首親上植物得陰氣多其首親下愚按聖人作是主餘皆以賓形之作起也非作爲之作前大人造也本義云造猶作也亦即此意

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來補助之也

此第二節申象傳之意 程傳九居上而不當尊位是以无輔无輔動則有悔也

潛龍勿用下也

程傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也語類問文言反復說如何曰如言潛龍勿用陽在下也又潛龍勿用下也只是一意重疊說伊川作兩意未穩雲峯胡氏曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

言未爲時用也

程傳隨時而止也 臨川吳氏曰龍之在田猶在下位未爲時用也

終日乾乾行事也

程傳進德修業也

或躍在淵自試也

易見 卷一 上經 乾 元 脉望書樓

未遑有爲姑試其可

程傳隨時自用也 趙氏汝樸曰凡飛者必先躍所以作其飛冲之勢今鳥雖習飛必跳躍于巢以自試其羽翼也試釋躍 谷氏家杰曰人見者淺自見者更必自家試之而後可決也

飛龍在天上治也

居上以治下

程傳得位而行上之治也 臨川吳氏曰上謂在天

亢龍有悔窮之災也

程傳窮極而災至也 臨川吳氏曰窮謂亢災謂有悔

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同。君道剛而能柔。天下无不治矣。此

第三節再申前意

程傳用九之道。天與聖人同得其用。則天下治也。語類問乾元用九。天下治也。曰九是天德健中。便自有順用之。則天下治如下文。乃見天則。則是天德。蔡氏曰。元包四德。故舉乾元以盡君道。

潛龍勿用陽氣潛藏

程傳此以下言乾之義。方陽微潛藏之時。君子亦當晦隱。未可用也。陸氏銓曰。微陽潛藏。養則愈厚。輕用則發洩无餘矣。

見龍在田天下文明

雖不在上位。然天下已被其化。

程傳龍德見于地上。則天下見其文明之化也。歐氏載曰。以言行化。物故曰文明。

易見

卷一

上經 乾

三

脉望書樓

終日乾乾與時偕行

時當然也。

程傳隨時而進也。臨川吳氏曰。行即行事之行。時當如此。故曰與時偕行。

或躍在淵乾道乃革

離下而上。變革之時。

程傳離下位而升上位。上下革矣。俞氏琰曰。下乾終上乾始。猶大道更端之時也。孫氏希元曰。乾道改革之時。故或躍而進。未果。

忽按程傳離下位而升上位。乃下卦之三位。上卦之四位。故曰上下革矣。與下位乎天德異。

飛龍在天乃位乎天德

天德。即天位也。蓋唯有是德。乃宜居是位。故以名之。

程傳正位乎上位。當天德。

亢龍有悔與時偕極

程傳時既極。則處時者亦極矣。陸山李氏曰。時行則偕行。可也。時極則偕極。是為不知變。

乾元用九乃見天則

剛而能柔。天之法也。此第四節又申前意。

程傳用九之道。天之則也。天之法則。謂天道也。或問乾之六爻皆聖人之事乎。曰。盡其道者。聖人也。得失則吉凶。存焉。豈特乾哉。諸卦皆然也。吳氏澄曰。剛柔適中。天之則也。則者。理之有限。節而無過。无不及者也。容氏家杰曰。則者。準而不過之意。九者。變而無常之意。天道不是變換。焉能使春夏秋冬各有其限。聖人不是變換。焉能使仁義禮智各有其節。用九正天之準。則不過處。故曰乃見。李氏對育曰。剛是體變而為柔。乃以善其用。故見天之法則。六陽雖變。仍以陽為主。若剛柔平說。便混。

易見

卷一

上經 乾

三

脉望書樓

乾元者始而亨者也

始則必亨。理勢然也。

程傳又反覆詳說。以盡其義。既始則必亨。不亨則息矣。遺書元亨者。只是始而亨者也。謂始初發生。大概一例。亨通也。及到利貞。便是各正性命。

正性命。

利貞者性情也

收斂歸藏。乃見性情之實。

程傳乾之性情也。既始而亨。非利貞其能不息乎。語類問利貞者。性情也。此是與元亨相對說。性情如言本體。元亨是發用處。利貞是收斂歸本體處。體卻在下。用卻在上。蓋春使生。夏使長。茂條達。秋便有收斂。收斂聚意。思直到冬。方成。則復見天地之心。曰大達。地之心。別无可做大德。曰生。只是生物而已。謂如一樹春生。夏繁。至秋乃實。至冬乃成。雖曰成實。若未經冬。便種不成。只是受得氣。

是便是將欲相離之時。卻將千寶來種。便成于樹。如碩果不食。是也。方其自小而大。各有生意。到冬時。凝若樹。无生意矣。不知卻自收斂在下。每實各具生理。便見生生不窮之意。通書曰。元亨誠之利。利貞誠之復。通即發用。復即本體也。元亨者。發見流行之處。利貞乃其本體。无所作用之實性情。猶言情狀。于其收斂。无所作用。方見他情狀。真實。始而亨。時是乾之發作處。共是一箇性情。到那利貞處。一箇性情。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

始者。元而亨也。利天下者。利也。不言所利者。貞也。或曰。坤利牝馬。則言所利矣。

程傳。乾始之道。能使庶類生成。天下蒙其美利。而不言所利者。蓋无所不利。非可指名也。故贊其利之大曰。大矣哉。遺書。亭毒化育。皆利也。不有其功。常久而不已者。貞也。詩曰。維天之命。於穆不已者。貞也。證類明道說得好。不有其功。言化育之无迹處。為貞。

易見

卷一

上經 乾

三

脉望書樓

休氏希元曰。萬物歸根復命之時。造化生物之功。不復可見。韓琦詩云。須臾慰滿三農望。斂卻神功寂若無。亦是此意。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

剛以體言。健兼用言。中者。其行无過不及。正者。其立不偏。四者。乾之德也。純者。不雜于陰。柔粹者。不雜于邪惡。蓋剛健中正之至極。

而精者。又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜。靜以流行之統體而言。則但謂之乾。而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。

語類。剛健中正。為其嫌于不中正。所以說箇中正。陽剛自是全體。豈得不中正。大哉乾乎。陽氣流行。固已包了全體。陰便在裏。

了所以說剛健中正。然不可道這裏卻大雜些陰柔。所以說純粹精。觀其文勢。只是言此四者。又純粹而精。是程易作六德解。未安。大哉乾元。萬物資始。乾道變化。各正性命。只乾便是氣之統體。物之所資始。物之所正性命。皆非无所不包。但自其氣之動而言。則為陽。自其氣之靜而言。則為陰。所以陽常兼陰。陰不得兼陽。陽大陰小。陰必附陽。皆是此意也。

六爻發揮。旁通情也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。此

第五節復申首章之意。

程傳。大哉贊乾道之大也。以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精。極以六爻發揮。旁通盡其情義。乘六爻之時。以當天運。

易見

卷一

上經 乾

三

脉望書樓

則天之功用著矣。故見雲行雨施。陰陽渾暢。天下和平之道也。張氏清子曰。象言雲雨為乾之雲。兩此言聖人即乾而雲雨乃聖人之德。

君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

成德。已成之德也。初九固成德。但其行未可見。爾。

程傳。德之成。其事可見。行也。德成而後可施于用。初九潛隱未見。其行未成。未成未著也。是以君子弗用也。語類。德者行之本。君子以成德為行。言德則行在其中矣。德者得之于心。如得道者之德。在自家心裏。行出來方見。這便是行。問乾六爻皆聖人事。安得有未成。伊川云。未成是未著。莫是如此。否曰。雖是聖人。畢竟初九行而未成。問此只論事業。不論德否。曰。不消如此費力。且如伊尹。居有莘之時。便是行而未成。問行而未成如何。曰。只是事業未就。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

程傳聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問辨進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也語類學以聚之問以辨之既探討得當且放頓寬大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之進齊徐氏曰德者人所得于天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事物物之開荷不務學則無以會聚衆理而有諸己也學而弗問亦無以辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫非從容中道之效故橫渠張子云心大則百物皆通心少則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣然仁者心之全體生生而不窮也德至于仁與天同運无一息間斷則吾之所居者固非徒大而无實亦非固守而不化者也此仁以行之乃

易見

卷一

上經 乾

三

脈望書樓

答矣

重剛謂陽爻陽位

程傳三重重剛剛之盛也過中而居下之上上未至于天而下已離于田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至于咎君子順時就惕所以能泰也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在入謂三或者隨時而未定也

程傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也愚按張氏云疑非狐疑之疑只是詳審耳此說解疑字未圓疑非即是詳審詳審從疑字生耳當不在天不在田不在人之時雖聖人亦未能遽信其可進與否必自試以詳審可進則躍不可進則仍在淵其志雖存乎躍而或進或退隨時以安不牽于適莫之私意是乃所以為乾也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之天人也是有是德而當其位乃可以當之

易見

卷一

上經 乾

三

脈望書樓

人與天地鬼神本无一理特蔽于有我之私是以特于形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣程傳大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先于天而天同之後于天而能順天者合于道而已合于道則人與鬼神豈能違也遺書若不一本則安得先天而天弗違後天而奉天時易言天亦不同如天道虧盈而益謙此通上下理亦如此天道之運亦如此如言天且弗違況于人乎況于鬼神乎此直謂形而上者鬼神言其功用天言其主宰語類問先天而天弗違後天而奉天時聖人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫

九之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

易見

卷一

上經 乾

三六

脉望齋樓

知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始矣設問而卒自應之也。此第六節復由第一第二第四節之意。

申第二節第四節之意

程傳極之甚爲亢至于亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至于亢也。語類聖人只逐爻取象此不是言修德節次是言居地位節次六爻皆是聖人之處其所處之位不同初爻已是就聖人之德了只是潛而未用耳到九二處始恰好其化已能及人矣所以處之而安足潛而未用耳到九三已高了那時節元可做只得恐懼進德修業乾乾惕厲尤四下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不任人成或之或之者疑之也不似九二安穩自在此時進退皆不由我只聽天矣到上九又亢了看來人處大運中无一時開吉凶悔吝一息不曾停如大車輪一般一恁輓將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則是將這道理處之那裏則將那道理想處之大抵易卦爻辭本只是各著本卦本父之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說

道理也故乾六爻曰天子以至子庶人自聖人以至于愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則爲聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也采氏震曰亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪凡知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道詭于聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎陳氏琛曰進極必退存極必亡理勢之自然也知其如是而隨時變通處之以道者唯聖人能之蓋聖人樂天知命達理而能權也常人則明不足以見幾心不免于物累故不能也

坤坤
上下

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪

朋安貞吉。

易見

卷一

上經 坤

毛

脉望書樓

一者。耦也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。註中者。二畫卦之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大于地。此卦二畫皆耦。故名坤而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南。陰方。東北。陽方。安順之爲也。貞。健之守也。遇此卦者。其占爲大亨。而利以順健爲正。如有所往。則先迷後得。而主于利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大抵能安于正則吉也。

程傳地乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則柔順而貞犯馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也陰從陽者也待倡而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主于坤生成皆地之功也臣道亦

然君令臣行勞于事者臣之職也。西南陰方東北陽方陰必從陽離其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安于常則貞是以吉也。語類問此馬取其柔順健行之象坤順而健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣。問坤之順恐似此處順只是順理不是柔順之順曰也是柔順只是他都有力乾行健固是有力坤雖柔順亦是決然健地應不是柔弱放倒了所以聖人亦說坤至柔而動也剛至靜而德方。乾主義坤便主利。占得這卦便主利這事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主有利。乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好故云利牝馬之貞即是亦有不利者。利牝馬之貞不可將利字自作一句後云主利卻當如此絕句伊川只爲泥那四德所以如此說不通。問君子有攸往何也曰此是虛句意在下一句伊川只見柔順辭押韻有柔順利貞君子攸行之語遂解云君子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利也。陰體柔順只爲他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁不能自守所以說安貞吉。胡氏一桂曰元亨利牝馬之貞已盡坤之全體君子以下則中占辭也。西南得朋東北喪朋後天卦位。愚按乾坤家辭皆直從占說起而

家曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也。至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也。

語類養乾以始便資坤以生不爭得養時則生是生物即乾之所始者。徐煥云天之行健一息不停而坤不能順動以應其行則造化生生之功或幾乎息矣此語亦无病萬物資乾以始而自氣資坤以生而有形氣至而生生即坤元。蔡氏清曰曰乃順承天

非唯可以見乾坤之合德而坤道无成有終之義亦于此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而各貴混矣。坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨。

言亨也德合无疆謂配乾也。

語類乾底亨時坤底亦亨。游氏酢曰其靜也翁故曰今弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大。光言无所不著大言无所不被此所以德合无疆也。蔡氏希元曰含弘光大坤之亨也品物咸亨物隨坤亨而亨也。

化馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行。

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也。

行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行

如坤之德也所行如是則其占如下文所云也。

語類資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人于尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合于乾之元氣也。以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也。含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸亨亨達取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也。語類乾馬地類行地无疆便是那柔順利貞君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此。未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不他健後如何配乾只是健得來順。問柔順利貞君子攸行如何曰柔順利貞坤之德也君子而能柔順堅正則其所行雖先迷而後得雖東北喪朋反之西南則得朋而有慶也。蔡氏清曰以象言則爲北馬地類行地无疆以義言則爲柔順利貞。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德。常減于乾之半也。東
北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。

語類先迷後得。東北西南。大概是陰減陽。一半就前後言。沒了前
一截。就四方言。沒了東北一截。陽卻是全體。東北非陰之位。陰
柔至此。就喪其朋。自立腳不得。必須歸本位。故終有慶。既言終
有慶。則有慶不在今矣。為他是固未順底物。東北陽方。非他所安
之地。如慢水中魚。去急水中。不得自是喪朋。喪朋于東北。則必反
于西南。是終有慶也。正如先迷後得。為他柔順。故先迷。柔順而不
失乎健。故後得。所以
卦下言利牝馬之貞。

安貞之吉。應地無疆。

安而且貞。地之德也。

程傳乾之用陽之為也。坤之用陰之為也。形而上曰天地之道。形
而下曰陰陽之功。先迷後得。以下言陰道也。先倡則迷。失陰道後
易見

卷一

上經 坤

早

脉望書樓

和則順而得其常理。西南陰方。從其類得朋也。東北陽方。離其類
喪朋也。離其類而從陽。則能成生物之功。終有吉慶也。與類行者
本也。從于陽者。用也。陰體柔躁。故從于陽。則能安貞而吉。應地無
疆。也。陰而不安貞。豈能應地之道。象有三。无疆蓋不同也。德
合无疆。天之不已也。應地无疆。地之无窮也。行地无疆。馬之健行
也。語類又蔚曰。大抵柔順中正。底人做越常過分底事。不得只
是循常守分。時又卻自做得他底事。曰是如此。孔氏穎達曰。凡
无疆有二義。一廣博无疆。一長久无疆也。歐陽氏或問。天行健
而不息。此天之无疆也。地承天而安貞。此地之无疆也。
人如牝馬之順而健行。此人之无疆也。三才之道。備矣。

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已。故不言重。而言其勢之順。則見其高下相因
之无窮。主順極厚。而无所不載也。

程傳坤道之大猶乾也。非聖人孰能體之地厚。而其勢順。順故取
其順厚之象。而云地勢坤也。君子觀坤厚之象。以深厚之德。容載

庶物。語類高下相因。只是順若厚。又是一箇道理。然唯其厚所
以上下只管相因。去只見得他順。若是薄底物。高下只管相因。則
傾陷了。不能如此之无窮矣。唯其高下相因。无窮所以為至順也。
君子體之。唯至厚為能載物。宋氏希元曰。天下之物多矣。君子
以一身任天下之責。羣黎百姓倚我以為安。鳥獸昆蟲草木亦倚
我以為命。使偏心涼德。其何以濟而天下之望于我者。亦孤矣。
李氏開曰。天以氣運。故
曰行地以形載。故曰勢。

初六履霜。堅冰至。

六陰爻之名。陰數六。老而八。少。故謂陰爻為六也。霜。陰氣所結。盛
則水凍而為冰。此爻陰始生于下。其端甚微。而其勢必盛。故其象
如履霜。則知堅冰之將至也。夫陰陽者造化之本。不能相无。而消
長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之
分焉。故聖人作易。于其不能相无者。既以健順仁義之屬明之。而
无所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之
意焉。蓋所以贊化育而參天地者。其旨深矣。不言其占者。謹微之
意。已可見于象中矣。

易見

卷一

上經 坤

四

脉望書樓

程傳陰爻稱六。陰之盛也。八則陽生矣。非純盛也。陰始生于下。至
微也。聖人于陰之始生。以其將長。則為之戒。陰之始盛。而為霜。履
霜。則當知陰滿盛而至堅冰矣。猶小人始雖微。不可使長。長則
至于盛也。語類坤六爻雖有重。輕。大。小。皆皆。是皆守收斂畏謹底
意。問履霜。堅冰。何以不著占象。曰。此自分曉。占者。曰。前未見有
害。卻有未萌之禍。所宜戒謹。如坤之初六。須知履霜。堅冰。之漸
要人思。履霜。修省。不知恐懼。修省。便是過易。大概欲人思。履霜。修省。
陰陽一段。只說通例。此兩物相无。不得且如天晴。幾日後。必雨。便
不得。陰陽者造化之本。所不能无。但有淑慝之分。蓋陽淑。而陰
慝。陽好。而陰不好也。猶有畫必有夜。有暑必有寒。有春必有夏。必有秋

而從上之事。則始雖無成。而後必有終。爻有此象。故戒占者有此德。則如此占也。

程傳三居下之上。得位者也。為臣之道。當含晦其美。有善則歸之于君。乃可常而得正。上无忌惡之心。下得柔順之道也。可貞謂可貞固守之。又可以常久而无悔咎也。或從上之事。不敢當其成功。惟奉事以守其終耳。守職以終其事。臣之道也。語類陰則渾是不發底。六三含章為是有陽半動半靜之爻。若六四則渾是柔了。所以括囊。愚按含章可貞與潛龍勿用不同。勿用者隱其陽剛之德。含章者隱其陰柔之德也。有章可含。非于其類有泉石骨。肯有章能含。非借終南為仕宦捷徑。故曰可貞。陰主靜而陽主動。以六居三。靜而有守。亦將動而有為。或為王事所迫。出而從之。何傷于貞乎。章由含而發。從事足以建功。然自有其成功。則生人之疑忌以疑忌而致沮抑。其克有終者鮮矣。无成則不失含章之本衷。有終則不失從王之本分。坤德也有此德。而如此占。可知矣。

象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

易見

卷一

上經 坤

四

脉望書樓

程傳夫子懼人之守文而不達義也。又從而明之。言為臣處下之道。不當有其功善。必含晦其美。乃正而可常。然義所當為者。則以時而發。不有其功耳。不失其宜。乃以時也。非含藏終不為也。含而不為。不盡忠者也。或從王事。象口舉上句解義。則并及下文他卦。皆然。或從王事而能无成。有終者。是其知之光大也。唯其知之光大。故能含晦。淺暗之人。有善唯恐人之不知。豈能含章也。東萊呂氏曰。大凡人出來做事。多被人疑忌。只為預先多露圭角。不能含章。唯含章然後可以時發。初不是兩件事。傳云唯其知之光大。故能含晦。此極有意。味常人欲含晦者。多只去鋪治。驕於深匿。名迹然。遂錮逾生。遂匿逾露者。蓋不曾去根本上理會。自己知未光大。臂中淺狹。纔有一功一善。便无安著處。雖強欲抑遏。終制不住。譬如瓶小水多。雖抑遏固閉。終必泛溢。若瓶大則水自不泛溢。都不須開費力。

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也。譽者過實之名。謹密如是。則无咎而亦

无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱遯也。

程傳四居近五之位。而无相得之義。乃上下間隔之時。其自處以正。危疑之地也。若晦藏其知。如括結囊口。而不露。則可得无咎。不然則有害也。既晦藏則无譽矣。語類問重陰不中。何以見其有括囊之象。曰陰而又陰。其結塞不開。即為括囊矣。又問占者必當括囊。則无咎何也。曰當天地閉。賢人隱之時。若非括囊。則有咎矣。六四爻不止言大臣事。凡得此爻。在位者便當去未仕者。便當隱。因問比干事。曰此又別是一義。雖凶无咎。愚按括囊非空囊。有物存乎其中。自知之。而人未之知也。傾囊而出之。見者或以為不佳。是咎之也。或以為甚佳。是譽之也。有咎固易為害。有譽亦足為害。積毀銷骨。咎之害也。盛名招忌。譽之害也。慎之慎之。吾知免矣。

象曰括囊无咎。慎不害也。

程傳能慎如此。則无害也。

易見

卷一

上經 坤

四

脉望書樓

六五黃裳元吉

黃中色裳。下飾。六五以陰居尊。中順之德。无諸內而見于外。故其象如此。而其占為大善之吉也。占者德必如是。則其占亦如是矣。春秋傳南蒯將叛。筮得此爻。以為大吉。子服惠伯曰。忠信之事。則可。不然必敗。外強內溫。忠也和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳。下之飾也。元善之長也。中不忠不得其色。下不共不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。二者有關。筮雖當未也。後則果敗。此可以見占法矣。

程傳坤雖臣道。五賢君位。故為之戒。云黃裳元吉。黃中色裳。下服守中而祐下。則元吉謂守其分也。元大而善也。又象唯言守中。若

易見

卷一

上經 坤

吳

脈望書樓

下則元吉不盡發其義也黃裳元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在他卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位卑恭是也猶可言也婦居尊位女嫗氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨于此不言何也曰廢與理之常也以陰居尊位非常之變也語類問黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女嫗武后之事今考本文无此象這又是象外立教之意否曰不曉這意若伊川要立議論教人可向別處說不可硬配在易上說此是何曾有這義都是硬入這意所以說得緊了黃裳元吉不過是在上之人能盡柔順之道黃中色紫是下體之服能似這箇則无不吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來項氏安世曰陰以在下為正陽以在上為正故二五皆中而乾之天德陽五坤之地道屬二二非陽位故乾之九二為在下而有陽德者五非陰位故坤之六五為在上而秉陰德者節齊蔡氏曰黃裳五象象六歐陽氏或問南淵將叛策得此爻登鬼神示以唯黃裳

象曰黃裳元吉文在中也

文在中而見于外也

程傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故為元吉

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

易見

卷一

上經 坤

吳

脈望書樓

程傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃語類問乾上九只言亢坤上六卻言戰何也曰乾无對待只有乾而己故不言坤坤則不可无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截問乾之上九猶言有悔此卻不言凶何邪曰戰而至于俱傷其血玄黃不言而凶可知矣問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終上六龍戰于野其血玄黃皆是象而占意已見于象中此又別是一例如何曰象占例不一有占意只見于象中者有自可見如乾初九坤六四此至分明易見者如六二有直方大之象占者有此德而得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直方故能大故不習无不利象既如此占者亦不離此意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽故為含章之象又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或時出從王事之象无成有終者不居其成而能有終也在人臣用之則為不居其成而能有終之象在占者用之則為始進无成而能有終也此亦占意已見于象中者六四

象曰龍戰于野其道窮也

程傳陰盛至于窮極則必爭而傷也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰

而居首故發之。遇此卦而六爻俱變者其占如此辭。蓋陰柔而不能固守。變而為陽則能永貞矣。故戒占者以利永貞。即乾之利貞也。自坤而變。故不足于元亨云。

程傳。坤之用六。猶乾之中九。用陰之道也。陰道柔而難常。故用六之道。利在常永貞固。語類。坤雖變而為陽。然坤性依舊在。他本是箇无頭底物。如婦從夫。臣從君。地承天光。迷後得東北。喪朋西南。得朋皆是无頭處也。

象曰用六永貞以大終也。

初陰後陽故曰大終。

程傳。陰既貞固不足則不能永終。故用六之道。利在盛大。于終能大于終。乃永貞也。語類。陽為大陰為小。如大過小過之類。皆是以陰陽而言。坤六爻皆陰。其始本小。到此陰皆變為陽矣。所謂以大終也。言始小而終大也。雪峯胡氏曰。陽先于陰而陽之極不

易見

卷一

上經 坤

哭

脉望書樓

為首陰小子陽而陰之極以大終。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。

剛方。釋牝馬之貞也。方。謂生物有常。

語類。坤至柔而動也剛。坤只是承天如一氣之施。坤則盡能發生。承載非剛安能如此。問程傳云。坤道至柔而動則剛。坤體至靜而德則方。柔與剛相反。靜與方相似。曰靜无形。方有體。方謂生物有常。言其德方正一定。確然不易。而生物有常也。靜言其體則不可見。方言其德則是其著也。侯氏曰。坤道中含乾陽。如人肺藏之藏氣。故曰至柔。然其氣機一動而剛之時。乾陽之氣直上而出。莫能禦之。故曰至靜。然其生物之德。普徧四時。不決。大決。而坤體固然不動。故曰至靜。所謂方也。何氏曰。乾剛坤柔。是說也。坤至柔矣。然乾之施一至坤。即能翕受而發生之。氣機一動。不可止。過屈就。此又柔中之剛矣。乾動坤靜。定體也。坤至靜矣。及其承乾之施。隨中萬有。各有定形。不可移易。此又靜中之方矣。柔靜者體

也剛方者用也。

後得主而有常。

程傳曰。主下當有利字。

含萬物而化光。

復明亨義。

歸川吳氏曰。彖傳言含弘光大。此言靜翕之時。含萬物生意于中。動闢則化生萬物而光輝。

坤道其順乎承天而時行。

復明順承天之意。此以上申彖傳之意。

程傳。坤道至柔而其動則剛。坤體至靜而其德則方。動剛故應乾不違德。方故生物有常。陰之道不倡而和。故居後為得而主利成。

易見

卷一

上經 坤

哭

脉望書樓

萬物坤之常也。含容萬類。其功化光大也。主字下脫利字。坤道其順乎。承天而時行。承天之施行不違時。贊坤道之順也。

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰履霜。堅冰

至善言順也。

至善言順也。

古字順慎通用。按此當作慎。言當辨之于微也。

程傳。天下之事。未有不由積而成。家之所積者善。則福慶及于子孫。所積不善。則災殃流于後世。其大至于弑逆之禍。皆因積累而至。非朝夕所能成也。明者則知漸不可長。小積成大。辨之于早。不使順長。故天下之惡。无由而成。乃知霜冰之戒也。霜而至于冰。小惡而至于大。皆事勢之順長也。語類。履霜。堅冰。只是說從微時。便須著慎。來所以說蓋言慎也。由辨之不早辨。李光祖云。不早辨。他且到得即當了。卻方辨。則地激成事。來此說最好。東萊呂氏曰。善如何得積惡。如何得不積。肉體則蟻集。醞酸則蛆聚。胃中有

經 48—154

其公私義利之所在而決取舍之幾焉則亦不免于昏憤憊廢而所謂敬者有非敬矣。有人專要就寂然不動上理會及其無事御剛倒又牽動他寂然又有人專要理會事卻于根本上全工夫夫須是徹上徹下表裏洞徹如敬以直內便義以方外義以方外便敬以直內。問敬義來持直上達天德自此日最是他下得來持兩字好敬主乎中義防于外二者相夾持要放下雲時也不得只得直上去故便達天德。表裏夾持更無東西走作去處。上面只更有箇天德。直上者尤許多不欲牽惹也。以敬解直以義解方又須敬義皆忘然後德不孤將不孤來解大字。敬而無義則做出事來必錯了只義而無敬則無本何以爲義皆是孤也須是敬義立方不孤施之事君則忠于君事親則悅于親交朋友則信于朋友皆不待習而无一之不利也。潛室陳氏曰直其正也方其義也而不言正以直內何也蓋緣敬則心便直敬則豎起精神不令放倒乃是正以直內處。薛氏瑄曰敬以直內涵養未發之中義以方外省察中節之和。敬以直內戒慎恐懼之事義以方外知言集義之事。黃氏幹曰乾言德業坤言敬義雖若不同而實相爲經緯也德必本之以敬業必制之以義非敬則內不直德何由而進非義則外不方業何由而修終日乾乾雖進修

易見

卷一

上經 坤

三

豚望書樓

夫德業而所以進修者乃用力于敬義之閒用力于敬義固可以至于大而所謂大者乃德之日新而業之富有也。歐陽氏或問謝氏云釋氏所以不如吾儒充義以方外一節其說何如曰釋氏不但充義并不能敬彼未臨事之時只是寂滅其心而已吾儒主敬則提起此心卓然在內而爲德之聚也。

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也。

程傳爲下之道不居其功舍晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主于天也妻道亦然。遺書天地日月一般月之光乃日之光也天氣降而至于地地中生物者皆天氣也惟无成而代有終者地之道也。蔡氏清曰弗敢成也卽是舍章之道用于從王事者也。谷氏家杰曰父言有終此言代有終則并其終亦非坤之所敢有也。需按從來妻之无禮于夫臣之无禮于君皆起于有所敢耳從王事而弗敢成乃得地順承之道矣。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽蓋言謹也。

程傳四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨。天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱避四于閉隔之時括囊晦藏則雖无令與可得无咎言當謹自守也。東萊呂氏曰人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶若春生秋落氣至卽應衆人強自隔絕故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而已。張氏浚曰括囊蓋內充其德待時而有爲者也漢儒乃以括囊爲譏豈不陋哉陽舒陰閉故孔子發天地閉之訓夫閉于前而舒于後生化之功自是出也括囊之慎庸有害乎。愚按悲哉衰世之賢人反不若盛世之草木也吾閱歷代之史每有視賢人如草木而踐踏之斬伐之者矣雖然此亦未可以我生不辰怨及天地天地方且不能自免于閑何能庇人之被害不隱故也用之則行舍之則藏有道則見無道則隱其括囊之謹也夫。

君子黃中通理。

易見

卷一

上經 坤

五

豚望書樓

黃中言中德在內釋黃字之義也。

運齋徐氏曰黃中通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得爲黃中也涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脈絡未貫則是猶于內者雖有中和渾厚之美而无融暢貫通之妙未得爲通理也。

正位居體。

雖在尊位而居下體釋裝字之義也。

美在其中而暢于四支發于事業美之至也。

程傳黃中文居中也君子文中而達于理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則唯取中正之義美積于中而通暢于四體發見于事業德美之至盛也。語類二在下方是就功夫上說又言云不疑其所行是也五得尊位則只是就他成就處說所以云美在其

中而暢于四支發于事業美之至也。蔡氏謂曰：黃中，中德在內，通理文元不通言柔順之德，蓋于內也。正位，居在中之位，居體居下體而不僭言柔順之德形于外也。一五皆中，二內卦之中，其發見于外者不疑其所行而已。五外卦之中，其施于外者有事業之可觀，坤道之美至此極矣。

陰狃于陽必戰，為其嫌于无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。故稱血焉，夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

疑謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无陽，然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽而血陰也。玄黃，天地之正色。言陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。

傳之意。

程傳：陽大陰小，陰必從陽。陰既盛，陽與陽偕矣。是疑于陽也不相從，則必戰。卦雖純陰，恐疑无陽，故稱龍見，其與陽戰也。于野進不

卷一

上經 坤

西

脉望書樓

已而至于外也。盛極而進不已，則戰矣。雖盛極不離陰類也。而與陽爭，其傷可知。故稱血陰。盛極者，謂陽爭，雖陽不能无傷，故其血玄黃。玄黃，天地之色，謂皆傷也。遺書：十月謂之陽月者，陽盡恐疑于无陽也。故謂之陽月也。然何時无陽？如日有光之類，蓋陰陽之氣有常存而不移者，有消長而无窮者。蔡氏謂曰：十月為純坤之月，六爻皆陰，然生生之理无頃刻而息。一陽雖生于子，而實始于亥。十月之陽，將未散，又其理入為其純陰，而或嫌于无陽也。故稱龍以名之。鄭氏維嶽曰：陰陽交戰也。而獨稱龍者，若曰陰犯順而能戰之，足以討陰之義。與陽戰必兩傷也。而獨稱血者，若曰受傷者反在陰矣。以取敗之理。懼陰也。當其雖也，玄黃似乎莫辨而不知，即辨之中，玄黃者是地，斷斷不可混淆。足分原自如此。露陽氏或問：氣陽血陰，陽傷不言氣而鈞以血言何也？曰：氣難見，血有玄黃之色，則易見。其血玄黃之陰也，其血黃陰之陰也，不離其類，故稱血。獨言陰而不言陽何也？曰：其意主于陽不獨傷而陰亦傷，以見疑于陽之終无。益也有妻道臣道者，庶有所警而後乎。

震下 坎上

程傳：屯序卦曰：有天地然後萬物生焉。天地之開者，唯萬物成受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。有物始生，鬱結未通，故為盈。蓋于天地之間，至通暢茂盛，則塞意亡矣。天地生萬物，屯物之始生，故繼乾坤之後，以二象言之。雲雷之與陰陽始交也。以二體言之。震始交于下，坎始交于中，陰陽相交，乃成雲雷。陰陽始交，雲雷相應，而未成澤，故為屯。若已成澤，則為解也。又動于險中，亦屯之義。陰陽不交，則為否。始交而未暢，則為屯。屯在時則天下屯，難未亨泰之時也。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

震坎皆二畫卦之名。震一陽動于二陰之下，故其德為動。其象為雷。坎一陽陷于二陰之間，故其德為陷。為險。其象為雲為雨。為水。

屯六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其為字。象山穿地始出而未申也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險陷。故其名為屯。

易見 卷一 上經 屯 西 脉望書樓

震動在下，坎險在上，是能動乎險中。能動雖可以亨，而在險則宜守正而未可遽進。故筮得之者，其占為大亨而利于正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下，而為成卦之主，是能以賢下人，得民而可君之象。故筮立君者遇之則吉也。

程傳：屯有大亨之道，而處之利在貞固。非貞固何以濟屯？方屯之時，未可有所往也。天下之屯，豈獨力所能濟，必廣資輔助，故利建侯也。語類：屯是陰陽未通之時，寔是流行之中，有塞滯困則窮矣。問：象云利建侯，而本義取初九陽居陰下，為成卦之主，何也？曰：有一例，成卦之主皆說于象辭下。如屯之初九利建侯，大有之五同人，之二皆如此。問：屯利建侯，此占恐與乾卦利見大人，同例亦是占者與父相為主賓也。曰：然但此亦大概如此。利占得時，又看如何。若是自卜為君者，得之則所謂建侯者乃已也。若是卜立君者，得之則所謂建侯者乃君也。此又看其所遇如何。緣易本不是箇確定底文字，所以曰不可為典要，問占者問如此，應作場。

者須有定論曰也只是看一時間見得箇意思如何耳。安溪李氏曰屯者物始生而未通然生意鬱積久亦有必通之道故曰元亨。正固者亨之本故又曰利貞時方屯塞未可事遠故又曰勿用有攸往然屯非无事之時也必得其人以統理經營然後可以出險解難故又曰利建侯。歐陽氏或問坎以一陽居下剛而能動則无以濟險无元亨之可言矣故曰成卦之主也。自建為侯及建人為侯固觀其所遇如何倘大夫士庶人策得此卦无侯可建則又安所用之曰大抵易變動不居占亦變動不居策得此卦勿拘侯字在大夫則初試為大夫與薦人于諸侯是也在士庶人則比事之自建為主與建人為主是也。愚按胡氏云非不利有攸往不可輕用以往也玩勿用與不利同義在險者不守正而遂往必不利矣恐其不利故戒以勿用有攸往耳。

彖曰屯剛柔始交而難生。

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎。

易見

卷一

上經 屯

吳

脉望書樓

動乎險中大亨貞。

以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨。

利貞乃用文王本意。

需類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰文王本意說乾元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得大通而利于正固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占為大亨而利于正初非謂四德也故孔子釋此象辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意也。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦。

冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞平雨閒天下未定各分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也。

程傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之則動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動于險中為艱屯之義所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈于天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂无倫序昧不明當時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不違寧處聖人之深戒也。語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象為始交謂震始交于下坎始交于中如何曰剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈。

易見

卷一

上經 屯

毛

脉望書樓

盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看其明緣後來說者交雜混了故覺語意重複。雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思。天造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君。宜建侯而不寧則可道建侯便了須更自以為不安寧方可。蔡氏清曰草雜亂則不定矣故下文云天下未定昧晦冥則不明矣故下文云各分未明各分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆是也立君統治者君臣人道之綱也。歐陽氏或問不寧者震動格恭之意猶書所云思其艱以圖其易也草昧雖曰天造正須人事以濟之然後亂者治焉者明可謂侯已建而即寧乎自建為侯則宜慎于紀綱法度建人為侯則宜擇人而又必有懷諸侯之道。愚按程傳以雷雨之動滿盈釋大亨貞與下文天造草昧二句文義不協不如本義以動乎險中釋大亨貞。貞雷雨之動以下釋宜建侯。

象曰雲雷屯君子以經綸。坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也。

屯難之世。君子有為之時也。

程傳坎不云雨而云雲者。雲為雨而未成者也。未能成雨。所以為屯。屯者觀屯之象。經綸天下之惠。以濟于屯。難經綸綸。謂營為也。語類問屯。需二象皆陰陽未和。洽成雨之象。然屯言君子以經綸。需乃言飲食宴樂。何也。曰。需是緩意。在他无所致力。只得飲食宴樂。屯是物之始生。象草木初出地之狀。其初出時。欲破地面而出。不無艱難。艱難故當為經綸。其義所以不同也。東萊呂氏曰。屯難之世。人皆惶懼。沮喪不敢有為。殊不知正是君子經綸時節。季氏解曰。坎在震上。為屯。以震方上升。蓄而未散。故屯在震下。為解。以雨澤既沛。无所不敷。故雷而作。解者乃所以散屯而雲雷方興。則屯難之始也。吳氏澄曰。君子治世。猶治絲絲欲解。其紛亂屯之時。亦欲解其鬱結也。歐陽氏或問雲之動。有雨意焉。故象以兩言。而究之陰陽二氣。尚未宣通。故象不言雨。雷而言雲。雷于屯字之義。為切也。本義之訓。經綸與中。庸不同者。蓋欲解其鬱結。則先引其端緒。後理其紛亂。于君子治屯之義。為切也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

易見

卷一

上經 屯

天

脉望書樓

磐桓。難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體。而上應陰柔險陷之爻。故有磐桓之象。然居得其正。故其占利于居貞。又本成卦之主。以陽下陰。為民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者如是。則利建以為侯也。

程傳初以陽爻在下。乃剛明之才。當屯難之世。居下位者也。未能便往濟屯。故磐桓也。方屯之初。不磐桓而遽進。則犯難矣。故宜居正而固其志。凡入處屯難。則鮮能守正。苟尤貞固之守。則將失義安能濟時之屯乎。居屯之世。方屯于下。所宜有助。乃居屯濟屯之道也。故取建侯之義。謂求輔助也。語類問初九利建侯。建侯云占者如是。則利建以為侯。此爻之占。與卦辭異。未知其指。曰。卦辭通論一卦。所謂侯者。乃屬他人。即爻之初九。又爻辭專言一己。所謂侯者。乃其自己。故不同也。問程傳只言宜建侯。輔助如何。曰。易只有三處言利建侯。屯兩言之。一言之。皆言立君。左氏分明有立君之說。備公子元遇屯。則可見矣。東萊呂氏曰。說者謂初以

剛居剛在屯難之世。其銳于進。故戒之以磐桓。此說不然。蓋初以剛明之才。乃能與時消息。自制其剛。磐桓而不攷。此正所謂自勝之強也。此正所謂剛也。唯剛然後能磐桓。就謂以剛為戒也。初九利建侯。文曰。王卦辭有專主成卦之主。而言者。周公首于此爻之辭。發之卦主。震震主初磐桓。即勿用有攸往。利居貞。即利貞。卦言利建侯者。其事也。利于建初。以為侯也。爻言利建侯者。其人也。如初之才利。建以為侯也。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

程傳賢人在下。時苟未利。雖磐桓。未能遽往。濟時之屯。然有濟屯之志。與濟屯之用。志在行其正也。九當屯難之時。以陽而來居陰下。為以貴下賤之象。方屯之時。陰柔不能自存。有一剛陽之才。眾所歸從也。更能自處卑下。所以大得民也。或疑方屯于下。何有貴乎。夫以剛明之才。而下于陰柔。以能濟屯之才。而下于不能。乃以貴下賤也。況陽之于陰。自為貴乎。楊氏萬里曰。盤桓不進。豈不為哉。居正有待。而其志未嘗不欲行其正也。胡氏炳文曰。乾坤初爻。提出陰陽二字。此則以陽為貴。陰為賤。陽為君。陰為民。尊

易見

卷一

上經 屯

天

脉望書樓

陽之義益嚴矣。

六二。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

班。分布不進之貌。字。許嫁也。禮曰。女子許嫁。笄而字。上二陰柔中

正。有應于上。而乘初剛。故為所難。而還回不進。然初非為寇也。乃

求與己為婚媾耳。但己守正。故不之許。至于十年。數窮理極。則妄

求者去。正應者合。而可許矣。爻有此象。故因以戒占者。

程傳二以陰柔居屯之世。雖正應在上。而通于初剛。故屯難還回如辟助也。乘馬欲行也。欲從正應而復班如。不能進也。班。分布之義。下馬為班。與馬異處也。二當屯世。雖不能自濟。而居中得正。有應在上。不失義者也。然通于初陰。乃陽所求。來者剛所求。未常屯時。固難自濟。又為剛陽所逼。故為難也。設匪通于初。則往求于婚媾矣。婚媾正應也。寇非理而至者。二守中。正不荷合于初。所

以不字苟貞固不易至于十年屯極必通乃復正應而字首矣以女子陰柔荷能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初為賢明剛正之人而為寇以侵逼十人何也曰此自據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也易之取義如此語類問初九以陽在下而居動體上應六四陰柔險陷之象固為勞極之象然六二屯如遭如乘馬班如亦似有警相意曰警相只是欲進而難進貌若六二則有險難矣蓋乘初九之剛下為陽通故為所難而還回不進又問匪寇婚媾程傳云設匪通于寇難則往求于婚媾此說如何曰此四字文義不應必如此費力解也張氏浚曰二抱節守志于艱難之世而不失其貞若太公在海濱伊尹在莘野孔明在南陽義不苟合是為女貞雲峯胡氏曰屯如以時言寒而未遽通也還如以遇屯之時者而言回而未遽進也屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽應五四應初故告曰婚媾取陰陽之始交也孔氏曰因六二之象以明男女婚媾之事其餘人事亦當法此如有人逼近于難遠有外應未敢遽進被近者所陵經久之後乃得相合是知萬事皆象于此非唯男女而已此等取象不可曉字字之下自然用不着字

易見

卷一

上經 屯

卒

豚望青樓

象曰六三之難乘剛也十年乃字反常也

程傳六三居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其屯難也至于十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也雲峯胡氏曰乘剛非常也十年乃字則應乎剛而反常矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

程傳六三以陰柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪于所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則唯陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已語類問只

是虞人六三陰柔在下而居陽位既不安于陰則貪求陽欲乘陰即妄行故不中不正又上无正應妄行取困所以為即鹿无虞陷入林中

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

程傳事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動則无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也楊氏簡曰夫无虞而即鹿者心在乎貪為禽所蔽雖无虞猶漫往不省其不可也顧于利祿不由道而趨往求者如之雲峯胡氏曰經言不如舍辨之審也傳言舍之去之決也愚按无虞矣而猶即鹿者誤于心之貪鹿耳從禽二字本聯說程傳以從字禽字分疏恐反支離似非經文本意

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應

易見

卷一

上經 屯

六

豚望青樓

于已故其占為下求婚媾則吉也

程傳六四以柔順居近君之位得于上者也而其才不足以濟也故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉語類問六四求婚媾此婚媾指初九之陽婚媾是陰何得陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾恐未然也雲峯胡氏曰凡爻例上為往下為來六四下而往初亦謂之往者據我適人于文當言往不可言來如雷上六三人來嫁人適我之謂之來不可謂往爻變例也男下女為婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士大夫有求而往者謂之往四爻辭亦可愧矣雷家多以求婚媾為四求初唯本義謂初下而應于已四待下之求而後往則吉若如是而後合男女婚媾之禮必如是而後見士大夫謂之義

象曰求而得明也

程傳知已不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地已不能而遂已至暗者也。徐氏瑛曰彼求而我往則其往也可以為明矣如不待其招而往則是不知夫就之義謂之明可乎。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免于凶。

易見

卷一

上經 屯

三

脉望書樓

也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正之求凶之道也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐之僭昭也不為則常屯以至于亡矣。語類伊川易解也失契勘說屯其膏云又非恬然不為若唐之僭昭也這兩人全不同一人是要做事一人是不要做。魏氏了翁曰周禮有大貞謂大上如遠國立君之事五處險中不利有所作為但可小事不可大事。小貞謂小貞謂小貞謂所謂作內吉作外凶用辭吉用作凶者。照陽氏或問有小事者占而得之斯可矣若有大事者占而得之則如之何曰雖貞猶凶況不貞乎君子知其理可為而時勢未可為則止而弗為以免于凶焉其。

象曰屯其膏施未光也

程傳膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也。谷氏家本曰屯其膏字澤屯而不施即未光非謂得施而未光也。上六乘馬班如泣血漣如。

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

程傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至于泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣。東萊呂氏曰屯極則當通如亂極則當治上居屯之極正是一機會然六以陰柔居之雖欲有為而才不足坐失機會故乘馬班如泣血漣如也象所以言何可長也者蓋謂屯極之時若不變而為治即入于亂亡只有兩件更不容停待。建安邱氏曰屯卦六爻二陽四陰凡卦以陰陽爻之少者為主故二陽為四陰之主然五次體陷而失勢初震體動而得時故初又為屯之主也其曰利居貞利建侯則卦之所主可知矣至九五則但曰屯其膏小貞吉而已其餘陰爻皆因初以起義四應初則往吉二不應初則往吝一乘初而應五則道如而不能進上遠初而處卦之窮此所以泣血漣如也。

象曰泣血漣如何可長也

易見

卷一

上經 屯

三

脉望書樓

觸類而長之天下之能事畢矣。楊氏簡曰言何可長如此也。屯唯深懼之亦觀其變也變則庶乎通矣。愚按程傳顯沛云云屯之也楊氏云觀其變而庶乎通亦有深意居屯之終宜救其屯在險之極宜出乎險雖无應援必求所應若此者其唯轉陰柔為剛乎。

三 坎下

程傳蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙。蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生也物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙及其進則為亨義。

象曰匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞民亦三瀆卦之名一陽止于一陰之下故其德為止其象為山蒙。

養又皆利于以正也。

卷一

上經 蒙

益

脉望書樓

蒙者乃蒙者有求于鬼神然亦視求之者如何耳初卒而即鬼

蒙曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦各有兩義

鵲突

也。再二濟濟則不告。濟象也。蒙以養正聖功也。

卷一

上經

五

脉望書樓

正乃作聖之功所以釋利貞之義也

來求決其蒙斷當以剛中之道告而開發之再三煩數也來蒞之

意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩
意故曰瀆慢也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞家復仲其義以
明不止為戒于二實養蒙之道也求發之謂蒙以純一未發之蒙
而養其正乃作聖之功也發而後禁則并格而難勝養正于蒙
之至善也蒙之六二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也張子曰
蒙卦主者全在九二蒙之所論皆二之義教者但以看蒙者時之
所及則導之是以亨行時中也語類問本義云九二以可亨之
道發人之蒙而又得其時之中如下文所指之事皆以亨行而當
其何以見其當其可曰下文所謂二五以志相應而初筮則告
之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中
之德故能告而有節夫能告而有節即所謂以剛而中也蒙以
養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有
作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由得會有聖功南軒
張氏曰孟子曰大人者不失其赤子之心者也蓋童穉之時純一
不雜人欲未起天理實在謂之大人者守此而已謂之小人者失
此而已人于是時保護養育則虛靜純白渾然天成施為動作
酢進退皆天理也非作聖之功起于此乎

易見

卷一

上經 蒙

六

豚望書樓

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行而有漸也

程傳山下出泉出而過險未有所之象也若人蒙昧未知所
適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未通則以果決
其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也語類問山
下出泉曰古人取象也只是看大意略如此若窮不皆端的若解
要到親切便都去處了如天在山中豈有天如地中有山
便只是平地了果行育德又是別說一箇道理山下出泉卻是
箇流行底物事暫時被他礙住在這裏觀這意思卻是說自家當
低地做工夫卦中如此者多以果言之果者果之必通有者
日山下出泉泉者水之源所謂純一而不雜者矣廣平曰氏曰
山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之未達則果行觀其一之
未散則育德西山真氏曰泉之始出也涓涓之微壅于沙石豈
能遽達哉唯其果決必行雖險不避故終能流而決川然使其源
之不深則其行雖果而易以竭良之象山也其德止也山堆其

止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行
如水之必行育其德如水之有本則其體盛大而其用周流矣
歐陽氏或問泉始出于山之下而遇險則尚蒙宜有以發之君子
觀于此象而知學問之功必有事焉如泉之混混不舍晝夜勿
忘亦勿助長如泉之盈科而後進也體坎之剛中以果決其行體
艮之靜止以養育其德是在玩占之君子憲按必行言其果有
漸言其育蒙者如是則始
家而終不蒙聖功在我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而
暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也
程傳初以陰居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當
明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑
罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德
而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法若先治蒙之初威之以

易見

卷一

上經 蒙

屯

豚望書樓

象曰利用刑人以正法也

刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎
梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未悟亦當畏威以
從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以後
風易俗矣苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發苟免而尤取
治化不可得而成矣故以治則可吝語類或自家是蒙得他人
發或他人是蒙得自家發卦辭有平易底有難曉底利用刑人
用說桎梏說時如今人打人棒也須與他脫了那枷方可一向
枷他不得若一向枷他便是以往吝這只是說治蒙者當寬假蓋
法當如此龜山楊氏曰蒙无知也告之而弗喻引之而弗達非
威之以刑莫能從也故發蒙之初利用刑人記曰夏楚二物以收
其威書曰朴作教刑是也胡氏炳文曰痛懲而不暫舍下獄
以往是不知有敬教五教在寬之道也故吝憲按徐氏云伊訓
制官刑微于有位其訓于蒙士蒙士即童蒙始學之士不必其皆
下民也此說與本義合不必如程傳之說又下卦坎體荀九家坎
為桎

發蒙之初法不可不正。懲戒所以正法也。

立其防限明其罪罰正其法也。使之由之漸。化也。或疑發蒙之初。選用刑人。无乃不教而誅乎。不知立法制刑。乃所以教也。蓋後之論刑者。不復知教化在其中矣。項氏安世曰。所以正法。非以致刑也。至其極也。猶為禦而不寇。蓋聖人之于蒙。所以為一卦之主也。與。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

九一以陽剛為內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物位不齊。不可一概取必。而父之德剛而不過。為能有所包容之象。又以陽爻陰。為納婦之象。又居下位而能任上事。為子克家之象。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。

易見

卷一

上經 蒙

六

脉望書樓

程傳曰。含容也。一居蒙之世。有剛明之才。而與六五之君相應。中德又同。當時之任者也。必廣其含容。蒙於昏愚。則能發天下之蒙。成治蒙之功。其道廣其施。傳如是則吉也。卦唯二陽爻。上九剛而過。唯九二有剛中之德。而應于五。用于時。而獨明者也。荷持其明。專于自任。則其德不弘。故雖婦人之柔。開而當納。其所善則其明廣矣。又以諸爻皆陰。故云婦。蒙之聖。天下所莫及也。尚曰清問。下民取人。為善也。二能包容。則克濟其君之事。猶于能治其家也。五既陰柔。故發蒙之功。皆在于二。以家言之。五爻也。二子也。一主蒙之功。乃人子克治其家也。語類卦中說剛中處最好。看剛故能包容。不剛則方且為物所蒙。安能包容。蒙剛而中者。亦不能。故如上九過剛而不中。所以為蒙。蒙六三說勿用。取女不中。陰又又不中。不正。答是那一般无主。宰底女人。釜夫不必解。故剛去。此一卦緊要。是九二一爻為主。所以治蒙者。只在兩箇陽爻。而上九過剛。故只在此九二為主。而二與五應。亦助得那五去治蒙。

象曰。子克家。剛柔接也。

指

子克家

程傳曰。子而克治其家者。父之信任專也。二能主蒙之功。者五之信任專也。二與五剛柔之情相接。故得行其剛中之道。成發蒙之功。苟非上下之情相接。則二一雖剛中。安能尸其事乎。

六三勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。

六三陰柔。不中不正。女之見金夫。而不能有其身之象也。占者遇之。則其取女。必得如是之人。无所利矣。金夫。蓋以金賂已而挑之。若魯秋胡之為者。

程傳曰。以陰柔處蒙。不中不正。女之妄動者也。正應在上。不能遠從。近見九二為蒙。蒙所歸。得時之盛。故捨其正應而從之。是女之見金夫也。女之從人。當由正禮。乃見人之多金。說而從之。不能保有其身者也。无所往而利矣。歐陽氏或問。見金夫。而不有躬。蒙之至也。无可發。亦无可包。故但云勿用。取女而已。愚按。若以蒙言。如陳相之類。

易見

卷一

上經 蒙

六

脉望書樓

象曰。勿用。取女。行不順也。

順當作慎。蓋順慎古字通用。荀子順墨作慎。墨且行不愼。于經意尤親切。今當從之。

程傳曰。女之如此。其行邪僻。不順。不可取也。

六四困蒙吝。

既遠于陽。又无正應。為困于蒙之象。占者如是。可羞吝也。能求剛明之德。而親近之。則可免矣。

程傳曰。以陰柔而蒙。无剛明之親。援光山自發其蒙。困于昏蒙者也。其可吝矣。吝。不足也。謂可少也。胡氏炳文曰。初比二之陽。五比上之陽。初二五皆陽位。而三五又皆與陽應。唯六四所比所應。所居皆陰。困于蒙者也。蒙豈有不可啟者。不能親師。取友。其

困而吝也。
自取之也。

象曰困蒙之吝獨遠實也

實叶韻去聲

程傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠于剛乃愚蒙之人而不比近賢者尤由得明矣故困于蒙可羞吝者以其獨遠于賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也。

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故其象為童蒙而其占為如是則吉也。

程傳五以柔順居君位下應于二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也童蒙未發而資于人也為人君者苟能至誠

易見

卷一

上經 蒙

七

豚望書樓

任賢以成其功何異乎出于己也。蔡氏清曰李榕年云易以九居五六居二為當位而辭多艱以六居五九居二為不當位而辭多吉蓋君以剛健為體而虛中為用臣以柔順為體而剛中為用若誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易父之通例。

象曰童蒙之吉順以巽也

程傳舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優于天下矣。胡氏一桂曰順以柔言巽以志應言。

九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害唯持其外誘以全其真純則雖過于嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也。

程傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之下為寇為亂者皆蒙擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也。語類問擊蒙不利為寇如本義只是就自身克治上說如何曰事之大小都然治身也無地若治人做得太甚亦反成爲寇占得此爻凡事不可過當如伊川作用兵說亦是但只做得一事用得別事用不得如人合喫十兩上作用若便說深了則一事用得別事用不得如人合喫十五兩若只決他十五兩則彼亦無辭而足以禦寇若再加五兩則太過而反害人矣為寇者為人之害也禦寇者止人之害也如人有疾病醫者用藥對病則彼足以祛病而我亦得為醫之道若藥不對病則反害他人而我亦失為醫之道矣所以象曰利用禦寇上下順也唯如此則上下兩順而無害也。項氏安世曰六爻之義初對上二對五三對四初用刑以發之上必至于用兵以擊之而失實大約諸卦多然終始見于初上而曲折備于中爻也。

象曰利用禦寇上下順也

易見

卷一

上經 蒙

七

豚望書樓

禦寇以剛上下皆得其道

程傳利用禦寇上下皆得其順也上不過暴下得率去其蒙禦寇之義也。

三 坎上

程傳需序卦蒙者蒙也物之穉也穉穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也天物之幼稚必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤益于物故需為飲食之道所以大蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險為之阻故須待而後進也。

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷于險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居

位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉大而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大

川正固无所不利而涉川九貴于能待則不欲速而犯難也

程傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實于中實有孚也而有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也語類需主事字主心需其事而心能信實則光亨以位乎尊位而中正故所爲如此利涉大川亦蒙上文有孚光亨貞吉需者寧耐之意以剛遇險時節如此只當寧耐以待之且如涉川者多以不能寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川項氏安世曰需非終不進也抱實而遇險有待而後進也程氏希元曰凡人作事有所阻礙而目前不可成者其勢不容于不待然其待也求出于中誠不免急迫觀望之意則智中暗昧抑塞而不光明豁達唯過事勢之未可爲即安

易見

卷一

上經 需

三

脉望書樓

于義命從容以待機食而不切切焉以厚觀望其待出于正實而非虛假則智德洒落而无滯礙不亦光明豁達乎然使心安于需而事或未出于正則將來亦未必可成必也所需皆出于正而无行險僥倖之事則功深而效得將動而事起何者之所需今皆就緒矣故吉愚按乾健臨坎險爲有信之象指乾不指九五也有信則光亨得正而吉又以九五言之也前後文理近于不順蓋爲占者言故不拘上下二卦只取其大意而斷之耳貞吉本連上直下本義又一折者特丁寧以告占者欲其必得正而後吉也

家曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

程傳需之義須也險在于前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷于險其義不至于困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣繫氏謂曰乾剛則沈毅不苟而能寧耐所謂乾天下之至健也德行恒易以知險

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭

程傳五以剛實居中爲字之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利語類以正中以中正也則一般這只是要協順利涉是乾也大川是坎也往有功是乾有功也歐陽氏或問需但有待无止而不往之義待之久而所待者至矣則往而濟險

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

易見

卷一

上經 需

三

脉望書樓

程傳雲氣蒸而上升于天必待陰陽和洽然後成雨雲方生于天未成雨也故爲須待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子之德未成而施于用也君子觀雲上于天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也語類需待也飲食宴樂謂更无所爲待之而已待之須有至時學道者亦猶是也後世策士之言只說出奇應變聖人不信地各當需時便需吳氏澄曰宴者身安而無所營作樂者心愉而他无所謀慮也歐陽氏或問坎爲水變水言雲者雲即水之母上升于天待陰陽之和而後雨于需之義爲切也飲食宴樂非如庸人之偷閒而已如伊尹耕莘時但隱居求志不急于行義達道也愚按語類云學道者亦猶是也即孟子

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近千險之象也而初九陽剛又有能恒于其所之象故戒占者能如是則无咎也

程傳需者以遇險故需而後進初最遠于險故為需于郊郊者遠之地也處于遠則利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需于遠而无過也梁氏寅曰需下三爻以夫險遠近為吉凶

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

程傳處遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健上進者也初能需待于遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有動而恬然若將終身焉乃能用常也孫氏質卿曰不犯難而行便是常不失常便是恒人唯中无常主或為才能所使或為意氣所動或為事勢所激雖犯難而不顧耳所以不失常最難飲食宴樂不失常也若能不失常更有何事

九。需于沙小有言終吉

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛

易見

卷一

上經 需

七

脉望書樓

中能需故得終吉戒占者當如是也

程傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近于險雖未至于患害已小有言矣此患難之辭大小有殊小者至于有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至于險故小有言語之傷而无大害終得其吉也胡氏炳文曰初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔寬而得中故雖近險而不害其為吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也

程傳衍寬辭也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也楊氏簡曰衍在中者言得中寬衍平夷初不以進動其心亦不以小言動其心夫如是終吉以九二得其道故也歐陽氏或問九二剛中能需故不以小言動其心古人有以不辨為止論之術者庶得此義矣

九。需于泥致寇至

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其

象如此

程傳泥通于水也既進通于險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上而有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣誠齋楊氏曰初需于郊止而不敢進二需于沙進而不敢過三需于泥則進而通于水矣然坎猶在外也坎在外而我迫之是水不溺人而人自仰水也仰水死者勿咎水致寇敗者勿咎寇自我致之故也

象曰需于泥致寇在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

程傳三切通上體之險難故云致在外也致患難之通稱對言則分也三之致寇由已進而迫之故云自我致寇自己致若能敬

易見

卷一

上經 需

七

脉望書樓

慎量直而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳語類問敬慎曰敬字大慎字細小如人行路一直恁地去便是敬前而險處防有喫跌便是慎慎是惟恐有失之之意如思慮兩字思是恁地思去處是怕不恁地底意思問敬慎不敗本義以為發明占外之意何也曰言象中本无此意占者不可无此意所謂占外之意也孔子雖說推明義理這般所在又變例推明占筮之意需于泥致在外也占得此象雖若不吉然能敬慎則不敗又能堅忍以需待處之得其道所以不凶或失其剛健之德又无堅忍之志則不能不敗矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

程傳四以陰柔之質處于險而下當三陽之進傷于險難者也故云需于血既傷于險難則不能安處必失其居故云出白穴穴物之所安也順以從時不競于險難所以不至于凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競于險適足以致凶耳 需類問程傳釋穴物之所安曰穴是陷處嘆歎所安處不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故能出于坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了 楊氏啓新曰剛者能需柔者亦能需何也剛之需猶乾之易而知險也柔之需猶坤之簡而知阻也 歐陽氏或問剛者能需忍以守其需之志柔者亦能委曲以行其需之道然必不失其正當剛而剛當柔而柔則正矣此本義所以言柔得其正與象辭貞吉相應也

象曰需于血順以巽也

程傳四以陰柔居于險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則退是順從以聽于時所以不至于凶也 楊氏簡曰易之為道无所不通雖如四之入險而傷其處之亦有道六與四皆柔故有順巽之象 胡氏炳文曰三能敬則雖迫坎之險而不敗四能順則雖陷坎之險而可出敬與順固處險之道也

卷一

上經 需

六

脉望書樓

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象

占者如是而貞固則得吉也

程傳五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所謂必得也既得貞正而所需必達可謂吉矣 需類問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別有作爲只有箇待底道理然又須是正方吉 坎體中多說酒食想須有此象但今不可考 進齋徐氏曰人君子于此復何爲哉唯需而位乎正中之位需于酒食優游宴樂與天下相安于太平醺飽之域可也 歐陽氏或問需之理固不該而險之一義亦不可少下三爻皆未入于險上三爻皆已入于險九五雖非險之初前非險之極而陽剛中正有出險之才德身居尊位有出險之權勢但時當需需當貞耳

象曰酒食貞吉以中正也

程傳需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也 張氏振淵曰內多欲則有求治太急之患德唯中正所以需合于貞而得吉中正正是推原所以能需處

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象

占者當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉也

程傳需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止于六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止彼者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故告上進不速不促之而自來也上六

卷一

上經 需

七

脉望書樓

既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿就之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也 需類問乾陽上進之物前遇坎險不可遽進以陷于險故為需曰遇此時當隨遠隨近寧耐以待之直至需于泥已甚即當失然能敬慎亦不至敗至于九五需得正好是又難得這般時節當此時只要安以待之耳至上六居險之極又有三陽並進六不當位又處陰柔亦只得敬以待之則吉 胡氏炳文曰外卦險體二陰皆有穴象六四柔正能需猶可出于險上六柔而當險之終尤復能需唯入于險而已然雖已入于險非意之來敬之終吉君子未嘗无處險之道也 薛氏瑄曰有不速之客三人來敬之終吉處備述之道也 東萊呂氏曰需初九九五二爻之吉固不待言至于餘四爻雖時有悔吝然終歸于吉如二則小有言終吉三之象則曰敬慎不敗四之象則曰順以聽也上則曰有不速之客三人來敬之終吉犬抵天下之事若能款曲待待終是少錯

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。

得位不當位。謂以陰而在上也。又以六居陰。為所安。象復盡其善。則陰且在下。而居上。為不當位也。然能敬慎。以自處。則陽不能陵。終得其吉。雖不當位。而未至于大失也。語類上六之不當位。如父老不任家事。而退閒。猶家之有西堂之類。愚按不當位。語類從上字起。義言不當九五之位。也。勝于蔡氏陰居險極之說。

三坎下

程傳訟序卦飲食必有訟。故受之以訟。人之所需者飲食。既有所須。爭訟所由起也。訟所以次需也。為卦乾上坎下。以一象言之。天陽上行。水性就下。其行相違。所以成訟也。以一體言之。上剛下險。剛險相接。能無訟乎。又人內險阻。而外剛強。所以訟也。

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又

易見

卷一

上經 訟

六

脉望書樓

為內險而外健。又為己險而彼健。皆訟之道也。九二中實。上无應。與又為加憂。且于卦變自遯而來。為剛來居二。而當下卦之中。有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛乘險。以實履陷。有不利涉大川之象。故戒占者必有爭辨之事。而隨其所處為吉凶也。

程傳訟之道。必有其孚。實中无其實。乃是訟妄凶之道也。卦之中實。為有孚之象。訟者與人爭辨。而待決于人。雖有孚。亦須窒塞未通。不窒則已明。无訟矣。事既未辨。吉凶未可必也。故有畏惕中吉。得中則吉也。終凶。終極其事。則凶也。訟者求辯其曲直也。故利見于大人。大人則能以其剛明中正。決所訟也。訟非和平之事。故利見于大人。而處不可陷于危險。故不利涉大川也。語類訟政責也。而

今訟人攻責其短。而訟之自訟。則反之于身。亦如此。問大凡卦辭取義不一。如訟有孚窒惕中吉。蓋取九二中實。坎為加憂之象。終凶。蓋取上九終極于訟之象。利見大人。蓋取九五剛健中正。居尊之象。不利涉大川。又取以剛乘險。以實履陷之象。此取義不一也。然亦有不必如此取者。此特其一例也。曰卦辭如此。辭極齊整。蓋所取諸爻義。皆與爻中本辭。協亦有難取。爻義而與爻本辭不同者。此為不齊整處也。

家曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

程傳訟之為卦。上剛下險。險而又健也。又為險健相接。內險外健。皆所以為訟也。若健而不險。不生訟也。險而不健。不能訟也。險而又健是

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中

易卑

卷一

上經 訟

六

脉望書樓

正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦變卦體卦象釋卦辭

程傳訟之道。固如是。又據卦才而言。九二以剛自外來而成訟。則二乃訟之主也。以剛處中。中實之象。故為有孚。處訟之時。雖有孚。信亦必艱阻。窒塞而有惕懼。不窒則不成訟矣。又居險陷之中。亦為窒塞。惕懼之義。二以陽剛自外來而得中。為以剛來訟。而不過之義。是以吉也。卦有更改成卦之由。為義者。此是也。卦義不取成卦之由。則更不言所變之爻也。據卦辭。二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚。得中而言。乃善也。爻則以目下訟上為義。所取不同也。訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意于其事。則內失故曰不可成也。成謂窮盡其事也。訟者求辯其是非也。辯之當乃中正也。故利見大人。以所尚者中正也。聽者非其人。則或不得。其中正也。中正大人。尤五是也。與人訟者。必處其身于安平之地。若陷危險。則陷其身矣。乃入于深淵也。卦中有中正險陷之象。語類問觀訟一卦之體。只是訟不可成。初只不永。所事九五不克訟。六三守舊居正。非能訟者。九四不克訟。而能復就正理。訟變心

志安處于正九五聽訟元吉上九雖有繫帶之錫而不免終朝之
羸首尾皆是不可訟之意故象曰終凶訟不可成此句豈即本義
所指卦體邪曰然愚按楊氏引虞尚爭田必欲見文王以証尚
中正二國但欲見耳未嘗見文王文王未嘗為之聽斷此與利見
不切也 不利涉大川胡氏項氏謂爭訟之時物情違忤欲
清險難必不可得離卻訟說甚實之不如傳義緊貼訟說

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上下水其行相違作事謀始訟端絕矣

程傳天上下水相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何
由與君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟
端于事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之
類是也 需題天自向上去水自向下來必是有訟 作事謀始
言觀此等象便當每事謀之于其始 平菴項氏曰乾坎本同氣
而生者也一動之後相悖而行遂有天淵之隔由是觀之天下之
事不可以細微而不謀也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈
在大曹劉其微地分上筋之閒蘇史誠宗忿起笑談之頃謀始之

卷一

上經 訟

卦

脉望書樓

海豈不深切者明乎 程氏希元曰訟不興于訟之日而興于作
事之始作事不謀此訟端之所由起也故君子于其始而謀之
看事理有無違礙人情有無拂逆終久有無禍患凡其事之不
而有以致訟者皆杜絕之而不為則訟端无自起矣 歐陽氏或
問君子作事謀始主權侯云此即舉期無刑孔子使無訟之意
曰象傳本意是指在下之君子非指在上之君子使已作事而謀
于始務期出于天理之正即平人心之安我可與世无爭世
亦可與我无爭矣雖不幸而累穿我膚汝速我訟又何愧焉

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此

程傳六以柔弱居下不能終訟其訟者也故于訟之初因六之
為之戒曰若不長永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之
事以陰柔之才而訟于下難以吉矣以上有應援而能不永其事
故雖小有言終得吉也有言訟之小者也不永其事而不至于凶
乃訟之吉也 語類此爻是陰柔之人也不會十分與人訟那人
也尤十分傷犯底事但只略去訟之邊辨得明便止所以終吉也

臨川吳氏曰不永所事此即所謂意象也 雲峯胡氏曰不
日不永訟而曰不永所事之初猶冀其不成訟也 議齋楊氏
曰六以才弱而位下才弱者有慙忿而无遠心故雖訟而不永位
下者敢于微訴而不敢于大訟故雖有言而小不永則易輟小言
則易輟所以終吉 愚按胡氏云需小有言人不能不小有言此
小有言我不能下小有言此說似拘大抵天下之訟每由小言而
起當天水違行之時已有言不能禁人之不小有言也已言而
見室亦不能自禁其不小有言也小言不已訟斯興矣在坎之初
故小有言以柔

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

程傳六以柔弱而訟于下其義固不可長永也永其訟則不勝而
輟難及矣又于訟之初即戒訟非可長之事也柔弱居下才不能
訟雖不永所事既訟矣必有小言故小有言也既不永其事又上
有剛陽之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟之
義同位而相應相與者也故初于四為獲其辯明
同位而不相得相訟者也故一與五為對敵也

卷一

上經 訟

卦

脉望書樓

九二不克訟而致其邑人三百无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應

九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百邑之小者

言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

程傳二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛
處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟
而義不克也若能知其義之不可退歸而道避以寡約自處則得
无過咎也必道者避為敵之地也三百戶邑之至小者若處強
是猶就也必道者避為敵之地也三百戶邑之至小者若處強
類三百戶邑必須有此象今不可考王輔嗣說得意忘象其要意
這象伊川又說假象是只要假借此象今看得不解得他地全
那象只是不可知只得且從理上說 節齋蔡氏曰克能也位
故不克通達也隱兩陰之中有通象邑內地退處卑小故无眚
愚按爻從卦起義二五兩爻本相應以其在訟卦則至于相敵然

自下訟上即有理而失上下之名分則不能相敵而必至于相避避而以寡約自處其心恐患至如自撥取也故无告

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

掇自取也

程傳義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也自下而訟其上義勢屈弱患之至猶拾掇而取之言易得也王氏申子曰知義不克歸而逋竄猶可免禍若不知自反則禍患之至如掇拾而取之矣象辭二剛來而得中而義乃如此蓋柔總言一卦之義爻則據其時用以言之也歐陽氏或問衛侯信讓彼弟并殺元咀之子其理已屈而晉文又私于元咺不顧上下之名分此元咺所以克訟而不至歸而逋也若聽訟者有中正之德則兩人均有罪矣愚按此以下二句釋上一句與需之上六歸妹之六五象傳同

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

易覽

卷一

上經 訟

三

脉望書樓

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居止則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

程傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介一剛之開危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承柔皆剛與居訟之時也柔從剛者下從上者也二不為訟而從上九所為故曰或從王事无成謂從上而成不在己也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二多皆以陰柔下終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以止而為善也徐氏幾口聖人于初三兩柔爻皆繫之以終吉之辭所以勉人之无訟也苟知柔而不喜訟者終吉則剛而好訟者終凶矣愚按傳云三不為訟而從上九所為上九非王位故本義不言及此无成傳謂從上而成不在己與胡氏李氏之說同其義異此无成非地道无成之義言其陰柔未能成功不知自守其

常弗出而從事耳夫王事不可成況訟乎所以深戒占者也

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

程傳守其素分雖從上之所為非由己也故无成而終得其吉也訟類問食舊德從上吉也曰是自做不得若隨人做方得吉之道愚按從上吉上非必指上九也明自主事則无成功陰柔不足有為非功既成而不自居也不自主張則不愼事而吉矣然碌碌因人无功可建何取于從王事乎不如守常而不出也

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處于正之象占者如是則吉也

易覽

卷一

上經 訟

三

脉望書樓

也

程傳四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承五履三而應初五居也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與初五居也雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就于命革其心平其氣變而為安貞則吉矣何謂正理失方命虐民失剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不自為安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣徐氏幾口曰二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可故歸而逋竄四知理之不可故復而即命二四皆剛居柔故能如此東萊呂氏曰九四本好訟者也左右前後皆无與訟雖有好訟之心略不得驕則其心必復就于正理渝變而為善也譬如水之泛濫欲擊東岸而其岸堅而不可動欲擊西岸而其岸又堅而不可動則必循循歸于故道矣心之所之只有善惡兩件于惡既不得驕不之干善將何之乎愚按語類云伊川作變其不安貞為安貞作一句讀恐不其自

然稱謂伊川語雖若不自然。然是曲折以明之。仍是愈字一句。安貞一句。變其不安貞為安貞。非曰變其安貞也。豈作一句讀乎。本義云。愈變其心。亦即變其不安貞之心。與復即命相應耳。

象曰復即命渝安貞不失也。

程傳能如是則為元失矣。所以吉也。

九五訟元吉。

陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。訟而有理。必獲伸矣。

程傳以中正居尊位。治訟者也。治訟得其中。正所以元吉也。元吉大吉而盡善也。吉大而不盡善者有矣。語類訟元吉。便似乾之利見大人。有占元象者。父便是象。王氏竊曰。處得尊位為訟之主。用其中正以斷枉直。中則不過正。則不邪。故訟元吉。王氏肅

易見

卷一

上經 訟

金

脉望書樓

曰以中正之德。齊爭之俗。元吉也。歐陽氏或問九五指聽訟者。訟元吉。指訟者中正居尊位。不易得。欲訟者。雖遇此父。必審上之人。果中正邪。則不思有子見望矣。否則彼雖曲。我雖直。而弗訟可也。愚按本義補出訟而有理。中正之大人。達于理者也。无理之訟。何所伸乎。訟元吉。以中正也。非幸之之辭。乃難之之辭。訟愾有而中正之大人。不恆有。故此父亦有不可訟之意。

象曰訟元吉以中正也。

中則聽不偏。正則斷合理。

程傳中正之道。何施而不元吉。陽氏啓新曰。中正則虛心盡下。而聽不偏。因事求情。而斷合理。此之謂大人也。東萊呂氏曰。訴訟之繁多。至千百聽訟者。欲其盡善。而咸吉。苟件件尋一道理。以應之。則亦不勝其勞矣。殊不知聽訟。所以能盡善。而咸吉者。本无多術。只是一箇中正待之而已。

上九或錫鞶帶終朝三褫之。

繫帶命服之飾。褫奪也。以剛居訟。終訟而能勝之。故有錫命受服之象。然以訟得之。豈能安久。故又有終朝三褫之象。其占為終訟无理。而或取勝。然其所得終必失之。聖人為戒之意深矣。

程傳九以陽居上。剛健之極。又處訟之終。極其訟者也。人之肆其剛強。窮極于訟。取禍喪身。固其理也。設或使之善。訟能勝。窮極不已。至于受服命之賞。是亦與人仇爭。所獲其能安保之乎。故終一朝而三見褫奪也。平菴項氏曰。上九在訟之終。居高用剛。不勝不已。此終訟之內人也。雲峯胡氏曰。或設若也。非必之辭。上九過于剛。設若訟勝而得鞶帶。終朝且三褫之。況鞶帶命服。以錫有德。非以賞訟也。豈有必得之理。其言訟之不可終也。南軒張氏曰。以六三對上九。剛柔不敵。故六三但食舊德。而上九錫之鞶帶焉。安溪李氏曰。卦唯九五居尊。有中正之德。取聽訟為義。餘爻則皆取訟義。訟以柔為善。初三皆柔。故終吉之占。同。二有惕中之德。四處多懼之位。故其不克之辭亦同。唯上剛健之極。以處訟終。訟而內者也。

易見

卷一

上經 訟

金

脉望書樓

象曰以訟受服亦不足敬也。

程傳窮極訟事。設使受服命之寵。亦且不足敬。而可賤惡。況又剛患隨至乎。歐陽氏或問象傳何以但言錫帶。而不言三褫邪。曰。理苟不直。雖榮不榮。受服不足敬。即不三褫。豈其足敬。故置諸不論。不議之列。以深戒世之健訟者也。

坤上

程傳師序卦訟必有眾起。故受之以師。師之興。由有爭也。所以次訟也。為卦坤上坎下。以二體言之。地中有水。為眾聚之象。以二卦之義言之。內險外順。險道而以順行。師之義也。以爻言之。二陽而為眾陰之主。就眾之象也。比以一陽為眾陰之主。而在上。君之象也。師以一陽為眾陰之主。而在下。將帥之象也。

師貞丈人吉无咎。

師兵眾也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵于農。伏于險。

于大順藏不測于至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。為將之象。上下五陰順而從之。為眾之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。為人君命將出師之象。故其卦之各曰師丈人。長老之稱。用師之道。利于得正而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。

程傳師之道以正為本。與師動眾以毒天下。而不以正。民弗從也。強驅之耳。故師以貞為主。其動雖正也。師之者必丈人。則吉而无咎也。蓋有吉而有咎者。有無咎而無吉者。且无咎乃盡善也。丈人者尊嚴之稱。師總眾非眾所尊信畏服。則安能得人之心。之從故司馬攬直擢自微賤。授之以眾。乃以眾心未服。請莊賈為將也。所謂丈人不必素居崇貴。但其才謀德業眾所畏服。則足也。如攬直既誅莊賈。則眾心畏服。乃丈人矣。又如淮陰侯起于微賤。遂為大將。蓋其謀為有以使人尊畏也。語類吉无咎謂如一件事。自

易見

卷一

上經 師

公

脉望書樓

家做出來好。方得无咎。若做得不好。雖是好。事也。則有咎。无咎吉。謂如一件事。元是合做底。自家做出來。又好。如所謂戰則克。祭則受福。戰而臨事。懼好謀成。祭而恭敬。齊肅。便是无咎。克與受福。便是吉。如行師之道。既已正了。又用丈人帥之。如此。則是都做得。是便是吉了。還有其咎。師家辭亦是說得齊整處。東萊呂氏曰。丈人者老成持重。諸練之人。如趙充國之人是也。二以一陽為卦之主。猶將帥也。二雖剛中。必待五之應。猶將帥雖賢。必待君為之應。然後能成功也。荷五不應。師變為坎矣。將帥臨敵而上。九君之應。豈非天下之至險乎。歐陽氏或問。貞者正也。文王非徒言之。亦允蹈之。過密以安天下之民。正之至也。師以正始。亦以正終。後世談兵者。輒尚詭道。非王者之師也。丈人能將兵。用丈人則能將將。人非丈人。是以其兵于敵也。如人非丈人。是以其將于敵也。丈人其上也。如向安陽揚之。深其坎。如亞父細柳之營。他如子儀之遇回紇。可不戰而解。而師人情形之下。江南不啻被以邀功。皆是也。

家曰師眾也。貞正也能以眾正。可以主矣。此以卦體釋師貞之義。以謂能左右之也。一陽在下之中。而五陰

皆為所以也。能以眾正。則王者之師矣。

程傳能使眾人皆正。可以王天下矣。得眾心服從而歸正。王道止于是也。

剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二。應謂六五。應之行險。謂行危道。順謂順人心。此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之興。不无害于天下。然以其有是才德。是以民悅而從之也。

程傳言二也以剛處中。剛而得中道也。六五之君為正應。信任之事也。雖行險道。而以順動。所謂義兵。王者之師也。上順下險。行險而順也。師旅之興。不无傷財害人。毒害天下。然而民心從之者。以其義動也。古者東征西怨。民心從也。如是。故吉而无咎。吉謂必克。无咎謂合義。又何咎矣。其義放无咎也。蘇氏曰。用師之道。將以正天下之不正也。已則不正。其能正人乎。剛中而應。任將之道。

易見

卷一

上經 師

公

脉望書樓

也。行險而順。行師之義也。仰順乎天。无違天。順于時。俯順乎人。无拂人。以從欲。與師之順如此。故能以眾正。以眾正之。則人皆知其欲正已而已。天下孰不趨于正哉。胡氏炳文曰。毒之一字。見王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沈痼堅癥。不輕用也。其指深矣。

象曰地中有水。師。君子以容民畜眾。

水不外于地。兵不外于民。故能養民。則可以得眾矣。

程傳地中有水。水聚于地中。為眾聚之象。故為師也。君子觀地中有水之象。以容保其民。畜聚其眾也。陳氏瑑曰。地中有水。猶民中有兵。故當无事之時。必制田里。教樹畜。使比閭族黨。州鄉之民。无不各得其所。養則所謂伍兩卒旅。軍師之眾。以爲他日折衝禦侮之用者。皆畜于此矣。荷平時海之无其方。則緩急誰復為之。用哉。歐陽氏或問。民謂農眾。謂兵。白井田廢。兵農為二。非直能阜農之財。以養兵。亦非直能用兵之力。以衛農。其意不過欲農出粟。以自富。使兵執爰。以自強而已。古者兵農為一。无事則民為農。有事

則農為兵。兵寓于農。農寓于地也。民為農。日出作而日入息。猶坤為地。有柔順之象也。農為兵。操凶器而臨。內事猶坎為水。有險陷之象也。兵可百年不用。不可一日不備。畜之為言備也。然畜之道不專求于兵。而在有以容其民。去其所以病民者。就其所以便民者。內盡不忍人之實心。外盡不忍人之實政。務使其優游于光天化日之下。則容之即所以畜之。是故守則弗克。攻則眾志成城矣。戰則敵王愾。眾怒難犯矣。由此觀之。民可忽乎哉。愚按。容民畜眾。本義有次第。即前篇兵于農之意。程傳並說未安。

初六師出以律。否臧凶。

律。法也。否臧。謂不善也。晁氏曰。否字。先儒多作不是也。在卦之初。為師之始。出師之道。當謹其始。以律則吉。不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。

程傳。初師之始也。故言出師之義。及行師之道。在邦國與師而言。合義理則是以律法也。謂以禁亂誅暴而動。苟動不以義。則雖善亦凶。道也。善謂克勝凶。謂殃民害義也。在行師而言。律謂號令節制。行師之道。以號令節制為本。所以統制于眾。不以律則雖善亦凶。雖使勝捷。猶凶道也。制師無法。幸而不敗。且勝者時有之矣。聖人之所戒也。道者。律有二義。有出師不以義者。有行師而無號令節制者。皆失律也。愚按。程傳否字一句。臧凶一句。本義以律。即是臧失律。即不臧不臧。所以凶也。直截明快。勝于程傳。以律雖不勝。亦吉道也。故本義曰。吉胡氏云。勝負猶未可知。故不言吉非也。

易見

卷一

上經 師

公

脉望書樓

象曰師出以律。失律凶也。

程傳。師出當以律。失律則凶矣。雖幸而勝。亦凶道也。蔡氏清曰。失律凶者。明否臧之為失律也。

九二在師中。吉无咎。王三錫命。

九二在下。為眾陰所歸。而有剛中之德。上應十五。而為所寵任。故其象占如此。

程傳。師卦唯九二一陽。為眾陰所歸。五居君位。是其正應。一乃師之主。專制其事者也。若下而專制其事。唯在師則可。自古命將。出外之事。得專制之。在師專制而得中道。故吉而无咎。蓋特專則失。為下之道。不專則无成功之理。故得中為吉。此師之道。或和或至。則吉也。既處之盡其善。則能成功。而安天下。故王錫命。至于三也。死事至于三者。雖也。六五上既專倚任。復厚其寵。數蓋體不稱。則威不重。而下不信也。他卦九二為六五所任者。有矣。唯師專主其事。而為眾陰所歸。故其義最大。人臣之道。于事无所敢專。唯圖外之事。則專制之。雖制之在己。然因師之力。而能致者。皆君所與。而職當為也。世儒有論。魯祀周公。以天子禮樂。是不知人臣之道。人臣不能為之功。則可用。人臣不得用之禮樂。是不知人臣之道也。夫居周公之位。則為周公之事。由其位而能為者。皆所當為也。周公乃盡其職耳。子道亦然。唯孟子為知此義。故曰。事親若曾子者。可也。未嘗以曾子之孝。為有餘也。蓋子之身。所能為者。皆所當為也。歐陽氏或問。九二即剛二。即中。中指其德。師中之中。非指其德也。故語類云。以剛中之德。在師中。若胡氏在師而中之說。則誤矣。愚按。程傳。特專則不和。不專則不成。以成和解中之說。則誤于所引周公一段。推論三錫之命。雖極其陰。皆錫所當錫。其論亦允。

易見

卷一

上經 師

允

脉望書樓

象曰在師中。吉承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

程傳。在師中吉者。以其承天之寵任也。天謂王也。人臣非君寵任之。則安得專征之權。而有成功之吉。象以二專主其事。故發此義。與前所云。世儒之見。異矣。王三錫。以恩命褒其成功。所以懷萬邦也。于氏竇曰。錫命非私也。安萬邦而已。邱氏富國曰。王者用兵。非得已。嘗殺豈其本心。故三錫之命。唯在于懷萬邦而已。歐陽氏或問。懷萬邦。乃六五之事。而于二言之何也。此以示為將者。當體王所以三錫之意。以善于行師。然後不負乎天寵也。此象傳補爻辭之所未及也。

六三師或輿尸凶。

輿尸。謂師徒獲敗。輿尸而歸也。以陰居陽。才弱志剛。不中不正。而犯非其分。故其象占如此。

程傳三居下卦之上居位當任者也。不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一。二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功。若或更使眾人主之凶之道也。與尸眾主也。蓋指三也。以三居下之上故發此義。軍旅之事任不專一覆敗必矣。語類問師或與尸伊川說訓為眾主如何。曰從來有與尸而刃之說何必又牽引別說。其自小持未曾識訓話只讀白本時便疑如此說後來從鄉先生學皆作眾主說。甚不以為然。今看來只是兵敗與其尸而歸之義。歐陽氏或問昔為賈不賀子玉以為過三百乘其不能以人矣。是其才弱也。城濮之役將戰而曰今日必無晉矣。是其志剛也。以鄰國之臣抗鄰國之君是不中正而犯非其分也。能無敗績之凶乎。觀此可以類推矣。

象曰師或輿尸大无功也

程傳何付二三安能成功豈唯无功所以致凶也。愚按不勝則无功輿尸則大无功矣。所以為凶程傳仍申眾主之說不如本義以陰居陽四句為大无功之故也。

易見

卷一

上經 師

午

脈望書樓

六四師左次无咎

左次謂退舍也。陰柔不中而居陰得正故其象如此。全師以退賢于六三遠矣。故其占如此。

程傳師之進以強勇也。四以柔居陰非能進而克捷者也。知不能進而退故左次左次退舍也。量宜進退乃所當也。故无咎見可而進知難而退師之常也。唯取其退之得宜不論其才之能否也。度不能勝而完師以退。愈于覆敗遠矣。可進而退乃為咎也。易之發此義以示後世其仁深矣。吳氏澄曰按兵家尚有右為前左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左。象曰左次无咎未失常也。

知難而退師之常也。

程傳行師之道因時制宜乃其常也。故左次未為失也。如四退次乃得其宜是以无咎。楊氏時曰師以右為主常也。左次則失常。

矣。然四以柔順之資量敵而後進慮勝而後會退而左次未為失常也。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也。敵加于己不得已而應之。故為田有禽之象。而其占利以搏執而无咎也。言語辭也。長子九二也。弟子三四也。又戒占者專于委任。若使君子任事而又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而亦不免于凶也。

程傳五君位與師之主也。故言與師任將之道師之興必以變夷猾夏寇賊奸尤為生民之害。不可懷來然後奉辭以誅之。若禽獸入于田中侵害稼穡于義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎。若輕動以毒天下其咎大矣。執言奉辭也。明其罪而討之也。若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也。非田有禽也。任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主。長子也。若以弟子眾主之則所

易見

卷一

上經 師

九

脈望書樓

為雖正亦凶也。弟子凡非長者也。自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也。蔡氏清曰田有禽利執言師貞意。長子帥師是丈人意。明氏炳文曰自眾尊之則曰丈人自君稱之則曰長子。歐陽氏或問任將之道尚乎剛斷六五以九二帥師固能任將矣。然又本陰柔而六三六四與之相近聖人猶恐三四以柔而輕躁之心搖動六五柔順而中之心遂不專用長子而參以弟子故又切戒之也。愚按程傳又以輿尸為眾主謬矣。至以執言為奉辭如責楚貢之類似可從田禽害稼不分己之田與人之田。文王所以過密武王所以伐殷也。本義敵加于己似不如程傳渾括人已兩層以盡取殘之道。

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

程傳長子謂二以中正之德合于上而受任以行若復使其餘者眾尸其事是任使之不當也。其凶宜矣。雲峯胡氏曰使字緊繫民命之生死國家之安危或當或否吉凶天壤可不戒哉。

上六。大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也。坤為土。故有開國承家之象。小人則雖有功。亦不可使之得有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人。于小人則不可用此占。而小人遇之。亦不得用此爻也。

程傳上師之終也。功之成也。天君以爵命賞有功也。開國封之為諸侯也。承家以卿大夫也。承受也。小人者雖有功。不可用也。故戒使勿用師旅之興。成功非一道。不必皆君子也。故戒以小人。有不可用也。實之以金帛。祿位可也。不可使有國家而為政也。小人平時易致驕盈。況扶其功乎。漢之英彭。所以亡也。聖人之深慮遠戒也。此專言師終之義。不取義蓋以其大者。若以爻言。則六以柔居順之極。師既終。而在无位之地。善處而无咎者也。胡氏炳文曰。初師之始。故紀其出師而有律。上師之終。故紀其還師而賞功。六爻中。將兵將將。伐罪賞功。靡所不載。末曰。小人勿用。則又戒辭也。歐陽氏或問。五爻既戒。參以小人。而上爻又何以云。小人有功。曰參者。與之並立。而得以掩其柄也。雖不使與之並立。而專任君子為大將。然隸于大將之下。以聽其指揮者。多矣。其間貴

易見

卷一

上經 師

三

豚望書樓

賤又各不等。如書所云。師氏千夫長。百夫長。皆是也。此安得盡擇君子而絕无小人乎。即有小人。亦非五爻相參之謂也。小人非師中之丈人。即非大君之長子。志既不端。才亦有限。軍功豈易立哉。幸而立功者。必受計畫于元戎。藉贊力于同輩。其功亦小矣。功有大小。則賞有重輕。功之大者。以開國承家之典用之。功小者。賞重則无以安君子。且釀為亂階。亦非所以保全小人。故小人雖嘗立功。而行賞之時。用為公侯伯子男。不可若使為庶尹。則不妨何也。上立功。而可制之也。用為卿大夫。不可若使為庶尹。則不妨何也。上官可制之也。至于功之最。小而又不得不賞者。則資以金帛焉。足矣。問小人有功。亦有罪。則如之何。曰。罪不容逃。功不容沒。權其孰多。孰寡。而處之。爭彼心无不服。斯可矣。

家曰大君有命以正功也。小人勿用。必亂邦也。

聖人之戒深矣。

程傳大君持恩賞之柄。以正軍旅之功。師之終也。雖賞其功。小人則不可以有功。而任用之用之。必亂邦。小人恃功而亂邦者。古有

之矣。楊氏簡曰。正功言賞。必當功。不可差失也。開國承家之始。不可用小人也。王三錫命。命于行師之始。大君有命。命于行師之終。胡氏炳文曰。王三錫命。命于行師之始。大君有命。命于行師之終。懷邦亂邦。式人小人之所以分。此固聖人之深慮遠戒也。愚按初師之始。上師之終。師出必以法。賞功獨可無法乎。兵者凶器。不得已而用之。小人則必亂邦。今已毒天下矣。後口又將討小人之亂。以毒天下。仁君所不忍也。初上皆柔爻也。恐以柔而或有失。故于初以否。戒戒之于上。以勿用。戒之聖人之慎于言師也。如此三坤上。

程傳比序卦。眾必有所比。故受之以比。比。親輔也。人之類。必相親輔。然後能安。故既有眾。則必有所比。比。所以次師也。為卦上坎下坤。以二體言之。水在地上。物之相切比。无間莫如水之在地。上故為比也。又眾爻皆陰。獨五以陽剛居君位。眾所親附。而上亦親下。故為比也。

易見

卷一

上經 比

三

豚望書樓

比。親輔也。九五以陽剛居上之中。而得其正。上下五陰。比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當為人所親輔。然必再筮。以自審。有元善長。永正固之德。然後可以當眾之歸。而无咎。其未比。而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此交已固。彼來已晚。而得內矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。

程傳比。吉道也。人相親比。自為吉道。故雜卦云。比。樂師憂。人相親比。必有其道。苟非其道。則有悔咎。故必推原占決。其可比者。而比之。筮。謂占決卜度。非謂以筮龜也。所比得元永貞。則无咎。元。謂有君長之道。永。謂可以常入。貞。謂得正道。上之比。下。必有此三者。下之從上。必求此三者。則无咎也。人之不能自保。其安寧。方且來求親比。得所比。則能保其安寧。其不寧之時。固宜汲汲以求比。若獨

立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者也夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也此之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔于上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟無相求之意則雖而凶矣夫抵人情相求則合相持則睦相持相待莫先也人之相親固有道然而比之志不可緩也語類李問比卦大抵占得之多是人君為人所比之象曰不必拘若三家村中推一箇人作頭目也是為人所比也須自審自家才德可以為之比否所以原筮元永貞也筮字說做占決亦不妨然亦不必說定不是龜筮之策問不寧方來後夫凶曰別人自相比了已既後于眾人卻要強去比他豈不為人所惡是取凶也後夫只是說後來者不必如伊川說兩氏炳文曰原筮本義讀如原筮原廟原田之原義皆訓再蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨與亨蒙者皆可用筮得比卦辭為人比與求比者皆可用顧其所處何如耳歐陽氏或問物不可以苟合須審之又審欲為人所比者必自審之我果能元永貞焉否也此指在上者本義前說是也欲比乎人者必審我所比之人果能元永貞焉否也

易見 卷一 上經 比 脈望書樓

此指在下者本義後說是也兩說皆比之所有而以前說為主何也為人所比則人來欲比乎人則我往下文不言往而言來是上有可比之德元不可比之咎故下來比于上也人情莫不欲寧來則寧來則不寧來及此方且奔走借來而踴躍恐後矣若遲疑久之而來處于後則不得而比之矣禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國防風氏後至則戮之彼自取其凶耳禹何咎哉後夫者後來之人猶庸夫狂夫之夫或以為夫婦之夫者鑒也

象曰比吉也

此二字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

程傳此吉也凡者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣

下順從以親輔之所以為比也語類比吉也也字義當云比吉比輔也下順從也此輔也解比字下順從也解吉字楊氏啓新曰下順從實兼上下眾陰不曰上下而曰下者以九五為主也至不寧方來則曰上下應前是尊上之辭後是舉眾之辭

原筮元永貞无咎以剛中也下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

程傳推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也陽剛居中正蓋比道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道蒙言元永貞者九五以剛處中正是也人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故就君以求寧君不能獨立故保民以安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比于五五比其眾乃上下應也眾必相比而後能遂其生天地之開未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後自不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致

易見 卷一 上經 比 脈望書樓

凶窮之道也兩氏炳文曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則謂上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五陰師之應謂五應二將之任專也此之應則謂上下應五君之分嚴也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比于地不容有間建國親侯亦先王所以比于天下而无間者也蒙意人來比我此取我往比人

程傳天物相親比而无間者莫如水在地土所以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親諸侯所以比天下也語類伊川言建萬國所以比民言民不可盡得而下比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是他比天下之道兩氏炳文曰師之容民畜眾井田法也可以使民自相合而无間比之建國親侯封建法也可以使君與民相合而无間歐陽氏或問問姓之國曰伯叔異姓之國曰甥舅親之也屯之建侯義取濟屯故不言親比之建侯義取相比故言親然先王以公天下

爲心非私于諸侯也。使諸侯各君其國以比天下之民。是即先王之比乎天下。因天下之民各安于國。以比先王分封之侯。亦即天下之比乎先王。是故固于繫于也。秦夏四百六十年。而八百。年此比之效也。自始。秦廢封建。郡縣而先王之道熄矣。傳至二世。一夫發難。天下羣起。而亡秦郡縣。其可待乎。此不比之效也。漢以降。元復古者。柳子厚封建論。雖健而意偏僻。皆未明于比之義也。愚按。水附于地。方有依歸。本意只是地爲水所比耳。不必如馮氏以水比水之說。地之順承元也。元。無水也。德方貞也。元永貞。如地爲水。比水之說。地之順承元也。元。無水也。德方貞也。水來相比。而地莫不容納。未有一水在地外者。此亦地之比于水也。先王觀此象。以比于天下萬國。諸侯猶夫水也。建而親之。猶夫水比于地。而地亦比于水也。其卦一陽五陰。君陽而臣陰。君一而臣衆。

初六有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。

比之初。貴乎有信。則可以无咎矣。若其充實。則又有它吉也。

易見

卷一

上經 比

矣

豚望書樓

程傳。初六比之始也。相比之道。以誠信爲本。中心不信。而親人。誰與之哉。比之始。必有孚誠。乃无咎也。孚信之在中也。誠信充實于內。若物之盈滿于缶中也。所實之器。言若缶之盈實。其中外不加文飾。則終能來有它吉也。此非此也。外也。若誠實充于內。物无不信。豈容飾外以求比乎。誠信中實。雖它外皆當感而來從。孚信比之本也。需類終來有它說。將來以類比。便有那箇周備意思。厚齋馮氏曰。既瓦器。爾雅云。蓋也。初陽實六陰虛。虛者缶也。實者蓋也。蓋按傳云。外不加文飾。似節外生枝。鄭氏以它字指五亦太拘。大抵是孚信之所感通者。廣雖非吾意。所料其來者而亦來相比耳。

象曰比之初六有它吉也。

程傳。言比之初六者。比之道在乎始也。始能有孚。則終致有它之吉。其始不誠。終焉得吉。上六之內由无首也。

六二比之自內貞吉。

柔順中正。上應九五。自內比外。而得其貞。言之道也。占者如是。則

正而吉矣。

程傳。二與五爲正應。皆得中正。以中正之道相比者。也。二處于內。自內謂由己也。擇才而用。雖在乎上。而以身許國。必由于己。己以得君道合而進。乃得正而吉也。以中正之道應上之求。乃自內也。不自失也。汲汲以求比者。非君子自重之道。乃自失也。梁氏寅曰。二與五爲比。用內而比外者。也。此貞吉有交之本。善者有交。非貞而爲之戒者。此曰貞吉。交之本善也。

象曰比之自內不自失也。

得正則不自失矣。

程傳。守己中正之道。以待上之求。乃不自失也。易之爲戒。嚴密。二雖中正。實柔體。順故有貞吉。自失之戒。戒之自守。以待上之求。无乃涉後。凶乎。曰。士之修己。乃求上之道。降志辱身。非自重之道也。故伊尹。武侯。救天下之心。非不切。必待禮至。然後出也。需。比。二中正。尤五亦中正。同德相比。不爲苟合。五居外。卦爲二之正應。自內卦而比之。故爲不自失。若非其正應而比之。則自失矣。程傳。

易見

卷一

上經 比

矣

豚望書樓

又推出一不汲汲求比。待上之求。持論正大。但二本中正。又辭未必有戒之之意。梁氏之說是也。

六三比之匪人。

陰柔不中正。承乘應皆陰。所比皆非其人之象。其占大凶。不言可知。知。

程傳。三不中正。而所比皆不中正。四陰柔而不中。二存應。而比初皆不中正。匪人也。比于匪人。其失可知。悔吝不假言也。故可悔。二之中正。而謂之匪人。隨時取義。各不同也。東萊呂氏曰。三之中正。本未嘗存應。而比初。但三以私心觀之。故見其存應。而比初。其蓋君子之所爲。本公。苟以私心觀之。則但見其私也。三既存應。一爲小人。故與二相比。未嘗得近君子之益。反得近小人之損。此三之罪。非二之咎也。又辭隨時取義。最當詳考。三山劉氏曰。承乘應皆陰。匪人之象。凡居者之類。學者之友。仕者之同僚。皆所當戒也。愚按。邱氏云。三于五非近。非應。不知比五反應。上六无位之爻。不如本義之精審。

象曰比之匪人。不亦傷乎。

程氏人之相比求安吉也。乃比于匪人。必將反得悔吝。其亦可傷矣。深戒失所比也。

六二外比之貞吉。

以柔居柔。外比九五。為得其正。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。

程氏四與初不相應。而五比之。外比于五。乃得貞正。而吉也。若臣相比正也。相比相與宜也。五剛陽中正。賢也。居尊位在上也。親賢從上。比之正也。故為貞吉。以六居四。亦為得正之義。又陰柔不中。之人能比于剛明中正之賢。乃得正而吉也。又比賢從上。必以正道則吉也。故說相須其義始備。《書》季荅胡氏曰。初六內也。九五外也。四宜應內者。內无可比。而比乎五。義之與比。而無適莫者是。舍柔暗而比剛明得正而吉之道也。

象曰外比於賢。以從上也。

易見

卷一

上經 比

九

豚望書樓

程氏外比謂從五也。五剛明中正之賢。又居君位。四比之。是比賢且從上。所以吉也。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

一陽居尊。剛健中正。卦之羣陰。皆來比已。顯其比而无私。如天子不合圍。開一面之網。來者不拒。去者不追。故為用三驅。失前禽。而

邑人不誡之象。蓋雖私屬。亦喻上意。不相警備。以求必得也。凡此

皆吉之道。占者如是。則吉也。

程氏五居君位。處中得正。蓋比道之善者也。八君比天下之道。當

顯明其比道而已。如誠意以待物。恕己以及人。發政施仁。使天下

蒙其惠澤。是人君親比天下之道也。如是。天下孰不親比于上。若

乃其小仁。遠道千餐。欲以求下之比。其道亦狹矣。其能得天下

之比乎。故聖人以九五。盡比道之正。取三驅為喻。曰。王用三驅。失

前禽。邑人不誡。吉。先王以四時之政。不可廢也。故推其有心。為三

聖之禮。乃禮所謂天子不合圍也。成湯祝網。是其義也。天子之政。圍合其三面。前開一路。使之可去。不忍盡物。好生之仁也。只取其

不用命者。不出而反。入者也。禽獸前主者。皆免矣。故曰。失前禽也。

王者顯明其比道。天下自然來比。來者撫之。固不煦煦然求比于

物。若田之三驅。禽之去者。從而追來者。則取之也。此王道之大

所以其民。舉而莫知為之者也。邑人。不誡。吉。言其至公。不私。无

遠過親疎之別也。邑者。居邑。易中所言。邑皆同。王者所御。諸侯國

中也。誠期約也。待物之一。不期誠于居邑。如是。則吉也。聖人以天

公无私治天下。于顯比見之矣。非唯人君比天下之道如此。大宰

人之相比。莫不然。以臣于君言之。竭其忠誠。致其才力。乃顯其比

君之道也。用之與否。在君而已。不可阿諛逢迎。求其比已也。在朋

友亦然。修身誠意。以待之親。已與否。在人而已。不可巧言令色。而

從苟合。以求人之比已也。于鄉黨親戚。于眾人。莫不皆然。三驅失

前禽之義也。《語》類問。伊川解。顯比。王用三驅。失前禽。所謂來者

撫之。去者不追。與失前禽而殺不去者。所譬頗不相類。如何。曰。田

獵之禮。置旌以為門。刈草以為長圍。田獵者。自門驅而人禽獸向

我而出者。皆免。唯被驅而入者。皆獲。故以前禽比去者。不追獲者

譬來則取之。大意如此。无緣得一。一相似。伊川解此句。不須疑。但

邑人不誡。吉。一句。似可疑。恐易之文義。不如此耳。邑人不誡。蓋

上之人。顯明其比道。而不必人之從已。而其私屬亦化之。不相誡

約而自然從已也。《梁氏》實曰。陽剛則明而不暗。中正則公而不

私。此其所以為顯比也。以象言之。如田狩而用三驅。失前禽。來者

不拒。去者不追。上之比下。固顯比也。比下既得其道。則雖私屬亦

喻上意。而不待告誡。下之比上。亦顯比也。上下之相比。同一顯明

之道。又安有不吉乎。《陸氏》振奇曰。三驅失禽。置失得于勿恤者

狀。蕩平之王心。邑人不誡。誠知識于大順者。狀熙皞之王化。《歐

陽氏》或問。上之比下。或拒其來。或追其往。是皆出于心之有私。私

則暖昧而不光明。唯九五以剛居尊。又以中道而裕元永貞之德

者也。來則受之。實能容天下之比。往則聽之。不欲強天下之比。其

心廓然大公。則其比。則然天著。可使天下見其比。即見其心。如是

則天下莫不樂與之比。而亦不

自知其所以然矣。何吉如之。

象曰顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

由上之德。使不偏也。

程傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃出正中之道也此以不偏為善故云正中凡言正中者其處正得中也此與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也禮取不用命者乃是各順取逆也順命而去者皆免矣此以何言而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者無之去者不追也不期誠于親近上之使下中平不偏遠近如一也唐氏曰邑人不誠見斯民无心歸五而自歸唯上以无心感斯下以无心應故曰上使中也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

程傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有其終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始此不以道懷于終者天下多矣

象曰比之无首无所終也

易見

卷一

上經 比

一百

脉望書樓

以上下之象言之則為无首以終始之象言之則為无終无首則无終矣

程傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也遺書近世淺薄以相權狎為相與以无圭角為相權愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬為主也此之上六曰比之无首凶象曰比之无首无所終也此之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也此之道須當有首或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘而不壞者遺書得比字正義淡則成而甘則壞甘者比太過也上六陰柔居比之極柔則溺情而忘反極則踰量而失中是以壞于甘而无終也 大抵相比之道不外誠於兩端

易見卷第一

易見卷第二

乾下

程傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也畜畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也柔專以六四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四

易見

卷二

上經 小畜

一

脉望書樓

一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于羨里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

程傳雲陰陽之氣一氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據西而言云云自我畜陽者四畜之主也遺書或以小畜為臣畜君以未畜為君畜臣曰不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者

易見

卷二

上經

小畜

二

脈望書樓

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

程傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也象解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦唯革有曰字亦文勢然也

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨

程傳以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進復乾體志在于行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言

畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

尚往言畜之未極其氣猶上進也

程傳畜道不能成大如密雲而不雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也需類密雲不雨尚往也是陰包他不往陽氣便散故雨不成所以尚往也進齊徐氏曰尚往陽也言陽升而陰不能固止之也施未行陰也言陰未能畜陽降而成雨也言未行則非終不行矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚

易見

卷二

上經

小畜

三

脈望書樓

積而遠施也

程傳乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性唯柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固其剛健也但柔順以援係之耳故爲小畜也君子觀小畜之義以懿其文德畜聚爲德畜之義君子所蓄者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿其文德文德方之道義爲小也需類天在山中大畜蓋山是堅剛之物故能畜其三陽風是柔順之物止能小畜之而已耳風行天上小畜君子以懿文德言畜他不往且只逐些子發泄出來只以大畜比之便見得大畜說多識前言往行以畜其德小畜只是攸得這些箇文德如威儀文辭之類林氏希元曰大風一過草木皆爲屈撓過後則旋復其舊是能畜而不能久也有氣而无質故也需按書云帝乃誕敷文德孔子云遠人不服則修文德以來之兩處文德皆言其大者此處在小畜則言其小者故本義謂未能厚積而遠施語類謂如威儀文辭之類

初九復自道何其吝吉

下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進而為陰所畜。然初九體乾居下得正。前遠于陰。雖與四為正應。而能自守以正。不為所畜。故有進復自道之象。占者如是。則无咎而吉也。

程傳初九陽爻而乾體陽在上之物。又剛健之才。足以上進。而復與在上同志。其進復于上。乃其道也。故云復自道。復既自道。何過咎之有。无咎而又有吉也。諸爻言无咎者。如是則无咎矣。故云无咎者善補過也。雖使爻義本善。亦不害于不如是則有咎之義。初九乃由其道而行。无有過咎。故云何其咎。无咎之甚明也。語類問此爻與四相應。正為四所畜者。乃云復自道。何邪。曰。易有不必然之義。看者如此。爻只平看。自好復自道。便言復不自道。便凶。自无可疑者矣。復自道之復。與復卦之復不同。復卦言已前不見了。這陽如今復在此。復自道是復他本位。從那道路上去。如无往不復之復。俞氏瑛曰。復謂返于本位也。以初九之剛。往應六四之柔。而受其制。豈不失其道而有咎乎。今也返而以正道自守。故能轉咎而為吉。愚按傳云。進復于上。何也。上指二。三陽爻。陽本初轉咎而為吉。愚按傳云。進復于上。何也。上指二。三陽爻。陽本初

易見

卷二

上經 小畜

四

脉望書樓

九之位與二。三為類。初能自守以正。不為四所畜。是進而與陽為類。即為復其本位也。本義亦云。進進處。即守處。自守以正者。陽不為陰所畜。乃正道也。

象曰復自道其義吉也

程傳陽剛之才。由其道而復其義吉也。初與四為正應。在畜時乃相畜者也。震氏說曰。能反身以歸道。是能自畜者。故曰其義吉。

九二牽復吉

二陽志同。而九二漸近于陰。以其剛中。故能與初九牽連而復。亦吉道也。占者如是。則吉矣。

程傳二以陽居下體之中。五以陽居上體之中。皆以陽剛居中。為陰所畜。俱欲上復五。雖在四上。而為其所畜。則同。是同志者也。夫同志相愛。二五同志。故相牽連而復。二陽並進。則陰不能勝。得遂其復矣。故吉也。曰。遂其復。則難畜矣。乎。曰。凡爻之辭。皆謂如是。則

可以如是。若已然。則時已變矣。尚何故誠乎。五為異體。異畜于初。而反與二相牽。何也。曰。舉二體而言。則異畜乎。乾全卦而言。則陰畜五陽也。在易隨時取義。皆如此也。王氏申子曰。二以陽處陰居下得中。上又无應。故與同類牽連而復。是不自失。其中者也。自能審進退而。不失其中。故吉。

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

程傳二居中得正者也。剛柔進退。不失乎中道也。陽之復。其勢必強。二以處中。故雖強于進。亦不至于過剛。過剛乃自失也。爻止言牽復。而吉之義。象復發明其在中之美。得氏萬里曰。初安于復。故為自復。二勉于復。故為牽復。能勉于復。故亦許其不自失。愚按本義云。二與初牽連而復。程傳云。二與五牽連而復。當從本義。初近而五遠也。近則易牽矣。初九自守以正。是不自失。二之剛中。亦能如是也。

易見

卷二

上經 小畜

五

脉望書樓

九二與說輻夫妻反目

九二亦欲上進。然剛而不中。迫近于陰。而又非正應。但以陰陽相說。而為所係畜。不能自進。故有輻輳之象。然以志剛。故又不能平而與之爭。故又為夫妻反目之象。戒占者如是。則不得進而有所爭也。

程傳三以陽爻居不得中。而密比于四。陰陽之情相求也。又唯此而不中。為陰畜制者也。故不能前進。猶車輻輳。言不能行也。夫妻反目。陰制于陽者也。今反制陽。如夫妻之反目也。反目謂怒目相視。不顧其夫而反制之也。婦人為夫寵惑。既而遂反制其夫。未有夫不失道而妻能制之者也。故說輻反目。三自為也。項氏安世曰。輻輳。中木之直指者。輻。車輻也。輻以利輪之轉。輻以利輪之轉。然輻无說理。必輪破毀。裂而後可說。若輻則有說。時車不行。則說之矣。胡氏炳文曰。說文輻。車下橫木。非輻也。大畜九

一說輒剛而得中。自止而不進也。小畜九三說輒剛而不中。止于陰而不得進也。說輒可復進。說輒則不可以行矣。

象曰夫妻反目不能正室也。

程子曰說輒反目。三自為也。

程傳夫妻反目。蓋由不能正其室家也。三自處不以道。故四得制之。不使進猶夫不能正其室家。故致反目也。歐陽氏或問。夫陽妻陰。陽不能制陰。而反制于陰。何也。蓋夫妻相說。自有中道。陽剛不中。乃過于寵。未有寵而不驕。驕而能降。降而不憾者也。四之制三。三自取耳。故不曰室不能正。而曰不能正室。

六四有孚。血去惕出。无咎。

以一陰畜眾陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中異體。二陽助之。是有孚而血去。惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德則

易見 卷二 上經 小畜 六 脉望書樓

无咎也。

程傳四于畜時。處近君之位。畜君者也。若內有孚誠。則五志信之。從其畜也。却獨一陰畜眾陽者也。諸陽之志。係于四。四苟欲以力畜之。則一柔敵眾剛。必見傷害。唯盡其孚誠。以應之。則可以感之矣。故其傷害遠其危懼。免也。如此則可以无咎。不然。則不免于害矣。此以柔畜剛之道也。以人君之威嚴而微細之。臣有能畜止其欲者。蓋有孚信以感之也。

象曰有孚惕出上合志也。

程傳四既有孚。則五信任之。與之合志。所以得惕出而无咎也。惕出則血去可知。舉其輕者也。五既合志。眾陽皆從之矣。

九五有孚。攬如。富以其鄰。

異體三爻。同力畜乾。鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有為。以兼乎上下。故為有孚。攬如。用富厚之力。而以其鄰之象。以猶春秋以

某師之以言能左右之也。占者有孚。則能如是也。

程傳小畜眾陽為陰所畜之時也。五以中正最尊位。而有孚信。則其類皆應之矣。故曰攬如。謂牽連相從也。五必援挽與之相濟是富以其鄰也。五以居尊位之勢。如富者推其財。力與鄰比其相濟也。君子為小人所困。正人為羣邪所厄。則在下者必攀挽于上。期于同進。在上者必援引于下。與之戮力。非獨推己力以及人也。固資在下之助。以成其力耳。語類。孚有在陽。爻有在陰。爻。伊川謂中虛信之本。中實信之質。富以其鄰。與上合志。是說上面異體同力畜乾。鄰如東家取筒。西家取筒。取上下兩盡也。此言五居尊位。便動得那上下底。舉如手把。舉住之象。蔡氏謂曰。以統體言之。固是以一陰畜五陽。然就九五而言。則下與四比。上與上連。乃鄰之象。謂與三爻同力畜乾。卻見得自上畜下之意。分明也。

象曰有孚攬如不獨富也。

程傳有孚攬如。蓋其鄰類皆牽挽而從之。與眾同欲。不獨有其富也。君子之成。眾厄唯其至誠。故得眾力之助。而能濟其眾也。

易見 卷二 上經 小畜 七 脉望書樓

上九既雨既晴。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

畜極而成。陰陽和矣。故為既雨既晴之象。蓋尊尚陰德。至于積滿而然也。陰加于陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。為戒深矣。

程傳九以異順之極。居卦之上。處畜之終。從畜而止者也。為四所止也。既雨和也。既晴止也。陰之畜陽。不和則不能止。既和而止。畜之道成矣。大畜畜之大。故極而散。小畜畜之小。故極而成。尚德載。四用柔巽之德。積滿而至于成也。陰柔之畜剛。非一朝一夕能成。由積累而至。不可戒乎。載。積滿也。詩云。既載既滿。婦貞厲。謂陰以陰而畜陽。以柔而制剛。婦若貞固守此危厲之道也。安有婦制其夫。臣制其君。而能安者乎。月幾望。則與日敵矣。幾望。言其盛將敵也。陰已能畜陽。而云幾望。何也。此以柔巽畜其志也。非力能制也。然不已。則將盛于陽。而凶矣。于幾望而為之戒。曰婦將敵矣。君子動則凶也。君子謂陽征動也。幾望將盈之時。若已望。則陽已消矣。

易見

卷二

上經 小畜

八

脈望書樓

尚何戒乎。語類上九爻辭殊不可斷。若人占得此爻。則吉凶未可知。然易占法有活法。聖人因事教人。如有是德而得是爻。則為吉。无是德而得是爻。則不應須如此看。乃活法。如與說輻夫妻反目。一爻可謂不奸。然能以剛自守。則雖得此爻。而凶不應矣。上九雖是陰。而陽至極。處和而為兩。華蓋陰。陽是不順。所以雖正亦厲。問小畜上九。疑是太甲伊尹之事。當之注云。陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行。恐當云。君子于此宜靜。而不宜動。故征則凶。也。方與上意不相害。曰。易本意。只說陰者。陽到極處。若以事言之。則伊尹之于太甲。周公之于成王。固如此。如武后之于高宗。亦然。問武后事。恐不可謂之既雨。曰。他自和問。恐不可謂之婦貞。曰。易中之意。言婦雖貞。猶厲。而況于不貞乎。蓋易文本是兩下說。在那裏。不可執定看。問占得此爻。則如何。曰。這當看所值之時。何如。大意大抵不得便宜。楊氏時曰。三陽下進。一陰畜之。不能固。故密雲不雨。尚往也。至上九。則往極矣。故既處夫陰。陽和則雨。而婦以順為正。雖畜而至于雨。以是為正。則厲矣。月過日以為明者也。望則與日敵。故幾望則不可過。君子至此而猶征。焉則凶之道也。小畜以陰畜陽為主。其極必疑陽。故戒之如此。歐陽氏或問。彖言不雨。爻言既雨。何也。蓋以其所畜者小。未能堅固。故曰不雨。以其所畜之終。至于盛滿。則曰既雨。語類引伊尹周公為証。亦不過言其大槩如此。程子謂婦若貞固守此。不如本義雖正亦厲之說曲折而可味也。

家曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至于凶矣楊氏簡曰坤上六曰陰疑於陽亦此道也節齋蔡氏曰疑均敵也柔畜既盛必敵也剛也

兌上

程傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履

物為踐履于物為藉以柔藉剛故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言卑順說應之義

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

易見

卷二

上經 履

九

脈望書樓

程傳履人所履之道也天在畜而澤處下以柔履于剛上下各得其義事之至順理之至安憂患之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見其傷也所以能亨也語類履上九下兌以陰躡陽是隨後躡他如蹯蹯相和所以云履虎尾是隨後履他尾故于卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡他陽後處伊川云履藉說得未安胡氏炳文曰大抵人之涉世多是危機不為所傷乃見所履故九卦處憂患以履為首梁氏寅曰夫虎剛猛之獸乾三陽虎之象也上為虎之首則四為虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎咥人者也然以和說履之則不見咥而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不亨乎然和非阿容也說非佞媚也亦恭順而不失其正耳兌之傳曰剛中而柔外此其道也歐陽氏或問卦辭與彖傳異者彖傳指出九五一爻之甚盛而柔辭則指三四兩爻之最近也其與兌辭異者兌辭以爻位言之陰居陽後而躡故以志剛而見咥柔辭以卦德言之陰居陽上則說故以性柔而不咥也曰剛中正而孔子因釋卦辭後見九五又有此義故以明之蓋履之九五即乾之九五故特指出此爻以申亨字之義與卦辭非有異也與兌辭異其說得之愚按因兌卦而重之以乾為履伏義時但名之以履文王繫之以辭曰履虎尾蓋因履之名連而及之不必更加以履字也以乾之剛比于虎之剛虎尾者四也履之者三也三居四後故曰履尾非尾則不但履如騎虎勢不待下非人傷虎則虎傷人兩者不能俱生安何咥不咥之可言履虎又與搏虎不同搏以手而傷虎有其力履以足而

傷虎无其志且以兌體而和氣相感虎亦知人之不
我傷也而不忍傷人是以亨也占者亦如是而已矣
象曰履柔順剛也

以二體釋卦名義

胡氏炳文曰本義謂二體是以兌體之柔履乾體之剛也王氏
申子曰履以六三成其三以一柔下迫于二陽之進上躡乎三陽
之剛獸陽氏或謂六三雖不中正然以卦體論之若其六三而
為九三則是純乾之卦而非履卦矣故王氏曰履以六三成卦也
且孔子曰柔履剛者但釋卦之
名義耳非以柔為美而取之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋彖辭

程傳兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而
履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正理也所履如此至順至當
易見 卷二 上經 履 十 脉望書樓

雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知游氏辭曰卦以一
柔進履眾剛故有履虎尾之象然而不咥人亨者說而應乎乾故
也夫敬以和何事不行君子之所履苟在于是則雖暴八之前无
虞矣胡氏炳文曰說而應乎乾亦是以下體之兌應 體之乾
若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相
應比小畜上下應是一爻為主而眾爻應之

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

程傳九五以陽剛中正尊履帝位苟无疾病得履道之至善光明
者也疾謂疵病夫履是也光明德盛而輝光也張氏說曰剛健
不息體大中正之道以君臨天下履帝位而不疚也君臨天下
者其可危為大蓋人君以一身撫馭海內使所履一不正則政令
紀綱弛于上讓賊寇擾起于下移王命君牙曰心之憂危若蹈虎
尾是也獸陽氏或謂君天下者不剛則有疚剛而不中不正則
亦有疚乾為天而九五剛則至乎天德之剛中則至乎天降之中
正則至乎天理之正以此履天位則亦如乾之所謂飛龍在天者

何疾之有是故剛以宰天下之物中以化天下之偏正以裁
天下之邪而富有日新著于四方顯于萬世矣其亨也宜哉
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣

程傳天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象
而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之
分明然後民志有定民志定然後後可以言治民志不定天下不可
得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分
也位未利德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預
于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心
可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈
億兆之心交驚于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣
此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以
定民之心志也語類問履如何都徹禮字說曰辨上下定民志
便是體底意思王氏應麟曰漢書上天下澤春雷奮作先王
觀象爻制禮樂何氏楷曰天高地下天尊地卑澤又下之下卑
易見 卷二 上經 履 十 脉望書樓

之卑者愚按卦辭以乾為虎柔傳以乾九五為天子而象傳則
又以乾為天言即不同同一陽也兌為澤陰也陽上陰下必然之
理也程傳言辨上下定民志大有合于先王制禮之義即以一事
論之古者衣冠有上下之辨非徒他人一望而知其為何人即衣
其衣冠其冠者自顧其身亦知上下有等當安于分其志之定當
不獨在衣冠之不侈且僭也後世无禮則上下紊其有以奴隸倡
優之服而衣冠都麗者幾使奴隸倡優可混于公卿大夫而公卿
大夫亦可混于奴隸倡優矣民志不定則風俗日壞禍患將興君
子安得不憂此而鑒于
天澤以守先王之禮哉

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而
无咎也

程傳履不處者行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以
上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫天不能自安于貧賤之

素則其進也乃貪躁而動求去乎貪賤耳非欲有為也既得其進
驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有
為也故得其進則有為而無不善乃守其素履者也外書明道
作洛河竹木務時過一寺門牆上有人題要不開守本分時田明
之曰行明道每過必曰好語一日明之問之明道曰只被人不守
本分也東萊呂氏曰此最是教人出門第一步臨川吳氏曰
初九陽剛安于在下不變所守素其位而行者也愚按胡氏引
蔡氏云素者无文之謂本義未為物遷句已含此意不知本義此
句是解所以能率其素履之故非
含質素之意外書守本分三字妙

象曰素履之往獨行願也

程傳安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴
之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也還書初九剛陽
素履已定但行其志
耳故曰獨行願也

九履道坦坦幽人貞吉

易見 卷二 上經 履 十一 豚望書樓

剛中在下无應于上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而
遇其占則貞而吉矣

程傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得
坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志
上進故有幽人之戒語類履道坦坦即路也伊川這一卦說那
大象并素履履道坦坦處卻說得好梁氏實曰行路者由中則
平坦從旁則崎嶇九二以剛居中是履道而得其
平坦者也持身如是不輕自售故為幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

程傳履道在于安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其
所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也
谷氏家杰曰初之素曰行願二之坦曰
不亂可見其身之履皆由于志之定也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占
者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

程傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如眇
之視其見不明跋躓之履其行不遠才既不足而又處不得中履
非其正以柔而務剛其履如此是履于危地故曰履虎尾以不善
履履危地必及禍患故曰咥人凶武人為于大君如武暴之人而
居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃為
羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也歐陽氏或問王氏云唯武
人用之以為王事則可其說非也一于進以行其志之剛此如子
玉之流覆軍辱國者也安可用之以為王事以九五之剛中尚有
貞厲之戒況六三乎三非大君之位似也而未可拘也師之上
六云大君有命上豈大君之位乎為于兩字安知于字非衍文即
非衍文讀者不以文害辭可矣夫六三志雖剛而又不善故朱子
亦嘗疑之語類云六三陰柔不見得有武人之象然則本義恐非
確論也抑又有一說焉武人非指六三乃言其所躓而進者遇武
人之為大君耳其意自履虎尾咥人凶而來武人即虎尾而為其

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

程傳陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如
此其能免于害乎以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也
以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由
其道如武人而為大君也建安邱氏曰眇跛受柔也能視能履
位剛也但眇者之視則明不足以燭遠跛者之履則行不足以致遠也

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終
吉

得之義五復剛決之過故為履虎尾。想其畏懼之貌若能畏懼則免當終吉。蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢兢畏懼則終免于危而獲吉也。語類履三四爻正是躡他虎尾處陽是進底物事四又上躡五亦為虎尾之象。

九四艱惕終吉志行也。

程傳能想畏懼則終得其吉者志在于行而不處也。去危則獲吉矣。陽剛能行者也。居柔以順自處者也。語類志行也只是說進將去。王氏申子曰三柔而志剛勇于行而不知懼四剛而志柔謹于行而知所懼也。懼則能防是以終吉也。

九五夫履貞厲。

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之。凡事必行无所疑懼故其象為夫決其履雖使得正亦危道也。故其占為雖正而危為戒。

易見

卷二

上經 履

古

脉望書樓

深矣。

程傳夫剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也。古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖獨斷之微必取乃其所以為聖也。履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才勿專自任猶為危道況剛明不足者乎。易中云貞厲義各不同隨卦可見。語類問家言剛中正履帝位而不疚正指九五而言而九五又辭乃曰夫履貞厲與家似相反何邪曰九五是以上臨柔說之人故決然自為而无所疑不自知其過于剛耳。夫履是做得忒快雖合履成而有危厲。夫履貞厲正東坡所謂憂治世而危明主也。或問履主于進九五之夫決其進與乾之上九知進而不知退者將母同乎曰知進而不知退有時常退而一于進也九五非不當進但進之速則恐有粗疎之累耳。愚按家于全卦中言九五言之故以為不疚又則兼五與二言之陽剛乾體得柔說之人應之而愈剛決自用故以為貞厲若知其貞厲而兢兢業業不敢大決其履則從容詳審踐履得宜仍以中正而履位不疚矣此聖人

垂戒之意也。

象曰夫履貞厲位正當也。

傷于所持。

程傳戒夫履者以其正當尊位也居至尊之位據能事之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也。

上九視履考祥其旋元吉。

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉。占者禍福視其所履而未定也。

程傳上虞履之終于其終視其所履行以考其善惡禍福若其履則善且吉也。旋謂周旋完備无不至也。人之所履考視其終若終始周完无疵善之至也。是以元吉。人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也。語類履考祥居履之終視其所履而考其

易見

卷二

上經 履

圭

脉望書樓

祇做得周備底則大吉若只是半截時无由考得其祥後面半截卻不好未可知旋是那團旋來卻到那起頭處。吳氏因之曰天本一定而以有未定之天何也蓋人事之所在即天也。人有所向在善而善未極所向在惡而惡未極此時殃慶大端雖已分踰猶姑緩之以待其所積使一旦易惡而為善則始于殃未必卒于慶矣。一旦易善而為惡則始于慶未必卒于殃矣。故曰天之未定蓋從人事未極猶可轉移而言也至于履之終則人事已畢天已定矣故曰考祥。

象曰元吉在上大有慶也。

若得元吉則大有福慶也。

三三

程傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也。為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相

交而和則萬物
生成故為通泰

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而一氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居二也占者有剛陽之德則吉而亨矣

程傳小謂陰大謂陽往之於外也來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生達天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處于內小人往處于外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汗隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣

易見

卷二

上經 泰

六

脉望書樓

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

程傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得達其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

易見

卷二

上經 泰

七

脉望書樓

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財成以制其過輔相以補其不及

程傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以裁成天地之道輔相天地之宜以左右生民也裁成謂體天地交泰之道而裁制成其施為之方也輔相天地之宜謂化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播種之助秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助于民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得達其生養是左右之也語類裁成是裁做段于底輔相是佐助他底天地之化備個相續下四時人便裁做段于如氣化一年一周聖人與他裁做春夏秋冬四時問裁成輔相無時不當然何獨于泰時言之曰泰時則萬物各遂其理方始有裁成輔相相成若天地間萬物不生聖人亦无所施其力裁成猶裁成成就之也輔相猶只是子裁成處補其不及而已問乾坤順如何得有過不及之乾坤者一氣運于无心不能無過不及之差聖人有以心為之

脉望齋樓

程傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必有其類不唯志在相先樂于與善實乃相賴以濟故君子小人未必能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃于朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進罔反其邪勝而天下否矣蓋各從其類也劉氏向曰賢人在上位則引其

脉望書樓

程傳二以陽剛得中上應于五五以柔順得中下應于二君臣同德是以剛中之才爲上所專任故主二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河也不遐遺朋亡四者處泰之道也包荒人情安睦則政舒緩而往度廢弛庶幾事无節制之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習于久安安于守常情于因循憚于更變非有馮河之勇不能有爲于斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古奉治之世必漸至于衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英劍之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容

之量施剛果之用乃聖賢之為也不退還泰寧之時人心但于泰則苟安遂而已惡能復深思遠慮及于還遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遠還不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆還遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習于安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事率于人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害于近戚限田產則妨于貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是幸于朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合于九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

象曰包荒得尚于中行以光大也

程傳象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也語類問以九二剛中有光大之德乃能

卷二

上經 泰

三

脈望書樓

包荒邪為是包荒得尚于中行所以光大邪曰易上如說以中正也皆是以其中正方能如此此處也只得做以其光大說若不是一箇心曾明闊底如何做得愚按唯其心曾光明顯大故能以包荒四者得尚于中行此語類之意程傳則言有此四者乃能配合中行而其道光明顯大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

程傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故于泰之盛與陽之將進而為之戒曰无平不陂而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰常復也平者波往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不致安逸常觀危其思慮正固其施為如是則可以无咎定泰之道以能貞貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如

易見

卷二

上經 泰

三

脈望書樓

象曰无往不復天地際也

程傳无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也固天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩翩而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰

虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

程傳六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在陰而翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上六

人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人于三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反覆之道五泰之主則復言處泰之義李氏簡曰上以謙虛接乎下下以剛直事乎上上下下相孚則天下泰矣四當二卦之交故發此義何氏楷曰此正陰陽交泰之爻也剛陽羣飛而下貌鄰指五上四能挾其地居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待戒告而能以下孚乎陽也余氏瑛曰剛陽降以相從之貌

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上爲失實

程傳翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者也衆所同者時也李氏簡曰在下卦之初則以柔交于上上在二卦之初則以剛交于下蓋上下

易見

卷二

上經 泰

三

脉望書樓

交而其志同也余氏瑛曰失實與衆六四連實同皆指陽爲實也何氏楷曰失實即不富之謂不富而其鄰從之者以三爻皆不富而欲資于陽故也不待期約而相孚各出于其中心之所願欲也愚按傳義皆以陰居陽上爲失實不如李氏以下諸說得相交之義

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

程傳史謂湯爲天乙歟後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤民稱帝乙者未知誰是以又義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居尊位

下應于九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從于陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也語類帝乙歸妹今人只

象曰以祉元吉中以行願也

程傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎進齊徐氏曰中以行願居

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免于羞吝也

程傳城隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頽圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣

易見

卷二

上經 泰

三

脉望書樓

勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝也所居剛親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有云貞吝者將否而方告命爲可羞吝否不由于告命也需需城復于隍隍是河瀆其土以爲城又因以固城也勿用師師是兵師城隍邑皆土地在坤又中自有衆與土之象方泰極之時只得自治其邑程先生說民心離散自其親近者而告命之雖正亦吝然此時只得如此雖吝未至于凶問泰卦无平不敗无往不復與城復于隍因言否泰相乘如此聖人因以垂戒曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下无久而不變之理子善達言天下治亂皆生于人心治久則人心放縱夜亂因此生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生于人心然履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之始自是好了若但能把握不至如天寶之放肆則後亦不應如此狼狽因言觀聖人立象繫辭當當時便須有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難守正底意微首微尾不遇敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率微即好不

君子居顯榮之地。禍患必及其身。故宜晦處窮約也。陰陽氏或曰。君子既有德矣。當否之時。唯德足以救之。君子獨無意于此乎。曰。君子之德。貞焉而已。否則不利。君子貞小人相忌而難將。將世不能救而徒蒙其難。不如斂而辟之。以俟後日之否極而將泰也。伯夷太公辟紂而居海濱。其可榮以祿乎。若三仁之中。唯微子與此象近。而箕子比干。則又當別論矣。愚按。儉德辟難。即天地閉。賢人隱之意。定公初年。孔子不仕。亦此道也。不可榮以祿。陽貨調孔子以仕。而孔子不仕于貨。亦此道也。其後孔子仕于定公。相時而出。欲濟魯也。不然。則傾否何人。故知避難辭榮。為二老之待清非沮溺之忘世也。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞。則吉而亨。蓋能如是。則變而為君子矣。

易見

卷二

上經 否

六

麻章書樓

子為否之義。復以初六否而在下。為君子之道。易隨時取義。變動無常。否之時。在下者。君子也。否之三陰。上皆有應。在否隔之時。隔絕不相通。故無應。義初六能與其類。貞固其節。則處否之吉。而其道之亨也。當否而能進者。小人也。君子則伸道免禍。而已。君子進退未嘗不與其類同也。需類同初六拔茅茹。以其彙貞吉亨。程易云。當否之時。君子在下。以正自守。如何。曰。程氏亦作君子之象。說某覺得牽強。不是此意。這是吉凶未判時。若能于此改變。時小人便是做君子。君子小人。只是箇正不正。初六是那小人欲為惡。而未發露之時。到六二包承。則是打破頭面了。然尚自承順。那君子未肯十分做小人在。到六三使全做小人了。所以包羞之說。蓋恥。大凡小人做了罪惡。他心下也自不穩當。此便是包羞之說。建安邱氏曰。象辭以貞字屬君子。而初六以貞字戒小人。所以為小人謀。即所以為君子謀也。

象曰拔茅茹志在君也

小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。

程傳。又以六自守于下。明君子處下之道。象復推明以象君子之心。君子固守其節。以處下者。非樂于不進。獨善也。以其道方石不可進。故安之耳。心固未嘗不在天下也。其志常在。得君而進。以康濟天下。故曰志在君也。臨川吳氏曰。泰初九應六四。六四陰也。民也。初之陽志在澤民。不獨善其身。而兼濟天下。故曰志在外。否初六應九四。九四陽也。君也。初之陰志在承君。不自植私黨。而同仕公朝。故曰志在君。

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正。小人而能包容承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者小人如是則吉。大人則當安守其否而後道亨。蓋不可以彼包承于我。而自失其守也。

易見

卷二

上經 否

七

麻章書樓

大人當否。則以道自處。豈肯枉己屈道。承順于上。唯自守其否而已。身之否。乃其道之亨也。或曰。上下不交。何所承乎。曰。正則否矣。小人順上之心。未嘗尤也。程氏曰。安否非大人不能。休否亦非大人不能。愛身明道。修己俟時。體否之業。惟否亨者能之。徐氏曰。否六二柔也。故以大人小人對言。蓋雖否塞之時。未嘗无陽類也。九五剛也。故以大人獨言。大人即九五也。

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之羣。

程傳。大人于否之時。守其正節。不雜亂于小人之羣。類身雖否。而道之亨也。故曰否亨。不以道而身亨。乃道之否也。不云君子而云大人。能如是。則其道大也。程氏敬承曰。當否之時。儉德君子豈絕不與小人羣哉。道在不亂耳。唯不亂。故其定靜之中。自有轉移變化之道。

六三包羞

程傳三以陰柔不中不正而居否又切近于上未能守道安命窮斯濯矣極小人之情狀者也其所包畜謀慮邪慝无所不至可羞恥也語類他六二尚自包承到這六三已是要害君子然做事不得所以包許多羞恥聖人說易逐卦取義如泰以三陽在內爲吉至否又以在上爲吉大槩是要壓他陰六三所以不能害君子亦是破陽壓了但包羞而已包羞是做得不好事只得慚惶更不堪對人說

象曰包羞位不當也

程傳陰柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處不當位所爲不以道也

九四有命无咎噬離祉

勤見

卷二

上經 否

元

豚望書樓

否過中矣。將濟之時也。九四以陽居陰。不極其剛。故其占爲有命。无咎。而瞻類三陽皆獲其福也。命謂天命。

程傳四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也
足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取
忌而已若能使動必出于君命威柄一歸于上則无咎而其志行
矣能使事皆出于君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福社
離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人
之進亦以其類同也 需觀泰九三時已有小人便是可畏如此
故艱貞則无咎否下三爻君子尚畏他至九四卽不畏之矣故有
有命无咎疇離祉之象占也 九四雖是陽爻猶未離乎否體只
緣他是陽故可以有爲然須有命方做得又曰有命是有箇機會
方可以做占者便須是有箇策義蘊著時節方做得事成方无咎
這裏是吉凶未判頭是有命方得无咎故須得一箇幸會方能
轉禍爲福否本是陰長之卦九五休否上九傾否又自大故封
九四則否已過中上三爻是說君子言君子有天命而无咎大抵
易爲君子謀且如否內三爻是小人得志時然不大毀會做得事

到四則聖人便說他那君子得時否。斷次反泰底道理。五之苞泰。繫辭中說得條暢。上之傾否。到這裏便傾了否做泰。雲峯胡氏曰。諸解皆以命爲君命。本義以爲天命。蓋否泰之變。皆天也。然泰變爲否。易故于內卦。卽言之否。變爲泰。難故于外卦。始言之。愚按。歸類云。有命是有箇機會。方可以做如孔子使仲由。蘧都出甲。是乘其機也。後來不肯墮。只得安命而已。

象曰有命无咎志行也

程傳有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也。故此爻之占大人遇之則吉。然又當戒懼如繫辭傳所云也。

程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以馴致于泰猶未離于否

實

卷一

上卷 五

无

脉望膏樓

也故有其亡之戒否既休息漸將反秦不可便爲安肆當深慮遠戒常慮否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂爲安固之道如維繫于苞桑也桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚詩云人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是有身而國家可保也語類問九五其亡其亡繫于苞桑如何曰有戒懼危亡之心則便有苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固不拔矣如此說則象占乃有收殺非是其亡其亡而又繫于苞桑也雲峯胡氏曰謂之休否否雖暫息猶未盡傾也九五大人當休否之初卽有戒懼危亡之心則是是否之方休已有苞桑繫固之象矣其辛浚慎否而爲泰也固宜

象曰大人之吉位正当也

程傳有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也元其位則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大位

程傳上九否之終也。物理極而必反。故泰極則否。否極則泰。上九否既極矣。故否道傾覆而變也。先極否也。後傾喜也。否傾則泰矣。後喜也。王氏宗傳曰。言傾否而不言否傾。人力居多焉。爾泰州文曰。以陰柔處泰之終。故不能保泰。而泰復爲否。以陽剛處否之終。故卒能傾否。而否復爲泰。否泰反復。天乎。人也。陽邱氏。听曰。泰之終。言城復于隍。以戒之。否之終。言先否。後喜。以勸之。若以否泰相仍。爲一定之數。則易不必作矣。和靖尹氏曰。易之道。如日星。但患于理未精。失其機會。卽暗于理者也。問所謂機會。豈非當泰時。便可裁成輔相。當否時。便可儉德辟難否。曰。非也。易道數也。若既至其時。人誰不會如此做。正在未到泰之上六。便要知泰之將極。未到否之上九。便要知否欲傾也。此謂機會。

象曰否終則傾何可長也

程傳否終則必頤豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯

卷一

上經 否

三

脉望书楼

之上六則不能變屯也愚按上九陽剛故能傾否否終則傾非但謂天地之運否泰循環蓋謂否極則否將終泰將始人必當有以傾之何可聽其長否也若發于天地之運而不盡乎人事豈有不待人而其運自轉者乎孟子曰天下之生久矣一治一亂洪水夷狄猛獸亂臣賊子皆否也抑洪水兼夷狄猛獸亂臣爲人害人否也洪水爲天災禹尚竭力以傾之況夷狄猛獸亂臣爲人害人能使之否獨不能使之泰乎周公孔子所以起而傾之也傾否而否傾則否不長而可喜矣至于七國紛擾其否有將終之勢而秦政項籍繼以剛暴否何自傾可見否非得其人而不傾也漢高約法三章除去苛政雖未足與禹周孔比烈亦可謂當時之傾否者矣

乾離
上下

程傳同八岸卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則爲否上下相同則爲同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也爲卦乾上離下以二象言之居上位上者也火之性炎上與天同也故爲同人以二體言之五居正義也爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同

人之時而二五相應
天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名。一陰麗于二陽之間。故其德爲麗。爲文明。其象爲火。爲日。爲電。同人。與人同也。以離遇乾。火上同于天。六二得位得中。而上應九五。又卦唯一陰。而五陽同與之。故爲同人于野。謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行。故能涉川。爲卦內文明而外剛健。六二中正而有應。則君子之道也。占者能如是。則亨而又可涉險。然必其所同合于君子之道。乃爲利也。

易見

卷

上經

三

脉望齋樓

于野謂不以嘔近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道無遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可擠何艱危之不可享故利涉入川利君子貞上言于野止謂不在嘔比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正 詒類同人于野亨利涉大川是兩象一義利君子貞是一象 胡氏炳文曰同人于野其同也大利君子貞其同也正然有所同者大而不出于正者故又當以正爲本 蔡氏清曰大同之道皆必人人而求與之同哉亦唯以正而已若我既得其正而彼或不我同則彼之悖矣吾何計哉然同者已億萬而不同者僅一二亦不害其爲大同也 程氏希元曰必所同者合于君子之正道乃爲于野而亨且利涉使不以正雖所同滿天下皆其私情之合不足謂之于野又何以致亨而利涉哉 歐陽氏或問君子不自私己故與人同而同人又非私于一二人故同人于野非猶昭昭之一星之火乃猶天之無不覆地之無不照也斯亨通而无窒礙涉險而无弗利矣而

同人等

程傳不云火在天下。天下有火而云天與火者。大在上。火性炎上。火與天同故爲同人之義。君子觀同人之象。而以類族辨物。各以火類族辨物之同異也。若君子小人之黨。善惡是非之理。物情各以離合事理之異同。凡異同者。君子能辨明之。故處物不失其方也。

（四）類問類族辨物。如伊川說。則是就類族上辨物。否曰。類族是就人上說。辨物是就物上說。天下有不可皆同之理。故隨他顛項。

去分別就其異處以致其同。此其所以為同也。伊川之說不可曉。類族辨物言類其族辨其物。厚齋馮氏曰。如士大夫之族為士大夫。農之族為農。工商之族為工商。此類族也。保生為保。物羽生為羽。物毛生為毛。物鱗介之生為鱗介之物。此辨物也。獸陽氏或問。類族辨物。審異以致同。乃非苟同。乃得大同。譬諸天之所覆。或蠶或蟲。或貴或賤。譬諸火之所照。或洪或纖。或高或下。同而異也。唯其各為一族。各為一物。然後蠶蟲貴賤。洪纖高下。不以顛倒而傷。不以混雜而敗。故皆在所覆所照之中。異而同也。非審異何以致同。古人謂禮先而樂後。亦此意也。愚按。物亦有族。如水族羽族。皆是族。以其辨物為物。則知類族為人也。天之所覆火之所照。不遺乎人。與物而覆照人物者。未嘗使人與物相混。并未嘗使人與人物與物相混。故並育不害。咸得其所也。君子法之而審異致同。是為大同。

初九。同人于門。无咎。

同人之初。未有私主。以剛在下。上无係應。可以无咎。故其象占如

卷二

上經 同人

否

脈望書樓

此。

程傳九居同人之初。而无係應。是无偏私。同人之公者也。故為出門。同人出門。謂在外。則无私。既之偏。其同而公。如此。則元通咎也。節齋蔡氏曰。同人之始。出門。即同。未見遠近廣狹之情。故无咎。王氏應麟曰。同人之初。曰出門。隨之初。曰出門。同人與隨。皆易溺于私。謹于出門之初。則不苟同。不說隨。

象曰。出門。同人。又誰咎也。

程傳出門。同人于外。是其所同者。廣无所偏私。人之同也。有厚薄親疎之異。通咎所由生也。既无所偏黨。誰其咎之。語類易中又誰咎也。有三箇。而其義則有兩樣。如不節之嗟。與自致寇言之。則謂咎皆由己。不可咎諸人。如出門。同人言之。則謂人誰有咎之者矣。以此見古人立言。有用字雖同。而其義則不同。何氏楷曰。同人于門。傳以出門。同人釋之。加一出字。而意愈明。愚按。初九剛能謹始。不為苟同。若苟同。則同者不咎。之不同者咎。之矣。又誰咎者。人誰得而咎之也。无咎。則不吝。可知。

六二。同人于宗。吝。

宗。黨也。六二雖中且正。然有應于上。不能大同。而係于私。吝之道也。故其象占如此。

程傳一與五為正應。故曰同人于宗。宗。謂宗黨也。同于所係應是有所偏與。在同人之道。為私狹矣。故可吝。一若陽爻。則為剛中之德。乃以中道相同。不為私也。語類問六二與九五。柔剛中正。上下相應。可謂盡善。卻有同人于宗。吝。與先號咷之象。如何。曰。以其太好。兩者時位相應。意氣相合。只知款密。卻无至公大同之心。未免係于私。故有吝。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。固是他好處。然于好處。猶有失。以其係于私。而不能大同也。大凡俛者。自凶而之吉。吝者。自吉而趨凶。馮氏當可以以卦體言之。則有大同之義。以及義言之。則示阿黨之戒。蔡氏清曰。同人之道。貴乎廣。今二五相同。雖曰兩相與。則專然其道則狹矣。曰于宗吝。以見其利于野也。愚按。在卦體則并可使五陽從一陰為大。同在爻義。則不過以一陰黨一陽為苟同。蓋柔中而非剛中。恐其為私情所溺。不于野而于宗。不。

卷二

上經 同人

否

脈望書樓

象曰。同人于宗。吝道也。

程傳諸卦以中正相應為善。而在同人。則為可吝。故五不取君義。蓋私比。非人君之道。相同以私。為可吝也。要氏實曰。必出門。然後无咎。若于宗。則門內之人而已。此所以吝也。臨川吳氏曰。六二一陰。眾陽之所與。而獨同于五。所同者私狹。而不公。廣其為道。可吝也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

剛而不中。上无正應。欲同于二。而非其正。懼九五之見攻。故有此象。

程傳三以陽居剛。而不得中。是剛暴之人也。在同人之時。志在于同。卦唯一陰。諸陽之志。皆欲同之。三又與之比。然二以中正之道。

與五相應三以剛強居二五之間而內負不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中然而不直義不勝之時升高陵以觀望如此至于三歲之久終不敢與此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不致於未至凶也語類問伏戎于莽升其高陵如何曰只是伏于高陵之草莽中三歲不敢出與九四乘其墮皆為剛盛而高三欲同于二而懼九五之見故按升高伏戎欲敵之而五陽方剛不可奪故三歲不與而象曰不能行也程傳謂升高陵有升高觀望之意此說雖巧恐非本意程傳說通天下之志處甚善大凡說書只就眼前說出底便好晴暉尋出底便不好

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

言不能行

程傳所說者五既剛且正其可奪乎故畏懼伏藏也至于三歲不與矣終安能行乎 邵雍蔡氏曰安何也

九四乘其墮弗克攻吉

易見

卷二

上經 同人

吳

脈望書樓

剛不中正又无應與亦欲同于六二而為三所隔故為乘墮以攻之象然以居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

程傳四剛而不中正其志欲同一二亦與五為仇者也墮垣所以限隔也四切近于五如隔墮耳乘其墮欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其古言矣諸君問同人三四皆有爭奪之義曰只是爭六二一陰爻剛六二自與九五相應三以剛居剛故迷而不反四以剛居柔故不反其道理與三相近而不得則凶如初上則各在事外不與于涉所以无爭 陸山李氏曰天下之理爭則必爭卦以四同為象而爭也嗚呼出而與人同至易至簡之事而乃如此故易中必知險阻中必知阻不學易者殆不可以涉世也

象曰乘其墮弗克也其吉則困而反則也

乘其墮矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義

困而反于法則故吉也

程傳所以乘其墮而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反于法則也二者皆陽所欲同也獨三四有爭奪之義者二又居二五之間也初終遠故取義別 愚按蔡氏云四之困而反則聖人予之以吉者正欲反天下之睽異而為同也其說甚善聖人蓋欲世之循義而不強求其同耳

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得

其同然義理所同物不得而閉之故有此象然六二柔弱而三四

易見

卷二

上經 同人

毛

脈望書樓

剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

程傳九五同于二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然不勝正雖為所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也尤五君位而又不取人君同人之義者蓋五專以私應應于二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私應之情非大同之體也二之在下尚以同于宗為吝況人君乎五既于君道无取故更不言君道而明二人同心不可開隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能開也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石雷水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也 語類錄曰二五本自同心而為三四所隔故先號咷後笑謂理直也大師克而後相遇則後笑矣蓋亦義理之同物終不得而隔之故也 先生領之 吳氏曰橫曰程傳論九五非人君大同之義下用此意何也蓋六二為同人之主者于宗之吝以明人

可係于私也。至五則取其中正而應。故未合而號咷。既遇而笑。樂非以其私也。故象傳明其中正。家傳與其中正而應。不義謂其義理所同。豈得。以私睨病之哉。

象曰：同人于野，以中直也。大師相遇，言相克也。

直謂理直。

程傳：先所以號咷者，以中誠理直，故不勝其忿切而然也。雖然，其敵剛強，至用大師，然義直理勝，終能克之。故言能相克也。相克謂能勝見二陽之強也。語類：以中直也。言其理直而不得伸，所以先號咷。雲峯胡氏曰：六爻唯三四不言同，傳以二五之同者，為理直則可以見三四之爭者為非理矣。歐陽氏或問：同人必以理順理為直，直即所謂君子貞也。三四欲奪五之所同，理為曲，五欲得二而同之，理為直，直而未伸，故號咷。號咷亦直也。直而獲伸，故笑笑亦直也。不同則不已，大師克相遇，亦直也。君子始終于貞者。

易見

卷二

上經 同人

元

豚望書樓

上九同人于郊，無悔。

居外無應，物莫與同，然亦可以無悔。故其象占如此。郊在野之內，未至于曠遠，但荒僻無與同耳。

程傳：郊在外而遠之地，求同者必相親相與。上九居外而無應，終無與同者也。始有同，則至終或有睽悔。處遠而無與，故雖無同亦無悔。雖欲同之，志不遂，而其終無所悔也。語類：郊是荒寂無人，之所。同人于野，是廣大無我之意。同人于郊，是尤可與同之人也。取義不同。楊氏時曰：以一句言之，則于野無應比之私焉。故上九居卦之外而無應，不同乎人人亦尤同之者，則靜而不通于物也。故無悔而已。蔡氏淵曰：國外曰郊，郊外曰野。愚按：楊氏云于宗不若于門，是矣。于門不若于郊，則非也。

象曰：同人于郊，志未得也。

程傳：居遠莫同，故終无所悔。然而在同人之時，求同之志不得，遂雖無悔，非善處也。

離上

程傳：大有序卦與人同者，物必歸焉。故受之以大有。夫與人同者，物之所歸也。大有所以次同人，也。為卦火在天上，火之處高，其明及遠，萬物之眾，無不照見。為大有之象。又柔居尊，眾陽並應，居尊執柔，物之所歸也。上下應之，為大有之義。大有盛大豐有也。是並說只宜如本義云所有之大。

大有元亨。

大有，所有之大也。離居乾上，火在天上，无所不照。又六五二陰居尊得中，而五陽應之，故為大有。乾健離明，居尊應天，有亨之道。占者有其德，則大善而亨也。

易見

卷二

上經 大有

元

豚望書樓

程傳：卦之才可以元亨也。肥卦德有卦名，自有其義者。如比吉，言亨是也。有因其卦義便為訓戒者，如師貞丈人吉，同人于野，亨是也。也有以其卦才而言者，大有元亨是也。由剛健文明應天時，行故能元亨也。鄭氏汝諧曰：大非陰柔所能有也，必沖虛不自滿者，能有之。六五明體而虛中，所以為大有，所以為元亨。

彖曰：大有，柔得尊位大中，而上下應之，曰大有。

以卦體釋卦名義。柔謂六五上下，謂五陽。

程傳：言卦之所以為大有也。五以陰居君位，柔得尊位也。處中得大中之道也。為諸陽所宗，上下應之也。夫居尊執柔，固眾之所歸也。而又有虛中文明大中之德，故上下同志應之，所以為大有也。郭氏忠孝曰：柔得尊位大中，謙以居之，不自滿，假者也。柔而五剛應之，所謂所貴惟賢，光天之德。故上下同志應之，所以為大有也。氏炳文曰：或曰小畜主巽之一陰，則曰小。此主離之一陰，則曰大。何也？曰巽之一陰在四而畜上下五陽，其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽，其勢順而易。同人以六居二，則曰柔得位，得尊位大中，上下之分嚴矣。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

程傳卦之德內剛健而外文明六五之君應于乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨則利貞則義皆釋為大有惡與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨蓋元亨則元亨大有之義有元亨者四卦大有益升鼎也唯升之義誤隨他卦作大有曰諸卦之元亨與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義他卦則不能有此義為善為大而已曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也與而後有衰衰固後于興也得而後有失非得而後有失也至于善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文官曰元者善之長也論類問應乎天而時行程說以為應天時而行何如曰

易見

卷二

上經 大有

早

豚望書樓

是以時而行是有可行之時陳水司馬氏曰夫柔而不明則前有義而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以燭之健以決之居不失中行不失時然後能保有是也以元亨也歐陽氏或問人有乾德之剛健離德之文明明則不昧于時健則能決于行唯應乎天道而與時偕行焉則百度唯貞而此所有者可大亦可以久故為元亨本義云應天指六五蓋乾為天二與五為正應以離之六五應乾之九二一則柔中一則剛中相得益彰故曰應乎天也時行者時中之道本五與二而言也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則覺變萌于其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之于身亦若是而已矣

程傳火高在天上照見萬物之衆多或為大有大有者盛德之義子視大有之象以遏絕衆惡揚善順天休美之命蓋萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類而遏之有道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也語類凡有物須是自家照見得方見得有若不照見則有无可知何名為有司馬氏光曰火在天上明之至也明至則善惡无所逃善則舉之惡則抑之慶賞刑威得其當然後能保有四方所以順天命也楊氏萬里曰天討有罪吾遇之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉此舜禹有天下而不與也故曰順天命命同人離在下而權不敢專故止于類而辨犬有難在上而權由己出故極于遏而揚龜山楊氏曰休命者正命也善惡不當其實非順休命者也愚按火在天上所照者廣則不唯照見所有之太并所有之善惡而无不照見之矣君子有離之明乾之健明足以知惡當遏善當揚健足以使惡必遏善必揚无退而不還舉而不先者矣順人之性不即以順天之命乎至反之于身亦若是者天命有善而无惡如惡惡與如好好色是亦順天命也

初九无交害匪咎則无咎

易見

卷二

上經 大有

四

豚望書樓

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

程傳九居大有之初未至于盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉于害也夫凡富有鮮不有吝以子貢之賢未能盡況況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自為吝耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱就艱則驕侈之心生矣所以有吝也語類此文本震吉不解有吝然須說艱則无咎蓋易之書犬抵敵人戒謹恐懼无有以易為易然之者雖至易之事亦必以艱難處之然後无咎也胡氏謂文曰无交害犬有之初如此艱則无咎犬有自初至終皆當如此

象曰大有初九无交害也

程傳在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以无交涉于害也陸氏振奇曰保終之道當慎厥始必有克艱于初而後有天祐于終

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可无咎矣

占者必有此德乃應其占也

程傳九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至于盛極則不可以往矣雲峯胡氏曰坤為大輿九二體乾而曰大車者引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也況九二以剛居柔柔則虛足以受剛則健足以行有大車象得應乎五載上之象有所往而如是可无咎矣

象曰大車以載積中不败也

程傳壯大之車重積載于其中而不傾敗猶九二材力之強能勝大有之任也愚按重積在中其勢易敗敗則有咎唯其剛中故

易見

卷二

上經

大有

聖

脉望書樓

九二公用亨于天子小人弗克

程傳九二居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中作亨字九二居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中

下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

程傳三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊尊上之濟莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上之道故曰小人弗克也語類亨字二字據說文本是

一字故易中多互用字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會卻枉費了無限辭說幸而幸不得其大義亦甚害事也雲峯胡氏曰九二宰相任重之事九三諸侯朝享之事皆不言吉皆臣職之當然者然享有朝享之享有燕享之享本義唯訓享為朝獻又云六五虛中下賢則兼燕享之義矣享禮之盛者必如九三有剛正之德乃能當之在小人則有不供包茅不修朝貢者矣安足以當此愚按程傳以公侯所有皆天子之有享于天子不敢自私此義切大有說似較本義尤密緻

象曰公用亨于天子小人害也

程傳公當用亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則養其眾以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知為臣奉上之道以其為己之私民衆財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害也雲峯胡氏曰小人得此占則不利也

易見

卷二

上經

大有

聖

脉望書樓

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

程傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌謂載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀惟大明云驅驅彭彭言武王戎馬之盛也愚按彭即大有也本為其彭而不敢居其彭恐有過盛之嫌也如子產辭邑之類

象曰匪其彭无咎明辨晬也

晬明貌

程傳能不虞其盛而得无咎者蓋有明辨之智也蓋明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至于滿也雲峯胡氏曰當大有之時而不有

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

程傳六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接于下則下亦盡其信誠以事于上上下下信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔而孚信接于下張志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣稽室陳氏曰卦以一陰為主所有已極其大但當交之以孚濟之以威則能保有

易見

卷二

上經

大有

圖

厥聖書樓

其大矣乎者其本有威者其不足也愚按書云不剛不柔厥德允修孚信而威如為六五之柔戒之也恐大有者終失其有也

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

程傳下之志從乎上者也上以孚信接于下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下下信之志下之從上者謂之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而無畏備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也西溪李氏曰太柔之世禍亂皆起于无虞故思威如而後吉

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

程傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處謙之上明之極也唯至明所以不居其有不至于過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无不利也語類上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則為履信思順而尚賢也五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從于五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此又達无取發以此見聖人讀易見爻辭有不分明處則于繫辭傳說破如此類是也歐陽氏或問火愈上則光之照耀者愈遠此大有之極也然能履信思順而尚賢德足以享天心而天祐之故許之以吉又申之以无不利也人之所祐猶或有利有不利自天祐之

易見

卷二

上經

大有

厥聖書樓

則人所祐者皆天所祐何不利之有愚按上既无位而又云下從六五者如堯舜既老而使舜禹攝位之時

象曰大有上吉自天祐也

程傳大有之上九有極當變由其所為順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思順又以上尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中孚信也思順謂謙退不居尚賢謂志從于五大有之世不可以盈豐而復處盈為非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

三三下

三三下

程傳謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可不盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為井坤上艮下坤中有山也地體卑下山高下之勢而居地之下謙之象也以崇尚之德而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終

謙者有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止于其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終謂先屈而後伸也。

程傳謙有亨之道也。有其德而不居。謂之謙。人以謙異自處。何往而不亨乎。君子有終。君子志存乎謙。達理故樂天而不競。內充故退讓而不矜。安履乎謙。終身不易。自卑而人益尊之。自晦而德益光顯。此所謂君子有終也。在小人則有欲必競。有德必伐。雖使勉慕于謙。亦不能安行而固守。不能有終也。外書他卦皆有悔凶咎。唯謙未嘗有他卦有待而亨。唯謙則便亨。語類謙便能亨。又為君子有終之象。陳水司馬氏曰。君子之德誠盛矣。業誠大矣。不謙以持之。无以保其終也。馮氏椅曰。一陽在上下者為漸。復象陽氣之消長也。在中者為師。比象眾之所歸也。至于三四在二體之際。當六畫之中。故以其自退處于下者為謙。自下而

卷二

上經 謙

吳

脉望書樓

易見

奮出平上者為謙。此觀畫立象之本指也。舊按有終。本義以效言。故曰先屈後伸。程傳以功言。故曰終身不易。以象傳觀之。當從本義。

象曰謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

言謙之必亨。

程傳濟當為際。此明謙而能亨之義。天之道以其氣下降。故能化育萬物。其道光明。下降謂下交也。地之道以其處卑。所以其氣上行。交于天。皆以卑降而亨也。項氏安世曰。九三乾也。降在下卦。是下濟而光明也。坤地道處勢至卑。而升在上。是卑而上行也。下濟與卑。釋謙字。光明上行。釋亨字。師氏富國曰。凡卦以陽為主者。象傳皆以剛言。復曰剛反。豫曰剛應。師比曰剛中。剝曰變剛。謙主九三。而象不言剛者。謙无用于剛也。用剛則不能謙矣。三有剛而不用。此其所以為謙也。

天道下濟而光明。地道卑而上行。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而

好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

變謂傾壞。流謂聚而歸之。人能謙則其居尊者。其德愈光。其居卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也。

程傳以天行而言。盈者則虧。謙者則益。日月陰陽是也。以地勢而言。盈滿者傾覆。而反陷卑下者。流注而益增也。鬼神謂造化之迹。盈滿者禍害之謙。損者福祐之凡。過而損不足而益者。皆是也。人情疾惡于盈滿。而好與于謙。與也。謙者人之至德。故聖人許言所以戒盈而勸謙也。謙為卑異也。而其道尊大。而光顯自處。雖卑而終也。故尊高不可加。尚是不可踰也。君子至誠于謙。恆而不變。有亦如此。語類變盈流謙。楊子雲言山發獲澤增高。此是說山上之土。為水漂流下來。山便獲澤。澤增高。鬼神言言言。福是有些造化之柄。問鬼神是造化之迹。既言天地之道。又言鬼神何邪。曰天道是就寒暑往來上說。地道是就地形高下上說。鬼神是就禍福上說。各自主一事而言耳。謙之為義。不知天地人鬼何以皆

卷二

上經 謙

吳

脉望書樓

易見

好尚之蓋太極中本无物。若事業功勞于我。何有觀天地生萬物。而不言所利可見矣。謙尊而光。卑而不可踰。尊字是對卑字說。言能謙則位處尊而德愈光。位雖卑而其能踰。如古之聖賢之君。以謙下人。則位尊而德愈光。若驕者自大。則雖尊而不光。伊川以謙對卑說。非是。節齋蔡氏曰。虧盈益謙以氣言。日月陰陽是也。變盈流謙以形言。山谷川澤是也。害盈福謙以理言。災祥禍福是也。惡盈好謙以情言。字每進退是也。白雲郭氏曰。四者非有心于如是。其道自然。故皆曰道。

象曰地中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施。

以卑蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。損高增卑。以趨于平。亦謙之意也。

程傳地體卑下。山之高大。而在地中。外卑下而內蘊高大之象。故為謙也。不云山在地中。而曰地中有山。言卑下之中。蘊其崇高也。若言崇高。蘊于卑下之中。則文理不順。諸象皆然。觀文可見。君子以裒多益寡。稱物平施。君子觀謙之象。山而位地下。是高者下之。

卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施于事則哀取多者
增益寡者稱物之多寡以均其施與便得其平也 謂書謙者治
盈之道故曰哀多益寡稱物平施 語類哀多益寡便是謙稱物
平施便是哀多益寡 問哀多益寡看來是損高就低使教恰好
不是一向低去曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己
之高而卑以下人便是平也 愚按馮氏云哀益稱平乃治一世
使謙之象其
說反似支離

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如
是則利以涉川也

程傳初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又
謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙眾所共與也雖用涉
險難亦无患焉況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得
无過于謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見

易見

卷二

上經 謙

哭

脈望書樓

其失也 初氏炳文曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有
終初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初
在下卦之下謙而又謙在下之君子也在上者尊而光在下者卑
而不可謙皆所以為君子之終也 重溪王氏曰六謙德也初卑
位也以謙德而處卑位謙
而又謙者也故曰謙謙

象曰謙謙君子卑以自牧也

程傳謙謙謙之至也謂君子以謙卑之
道自牧也自牧自處也詩云自牧歸黃

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

程傳二以柔順居中是為謙德積于中謙德充積于中故發于外
見于聲者顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡
貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自來也
語類鳴謙在六二又言貞者言謙而有聞須得其正則吉蓋六二

以陰處陰所以戒他要貞謙而不貞則近于邪佞 歐陽氏或謂
王莽亦幾于鳴謙矣然其心邪而不正但以謙之貌作偽于外耳
故唯貞乃吉 愚按程傳云見于聲者是己之謙發于外本義云
以謙有聞是人因其謙而共稱之兩說不同宜從本義本義即人
道好謙之意 程傳以貞為六二所自有是從象上看出與象傳
合語類謂所以戒他要貞是為占者言之又推出一意兩說雖異
而不
相妨

象曰鳴謙貞吉中心得也

程傳二之謙德由至誠積于中所以發于聲音中心自得也非
勉為之也 謂氏環曰此謙皆由中心得之以至聲聞流傳于人
而獲至正
之吉也

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有有功勞而能謙九人所

易見

卷二

上經 謙

哭

脈望書樓

難故有終而吉占者如是則如其應矣

程傳三以陽剛之德而居下體為眾陰所宗履得其位為下之上
是上為君所任下為眾所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙
之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭
自牧憂憂如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之
有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已難矣況有勞
可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久
欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃
所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛
故象辭特重 初氏炳文曰九三之勞當在上位而位止于下所
謂勞而能謙者也 王氏宗傳曰謙之成卦在此一爻故卦之象
曰君子有終而九三實當之 歐陽氏或問以一陽居下卦之上
剛健而能有為其功勞及于萬民矣乃有而不居亦良止之象也
其言君子有終吉何也書云有其功其德既功而不居天下莫與
爭功矣故曰有終人道惡盈而好謙其勞既為萬民所感其謙又
為萬民所好猶大學之以
得民為養身也故曰吉

象曰勞謙君子萬民服也

程傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也其功勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下于人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故也臨川吳氏曰萬民以卦之五陰言

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

易見

卷二

上經 謙

手

脉望書樓

程傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以謙勞謙之臣動作施為无所不利于撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也愚按程傳无不利連撝謙為句不如本義曲折得丁寧反復之意

象曰无不利撝謙不違則也

言不為過

程傳凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用使伐是也唯四以處近君之地據勢臣之上故凡所動作靡不利于施謙如是然後中于法則故曰不違則也謂得其所宜也語類六四撝謙是合如此不是過分事

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之

者眾矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无不利人有是德則如其占也

程傳富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接于下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防于過故發此意愚氏萬里曰五以君上之尊體謙柔之德然不有其崇高富厚之勢此一卦謙德之盛也推不富之心則其臣鄰翕然焉往不利哉胡氏炳文曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之不富者六五虛中而能謙也以其鄰者眾莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜又言謙非特利于侵伐而他事亦无不利也

象曰利用侵伐征不服也

易見

卷二

上經 謙

五

脉望書樓

程傳征其文德謙柔所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也說齊楊氏曰征不服者不服而征不得已耳舜征苗不得已也漢武征匈奴豈不得已乎

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

程傳六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得途其謙之志故至發于聲音又柔處謙之極亦必見于聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行己必須剛柔相濟上謙之極也至于太甚則反為過矣故利在行以剛武自衛邑國己之私有所行師謂用剛武征邑國謂自治其有當類謂謙是不與人爭如何五上二爻皆言利用侵伐利用行師曰自利六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之尚更不服則非人矣故利用侵伐也老子言大國下小國則取小國小國下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣大抵謙自是用兵之道只更進一步耳如必也臨事而懼皆是此意問謙上六何取象于行師

曰坤為衆有坤卦處多言師泰上六城復于陸勿用師之類坤為土土為國故云征邑國也以此見聖人于易不是硬做皆是取象因有這象方就上面說何氏指曰所征止于邑國毋致侵伐亦諒之象穀胡胡氏曰謙一卦下三爻皆吉上三爻皆利易中罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利故也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至于行師然亦適足以治其私邑而已

程傳謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至于鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也需類問謙上六象曰志未得也如何曰為其志未得所以行師征邑國蓋以未盡信從故也李氏卓吾曰上六處順之極居謙之終鳴謙若然然當時邑國豈無傲然以我為謙而不之校故于不順而使吾志未得者乎志果未得則難用師以征之亦不害其為謙

卷二

上經 謙

三

豚望書樓

易見 程傳謙序卦有大而能謙必讓故受之以謙承二卦之義而為大

三三三 坤下

程傳謙序卦有大而能謙必讓故受之以謙承二卦之義而為大也有既大而能謙則有讓樂也謙者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以謙也九四為動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和謙之義以二象言之雷出于地上陽始清開于地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為謙也

利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上上九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也程傳豫順而動也豫之義所利在于建侯行師夫建侯樹屏所以其安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興人心和悅則順從而

有功故悅豫之道利于建侯行師也又上動而下順諸侯從于師眾順令之象君萬邦眾大衆非和悅不能使之服從也歐陽氏或問下卦為坤坤為地地者侯所居也故利建侯坤又為眾眾者師之數也故利行師上卦為震震為長子主器者也侯之象故也卦亦取之震又為雷雷主動動眾亦行師之象必得侯之歡心而後可建必得師之歡心而後可行此豫之所以利也

象曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦各義

程傳剛應謂四為羣陰所應剛得眾應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而眾順所以豫也震按自古未有獨樂而眾心不樂猶能行其志者剛之動處即其志也而上下五陰莫不應之眾心樂矣故其志得行坤順震動為順以動程傳以為順理而動此本義所未及雷震于冬而動于春動離其時順理之象也人有剛德動必順理則眾无弗順其理而應之豈非豫乎

易見

卷二

上經 豫

三

豚望書樓

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

程傳以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已犬人所以先天後天而不違者亦順乎理而已吳氏曰慎曰順以動謂行其所無事也得其民者得其心也故豫利建侯多助之至天下順之故豫利行師雲峯胡氏曰建侯國聚大眾非順理而動使人心和樂而從不可也歐陽氏或問事有自然之理順其理之自然而不參以己之私意則動罔不咸可以歲成天地之道輔相天地之宜而天地亦且順之而弗違也建侯行師又其小焉者矣何不利乎程按語類云建侯行師順動之大者蓋以建侯行師與天地較則天地大以他事與建侯行師較則建侯行師為大也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也。

程傳復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民與于義刑罰清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔而沐而澤之下時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遊如旅言時義坎聚義言時用顯大過解革言時吝以其大者也。語類刑罰不清民不服只為動不順了致得民不服便是徒配了他亦不服。豫之時義言豫之時底道理。吳氏登曰專言時者重在時字時義重在義字時用重在用字。歐陽氏或問順者天地之德大德敦化順之統體小德川流順之散殊日月代明四時錯行何過何忒聖人效天法地亦順以動而已矣凡天下之民又何待刑罰而後服乎信乎豫之時義莫之與京也。

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考。

易見

卷二

上經 豫

晉

脉望書樓

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也。程傳雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮發也始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順震中而發于聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發于聲之象作樂崇德殷薦之上帝以配祖考盛之至也。語類問作樂崇德曰先王作樂其功德便自不可掩也。問作樂崇德是自崇其德如大韶大武之類否曰是先王謂象其聲者為雷取其義者為和崇德謂著其德作樂所以發揚其德也。先王作樂尤處不用然用樂之大者尤在于薦上帝配祖考也。瓜山潘氏曰樂之為用朝聘享祭各有所主唯郊祀上帝則大合古今今眾樂而奏之天司樂圉丘之奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀以配天配以祖也宗祀文王于明堂以配上帝配以考也。胡氏炳文曰雷所以發揚化功而鼓天地之和樂所以發揚功德而召神人之和也。建齋徐氏曰方雷在地中伏而未發則以之閉關商旅不行后不省方法其靜也及出地奮而成就則以之作樂崇德薦上帝而配祖考法其動也。

初六鳴豫凶。

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也。故其占如此卦之得各本為和樂然卦辭為眾樂之義又辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異。

程傳初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其豫至發于聲音輕慢如是必至于凶也鳴發于聲也。語類問豫初六與九四為應九四由豫大有得本自好但初六恃有強援不勝其豫至于自鳴所以凶否曰九四自好自是初六自不好怎奈何。

象曰初六鳴豫志窮凶也。

窮謂滿極。

易見

卷二

上經 豫

晉

脉望書樓

程傳云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至于鳴也必驕肆而致凶矣。雲峯胡氏曰志不可滿樂不可極初六位卑才弱當豫之初而志已滿極凶可知也。愚按程傳稱驕肆二字極精驕肆者放蕩于禮法之外無論他人即九四素為所援終必惡之而不相容矣豈不致凶。

六。介于石。不終日。貞吉。

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣。

程傳逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正又无應為自守之象當豫之時獨能以中正自

聚矣未聞疑事而有功者也。

象曰由豫大有得志大行也。

程傳由己而致天下于樂豫故為大有得謂其志得大行也。說齊楊氏曰萬急治水并任伐桀公決東山皆大有得之事故曰志大行也。

六五貞疾恒不死。

當豫之時以柔居尊沈溺于豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣。

易見

卷二

上經 豫

天

脉望書樓

程傳六五以陰柔居君位當豫之時沈溺于豫不能自立者也。權之所主眾之所歸皆在于四四之陽剛得眾非耽耽柔弱之君所能制也。乃柔弱不能自立之君受制于專權之臣也。居得君位貞也受制于下有疾苦也。六五尊位權雖失而位未亡也。故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也。人君致危亡之道非一而以豫為多。在四不言失正而于五乃見其強逼者四本无失故于四言大臣任天下之事之義于五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也。若五不失君道而四主于豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也。蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也。童蒙而資之于人宜也。耽豫而失之于人危亡之道也。故蒙相應則倚任者也豫相遇則失權者也。又上下之心專歸于四也。王氏宗傳曰當豫之時而不為豫者見正于人也。六五是也。

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也。

程傳貞而疾由乘剛為剛所逼也。恒不死中之尊位未亡也。楊氏時曰居豫之時尤剛健之志進于豫者也。孟子曰天則無法家博士出則無教國外患者國亡六五之乘剛有法家博士敵國外患之謂也。左右教正之故雖未能就其中而未亡則不死於

安樂矣故常不死。

上六冥豫成有渝无咎。

以陰柔居豫極為昏冥于豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象。戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也。程傳上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也。而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼沉陰柔乎乃耽于豫昏迷不知反者也。在豫之終故為昏冥已成也。若能自變則可以无咎矣。在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也。聖人發此義所以勸善也。故更不言冥之凶專言渝之无咎。雲峯胡氏曰初鳴豫即斷之以凶蓋于初者所以遇其惡也。上冥豫則勉之以无咎。恕于終者所以開其善也。

象曰冥豫在上何可長也。

易見

卷二

上經 豫

无

脉望書樓

程傳昏冥于豫至于終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也。

三兌上

程傳隨序卦豫必有隨故受之以隨。天悅豫之道物所隨也。隨所以次豫也。為卦兌上震下。兌為說震為動說而動動而說皆隨之義。女隨人者也。以少女從長男隨之義也。又震為雷兌為澤。雷震于澤中澤隨而動隨之象也。又以卦變言之。乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下于陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義。凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤為詳備。

隨元亨利貞无咎。

隨從也以卦變言之。本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以一體言之。為此動而

彼亦隨之義故爲隨。已能隨物來則已彼此相從其通易矣。故其占爲元亨。然必利于貞。乃得无咎。若所隨不貞則雖大亨而不免于有咎矣。春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎。我皆无之。豈

隨也哉。今按四德雖非本義。然其下云深得占法之意。

程傳隨之道可以致大亨也。君子之道爲衆所隨與已隨于人及臨事擇所隨皆隨也。隨得其道則可以致大亨也。凡人之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也。隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎。失其正則有咎矣。豈能大亨乎。象曰隨剛來而下柔動而說隨。

以卦變卦德釋卦名義。

需類伊川說說而動不是。凡卦皆從內說出。蓋卦自內生動而說卻是若說說而動卻是自家說他後他動不成隨了我動彼說。易見 卷二 上經 隨 六 脉望書樓

此之謂隨。孔氏類達曰剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也。

大亨貞无咎而天下隨時。

王肅本時作之今當從之。釋卦辭言能如是則天下之所從也。

程傳卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也。謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下下陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也。又下動而上說動而可說也。所以隨也。如是則可大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎。天下所隨者時也。故云天下隨時。孔氏類達曰以正道相隨故隨之者廣若以邪僻相隨則天下不從也。

隨時之義大矣哉。

王肅本時字在之字下今當從之。

程傳君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與于此也。故贊之曰隨時之義大矣哉。此贊之者欲人知其義之大玩而識之也。此贊隨時之義大矣哉。此贊之者同諸卦時與義是兩事。遺書自畫卦垂衣裳至周文方備只爲時也。若不是隨時則一聖人出百事皆做了。後來者沒事又非聖人智慮所不及只是時不可也。雷川吳氏曰凡人之隨宜若小然于斯時也而思義之大則不以隨爲小事而輕且苟矣。歐陽氏或問本義從王肅本。隨時之義作隨之時義時字輕義字重義即貞也是以貞爲主與衆辭相合。程傳及遺書又似與本義不同蓋隨時者時中之道正而不中其隨尚未盡善故又于衆辭之外推出一意天下之所以隨時者必我先自隨時故隨之貞以時而大也。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中隨時休息。程傳雷震于澤中澤隨震而動爲隨之象。君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息。易見 卷二 上經 隨 六 脉望書樓

君子畫則自強不息及嚮昏晦則入居于內宴息以安其身起居隨時適其宜也。禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也。諸類問程子云澤隨雷動君子當隨時宴息是否曰既云雷動何不君子以動作和言宴息蓋其卦震下兌上乃雷入地中之象雷隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息。程子立曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也。歐陽氏或問家傳言動而說家傳言嚮晦入宴息各有取義皆在隨時雷當春夏出地奮發時當動而動也至于秋冬藏伏大澤時當靜而靜也君子則之鷄鳴而起華亭爲善時當動而動也日入而息泊然无爲時當靜而靜也。要之雷不藏則氣不翕无以爲振奮之原君子不息則神不凝无以爲勤修之本造化與人事俱有動靜循環之理其可拂乎。

初九官有渝貞吉出門交有功。

卦以物隨爲義又以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也。既有所隨則有所偏主而變其常矣。唯得其正則吉。

又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。
程傳九居隨時而震動。且動之主有所隨者也。官主守也。既有所隨。是其所主守有變易也。故曰官有餘貞吉。所隨得正則吉也。有餘而不得正。乃過動也。出門交有功。人心所從。多所親愛者也。常人之情。愛之則見其是。惡之則見其非。故妻孥之言。雖多而多從。所信之言。雖善為惡也。苟以親愛而隨之。則是私情所與。豈合正理。故出門而交。則有功也。出門謂非私。雖交不以私。故其隨當而有不正。使凶曰是。如此。歐陽氏或問。官主也。陽為主。而陰隨之。常也。當隨之時。不自主。而以陽隨陰。則變其常矣。變而不正。何吉之有。故貞子貞也。但門內之人。每以恩勝。易牽于私。一牽于私。將有非所隨而隨之。反自謂得其正者。唯出門以交。挾其至公之心。釋其可隨之黨。則信平貞而吉矣。故曰有功。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

程傳既有隨而變。必所從得正。則吉也。所從不正。則有悔。各出門而交。非牽于私。其交必正。安正則无失而有功。

易見 卷二 上經 隨 三 豚望書樓

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。

程傳二應五而比初。隨先于近柔不能固守。故為之戒。云若係小子。則失丈夫也。初陽在下。小子也。五正應在上。丈夫也。一若志係于初。則失九五之正應。是失丈夫也。係小子而失丈夫。搭正應而從不正。其咎大矣。二有中正之德。非必至如是也。在隨之時。當為之戒也。語類小子丈夫。程說是。歐陽氏或問。陰之從陽。當審其正不正。初非二之正應。其為正應者五耳。可以拘于遠近之。係此而失彼乎。如項王暴戾。非天命所歸。小之象也。高帝寬仁。係其所居望之有天子氣。丈夫之象也。范增依楚。雖知漢之將興。不能去楚。歸漢。又不能引身伏處。以俟高帝之求。非近于小子而遠失丈夫乎。當按當隨之時。所尚者剛若柔。則易苟且以隨人。也。初九爻位皆剛。故曰出門交有功。六二爻柔位剛。故曰係小子。九四位柔爻剛。故曰有孚在道以明。而得九五爻位皆剛。

故曰孚于嘉吉。上六不論爻位。而以隨之極言。故曰王用亨于西山。唯六二一爻。雖中正而實陰柔。不宜于隨。故曰係小子失丈夫。

象曰係小子弗兼與也

程傳人之所隨。得正則還邪。從非則失。是无兩從之理。一苟係初。則失五矣。弗能兼與也。所以戒人從正當專一也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也。三近係四而失于初。其象與六二正相反。四陽當任而已隨之。有求必得。然非正應。故有不正而為邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。

程傳丈夫九四也。小子初也。陽之在上者。丈夫也。居下者。小子也。三雖與初同體。而切近于四。故係于四也。大抵陰柔不能自立。常親係于所近者。上係于四。故下失于初。舍初從上。得隨之宜也。上隨則善也。如昏之隨明。事之從善。上隨也。皆是從非。舍明逐暗。下

易見 卷二 上經 隨 三 豚望書樓

隨也。四亦无應。无隨之者也。近得三之隨。必與之親善。故三之隨四。有求必得也。人之隨于上。而上與之。是得所求也。又凡所求者。可得也。雖然。固不可非理枉道以隨于上。苟取愛說以遂所求。如此乃小人邪諂趨利之為也。故云利居貞。自處于正。則所謂有求而必得者。乃正事君子之隨也。

象曰係丈夫志舍下也

程傳既隨于上。則是其志舍下而不從也。舍下而從上。舍卑而從高也。子隨為善矣。黃氏淳耀曰。在二則因係以明其弗兼在三。則因舍以堅其所係。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然勢陵于五。故雖正而凶。唯有孚在道而明。則上安而下從之。可以无咎也。占者

當時之任宜審此戒。

程傳九四以陽剛之才處臣位之極。若于隨有獲則雖正亦凶。有獲謂得天下之心。隨于己為臣之道。當使思慮一出于上。眾心皆隨于君。若人心從己。危疑之道也。故凶。居此地者。奈何唯乎誠。積于中。動為合于道。以明哲處之。則又何咎。古之人有行之者。伊尹周公孔明是也。皆德及于民。而民隨之。其得民之隨。所以成其君之功。致其國之安。其至誠存乎中。是有孚也。其所施為。无不中道。在道也。唯其明哲。故能如是。以明也。復何過咎之有。是以下信而上不疑。位極而無過上之嫌。勢重而無專權之過。聖人大賢則不能也。其次如唐之郭子儀。威震主而主不疑。亦由中有誠。而虞尤甚失也。非明哲能如是乎。郭氏雍曰。六三隨有求。得隨人而有得也。尤四隨有獲。以得人之隨為獲也。

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也。

程傳居近君之位而有獲其義凶。凶能有孚而在道則无咎。蓋明哲之功也。蒙氏樞曰。其義凶者有凶之理也。處得其道如下所

易見

卷二

上經 隨

畜

脈望書樓

云則无咎矣。

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也。占者如是其吉宜矣。

程傳九五居尊得正而中實。是其中誠在于隨善。其吉可知。嘉善也。有人君至于庶人。隨道之吉。唯在隨善而已。下應二之正中。為隨善之義。王氏應麟曰。信君子者治之原。隨之九五曰孚于嘉吉。信小人者亂之機。兌之九五曰孚于剝。有厲。愚按五二係小。子失丈夫若非嘉矣。然又各為一義。以其中正故亦不害其為嘉也。且二雖係初而夫五五能下應中正。則孚信足以相感。亦自舍初而就五。五以隨致隨上。下交而德業成矣。故吉。

象曰孚于嘉吉位正中也。

程傳處正中之位。由正中之道。誠所隨者正中也。所謂嘉也。其吉可知。所孚之嘉。謂六二也。隨以得中為善。隨之所防者過也。其

心所欲隨則不知其過矣。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

居隨之極。隨之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。故其占為王用亨于西山。亨亦當作祭享之享。自周而言。岐山在西。凡筮祭山川者得之。其誠意如是則吉也。

程傳上六以柔順而居隨之極。極乎隨者也。拘係之謂隨之極。如拘持膠係之乃從維之。又從而維繫之也。謂隨之固結如此。王用亨于西山。隨之極如是。昔者太王用此道。亨王業于西山。太王避狄之難。去邠來岐。幽人老稚扶攜以隨之。如歸市。蓋其人心之隨固結如此。用此故能亨盛其王業于西山。岐山也。周之王業蓋興于此。上居隨極。固為太過。然在得民之隨。與隨善之固如此。乃為善也。施于他則過矣。需彖王用亨于西山。言誠意通神明。神亦隨之。如況于鬼神乎之意。呂氏祖謙曰。如有客請言授之

易見

卷二

上經 隨

室

脈望書樓

繫以繫其馬。白駒詩繫之維之。以永今朝。正合此爻。歐陽氏或問。語類神亦隨之。又于本義外推出一層意。

象曰拘係之上窮也。

窮極也。

程傳隨之固如拘係。維持隨道之窮極也。雲峯胡氏曰。窮之義一耳。豫初而曰滿。極惡其人欲沈溺而不能脫也。隨終而曰窮。極喜其人心固結而不可解也。

䷐ 艮上

程傳疊序卦以喜隨人者必有事。故受之以豐。承二卦之義。以為大也。夫喜說以隨于人者。必有事也。无事則何喜何隨。所以大隨也。豐事也。豈非訓事。豈乃有事也。為卦山下有風。風在山下。遇山而回。則物亂。是為疊象。疊之義。壞亂也在文為疊。風血之有疊。疊壞之義。左氏傳云。風落山。女惑男。以長女下于少男。亂其情也。風遇山而回。物皆擾亂。是為有事之象。故云疊者事也。既疊而始

之亦事也以卦之象言之所以成
蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而
上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下
自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為
蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始
事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可
自新以為後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新即便當
致其丁寧之意以監前事之失而不使至于速壞聖人之深戒也

易見

卷二

上經 蠱

亥

脉望書樓

程傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如
卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故
曰利涉大川甲日之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首
也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊
可久之道先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將
然也一日二日至三日言慮之深推之遠也究其所以然則知
救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後
利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明
聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞于救世而亂不革功未及
成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云
甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也也有所更變也
題曰蠱為蠱言器中盛那蠱教他自相併便是那積蓄到那壞
底意思一似漢唐之衰弄得到那極弊大壞時所以言元亨蓋
弊極則將復興故言元亨先甲三日乃辛也是時前事已過中
了是那欲壞之時便當圖後事之端略略擇挂則箇雖終歸于壞
日得枝梧幾時問幸有新意丁有丁寧意其說似出月令注曰
然但古人祭祝亦多用先庚先甲先庚丁也先甲辛也如用丁亥
辛亥之類臨川吳氏曰蠱之時不可靜候當往濟陰類故利涉

大川也歐陽氏或問先甲後甲或云人事之循環猶天時之循
環也天時十干既終復自甲始言甲以喻舍舊圖新之始也先甲
三日明先乎此者衰亂已非一日之事也後甲三日明後乎此者
反治亦非一日之事也此說亦通與象傳終則有始正相合也
象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣

程傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為
上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居干上
陰柔卑而在下者也今來居于下男雖少而居上女雖長而在下
尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為艮巽
艮止也巽順也下巽而上止止于巽順也以巽順之道治蠱是以
元亨也需類巽而止蠱不是巽而止能治蠱巽而止所以為蠱
趙德莊說上面一向剛下面一向柔下面人只務巽上面人又懶
惰不肯向前倒塌了這便是蠱的道理巽而止蠱是事理不
會積蓄到後面成一大弊故謂之蠱巽而止蠱猶順以動豫動
而說隨皆言卦義易要分內外卦看伊川卻不甚理會如巽而

易見

卷二

上經 蠱

亥

脉望書樓

止則成蠱止而巽便不同蓋先止後巽卻是有根株了方巽將去
故為漸大凡看易須先看成卦之義陰而健則成訟巽而止則
成蠱蠱艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而下交下卑
巽而不能救此所以蠱壞也巽而止只是巽順便止了更无所施
為如何治蠱俞氏瑛曰巽則无奮迅之志止則无
健行之才于是事事因循苟且積弊而至于蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則

有始天行也

釋卦辭治蠱至于元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運

然也

程傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使
尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止于
順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣方天下
壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也大有始則必有

終既終則必有始。天之道也。聖人知終始之道。故能原始而究其所以然。要終而備其將來。先甲後甲而為之慮。所以能治亂而致元亨也。語類。蠱元亨而天下治。言蠱之時如此。必須是大善。亨通而後天下治。問蠱是壞亂之象。雖亂極必治。如何便會元亨。曰。亂極必治。天道循環。自是如此。如五胡亂華。以至隋亂。亂之極必有唐太宗者出。又如五季必生太祖。若不如是。便无天道了。所以象只云蠱元亨而天下治也。楊氏萬里曰。蠱壞矣。而曰元亨。而天下治。何也。蓋亂為治根。蠱為飭源。雖然亂不自治。蠱不自飭。不植不立。不振不起。故利于濟大難。往有事也。俞氏琰曰。往有事者。當蠱壞之時。宜涉艱險。而往有攸濟。不可虞之于无事之域也。文子云。流水之不腐。以其逝故也。戶樞之不蠹。以其運故也。大抵器欲常用。久不用則蠹生。蠱欲常動。久不動則病生。蠱之時止而不動。則天下之事。終于蠱而己矣。故勉之使往。不宜坐視其弊。而弗救也。翼氏煥曰。事壞而至蠱。則當復始。甲者事之始。故蠱象傳以先甲後甲為終。則有始事久而有弊。不可以不更。庚者事之變。故翼氏辭以先庚後庚為无初有終。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

易見

卷二

上經 蠱

六

脉望書樓

山下有風物壞而有事矣。而事莫大于二者。乃治已治人之道也。程傳。山下有風。風遇山而回。則物皆散亂。故為有事之象。君子觀有事之象。以振濟于民。養育其德也。在己則養德。于天下則濟民。君子之所事无大于此二者。語類。問振民育德如何。曰。當蠱之時。必有以振起。雖動民之觀聽。而在己進德不已。必須有此二者。則可以治蠱矣。陸山李氏曰。山下有風。即風落山之謂。山木摧落。蠱敗之象。程氏敬承曰。大抵世道之壞。由民風壞也。民風之壞。由己德壞也。故振民育德。治蠱一也。愚按。當蠱之時。民之觀聽。由己德振起。其觀聽使曉然。于是非之介。乃治蠱之事也。時以治蠱為急。故先言振民。然所以至于蠱者。非民之咎。乃由上之不德耳。非自有其德。難以振民。故又從振民推本于有德。有此二者。乃可以治蠱矣。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。前人已壞之緒。故諸父

皆有父母之象。子能幹之。則飭治而振起矣。初六蠱未深而事易濟。故其占為有子。則能治蠱而考得无咎。然亦危矣。戒占者宜如是。又知危而能戒。則終吉也。

程傳。初六雖居最下。成卦由之。有主之義。居內在下而為主。子幹父蠱也。子幹父蠱之道。能堪其事。則為有子。而其考得无咎。不然則為父之累。故必惕厲。則得終吉也。虞卑而尸尊事。自當兢兢以六之才。雖能異順。體乃陰柔。在下无應。而主幹非有能濟之義。若以不克幹而言。則其義甚小。故專言為子幹蠱之道。必克濟則不累其父。能厲則可以終吉。乃簡見為子幹蠱之大法也。語類。問程傳云。初居內而在下。故取子幹父蠱之象。若如此說。唯初爻為可通。若他爻則說不行矣。曰。是如此。胡氏炳文曰。爻辭有以時位言者。有以才質言者。如蠱初六以陰在下。所應又柔。才不足以治蠱。以時言之。則為蠱之初。蠱猶未深。事猶易濟。然謂之蠱。則已危厲。不可以蠱未深而忽之也。蘇氏賦曰。器久不用而蠱生之謂蠱。人久宴溺而疾生之謂蠱。天下久安无為而弊生之謂蠱。蠱

易見

卷二

上經 蠱

六

脉望書樓

象曰幹父之蠱意承考也

程傳。子幹父蠱之道。意在承當于父之事也。故祇敬其事。以置父于无咎之地。常懷惕厲。則終得其吉也。蓋誠于父事。吉之道也。歐陽氏或問。前人之緒已壞。若更欲承之不愈壞乎。蓋在卦之初。其壞未甚。即其已壞而幹之。而其緒復歸于整飭。是以不承承之也。傳云。意承考意者。子之意也。楊氏謂承考之意未安。

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中。上應六五。子幹母蠱而得中之象。以剛承柔而治其壞。故又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。

程傳。九二陽剛。為六五所應。是以陽剛之才。在下而幹夫在上陰柔之事也。故取子幹母蠱為義。以剛陽之臣。當柔弱之君。義亦相

近一異體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之子母當以柔異輔導之使得其義不順而致取蠱則子之罪也從容得順則無道乎以婦人言之則陰柔可知若仲己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意異順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之事乎若柔弱之君盡誠竭忠致之干中道則可矣又安能使之為成王而已乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已乎守成不失道則可矣固不能使之為黃帝堯舜之事也一異體而得中是能異順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也 語類幹母之蠱伊川說得是蘇氏賦曰陰之為性安元事而惡有為是以為蠱之深而幹之尤難正之則傷恩不正則傷義 以陽居陰有剛之實而無剛之尤述可以免矣 楊氏時曰或曰卦以五為君位而可以母言乎曰母者陰尊之稱如晉六二之稱王母小過六二之稱遇其妣皆謂六五也

象曰幹母之蠱得中道也

易見 卷二 上經 蠱 干 豚望書樓

程傳一得中道而不過剛幹母蠱之善者也 吳氏曰慎曰爻曰不可貞所以戒占者傳曰得中道則是本爻象言其能不至于貞者也貞則非中道矣

九二幹父之蠱小有悔无咎

過剛不中故小有悔異體得正故无咎

程傳三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而剛陽之才克幹其事雖以剛過而自本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而自小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也 胡氏罔文曰幹蠱之道以剛柔相濟為尚初五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其為六四之過于柔而吝不若九二之過于剛而悔也

象曰幹父之蠱終无咎也

程傳以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也 蔡氏清曰不曰无大咎而只曰无咎蓋不但无大咎也 有進而勉之之意

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

程傳四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而無應助往安能濟 語類此兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事然卻終吝由吉而趨凶也 元祐間劉莘老劉器之之徒必欲盡去小人卻是未免有悔至其他諸公欲且寬裕无事莫大段整頓不知目前難進掩掩地延得過後面憂吝卻多可見聖人之深戒 劉氏滿邵曰強以立事為幹意而委事為裕事弊而裕之弊

易見 卷二 上經 蠱 七 豚望書樓

益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者意柔者懦意且懦蠱益深矣持是以往吝道也安能治蠱邪

象曰裕父之蠱往未得也

程傳以四之才守常居寬裕之時則可矣然有所往則未得也加其所任則不勝矣 趙氏汝樸曰謂重柔之往未得遂其有事之志斯其為幹蠱者之吝

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此 程傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應于九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能為制始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也 歐陽氏或問程傳引太甲成王為証不若以宣王証之太甲成王其父

非有蠱者也。厲王貪暴，其蠱甚矣。宣王信任召公申伯仲山甫之徒，卒以中興。詩人美之，所謂用譽者也。蠱按幹父之蠱，用譽稱用幹蠱，以致聞譽。譽即六五之譽也。熊氏云：立身揚名，使國人稱曰有子，則似以譽歸諸其父矣。未清。惟其幹蠱，則用以致譽，非用譽以幹之也。

鄭氏錯看用字。

象曰：幹父用譽，承以德也。程傳：幹父之蠱，而用有令譽者，以其在下之賢，承輔之以剛中之德也。愚按：朱義程傳皆以德字屬九二，鄭氏則以德字屬父，此曲說也。

上九不事王侯，高尚其事。

剛陽居上，在事之外，故為此象。而占與戒皆在其中矣。

程傳：上九居蠱之終，无係應于下，處事之外，无所事之地也。以剛明之才，无應援而處无事之地，是賢人君子不偶于時，而高潔自見。易見 卷二 上經 蠱 三 脈望書樓

守不累于世務者也。故云不事王侯，高尚其事。古之人有行之者，伊尹太公望之始，曾子子思之徒是也。不居道以徇時，既不得施設于天下，則自善其身，尊高敦尚其事，守其志節而已。士之自高，尚亦非一道。有懷抱道德，不偶于時，而高潔自守者，有知止足之道，退而自保者，有量能度分，安于不求知者，有清介自守，不屑天下之事，獨潔其身者。所處雖有得失，小大之殊，皆自高尚其事者也。象所謂志可則者，進退合道者也。需類問本義云：占與戒皆在其中。如何？曰：有此象，則其占當如此。又戒其必如此，乃可也。若得此象，而不能從，則有凶矣。不事王侯，无位之地，如何出得來？更幹箇甚麼？問程傳云：知止足之道，退而自保者，與量能度分，安于不求知者，何以別？曰：知止足，是能徹底，量能度分，是不能徹底。震氏振淵曰：陽剛非遺世不事事之人，居蠱之終，則无事之時也。在蠱之外，則不當事之人也。故曰不事王侯，然當事者以幹蠱為事，不當事者以高尚為事，故不曰无事，而曰高尚其事。

象曰：不事王侯，志可則也。程傳：如上九之處事，外不累于世務，不臣事于王侯，蓋進退以道，用舍隨時，非賢者能之乎？其所存之志，可為法則也。需類當此

時節若能斷然不事王侯，高尚其事，不中上落，下或出或入，則其志真可法則矣。只為人不能如此也。陸氏錄曰：王何事尚志志可則也。正是高尚其事。張氏曰：蠱之時，不思无事功之人，第思事功習勝人多，苟且以投機會，此風不息，將復壞而為蠱矣。上之不事王侯，欲以此救其壞也。故聖人以爲志可則。歐陽氏或問：楊氏云：蠱至六五而治之畢矣。此上九所以高尚其事也。高尚固不如楊氏所云者。然未可拘于一例。藉謂開徑于王莽之時，嚴光垂釣于光武之世，其志皆可則也。

兌下 坤上

程傳：臨序卦有事而後可大故受之以臨。臨者大也。蠱者事也。行事則可大矣。故受之以臨也。韓康伯云：可大之業，由事而生。陽方長而盛大，故爲臨也。爲卦澤上有地，澤上之地，岸也。與水相際，臨近乎水，故爲臨。天下之物，密近相臨者，莫若地與水。故地上有水，則爲比。澤上有地，則爲臨也。臨者，臨民之義。

臨元亨利貞，至于八月有凶。

易見 卷二 上經 臨 三 脈望書樓

臨進而凌逼于物也。二陽浸長，以逼于陰，故爲臨。十二月之卦也。又其爲卦，下兌說上坤順。九二以剛居中，上應六五，故占者大亨而利于正。然至于八月當有凶也。八月謂自復卦一陽之月。至于遯卦一陰之月。陰長陽遯之時也。或曰：八月謂夏正八月，子卦爲觀，亦臨之反對也。又因占而戒之。

程傳：以卦才言也。臨之道如卦之才，則大亨而正也。二陽方長于下，陽道漸盛之時，聖人豫爲之戒，曰：陽雖方長，至于八月則其道消矣。是有凶也。大率聖人爲戒，必于方盛之時，方盛而慮衰，則可以防其滿極而剛其永久。若既衰而後戒，則无及矣。自古天下安治，未有久而不亂者。蓋不能戒于盛也。方其盛而不戒，或戒而安富則驕，後生樂舒肆，則綱紀壞，志禍亂則變弊，而足以致天下之亂之至也。遺書臨言八月有凶，謂至八月是遯也。當其遯長之時，使戒以陰長之意。張子曰：臨言有凶者，易之干爻變已至

一便爲之戒末過中已成猶覆雷堅水之義及泰之三曰无平不
陸无往不復過中之戒也。謂類而臨不特是上臨下之謂臨凡
進而逼近者皆謂之臨否。曰然此是二陽自下而進上則知凡相
逼近者皆爲臨也。雲峯胡氏曰復者陰之極而陽初來也。臨者
二陽皆來而迫于陰也。故復亨而臨則大享復不言利貞者復是
初陽之萌无有不善臨則二陽浸盛易至放肆故戒之也。歐陽
氏或問謂類謂文王作卦辭時只用周正紀之然武王有天下方
改正朔文王時豈有建子之事此亦語類之誤也。問文王宜用商
正何以用夏正。曰正朔改而月數不改也。問八月何以有凶。曰八
月爲觀臨之二陽在內者轉而在外。四陰在外者轉而在內。陰盛
陽衰甚于否。近于利矣。故曰有凶。愚按上臨下下臨上皆臨通
之意。程傳上臨下取象傳之義也。本義下臨上取象傳之義也。臨
之時尚未凶而曰至于八月有凶非決言後日必凶蓋欲其思患
而豫防之故曰易爲君子謀也。八月有兩說本義既以臨爲十二
月之卦則從
夏正可見矣。

象曰臨剛浸而長

易見

卷二

上經 臨

吉

脉望書樓

以卦體釋卦名

王氏應麟曰陰符經云天地之道浸故陰陽勝臨曰剛浸而長遷
曰浸而長也。自臨而長爲泰自遯而長爲否。浸者漸也。聖人之成
深矣。中漢張氏曰自復一
陽生積而至臨則二陽長矣。

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也

程傳浸漸也。二陽長于下而漸進也。下兌上坤和說而順也。剛
中道而有應助是以能大亨而得正。合天之道剛正而和順。天
道也。化育之功所以不息者剛正和順而已。以此臨人臨事。天
下莫不大亨而得正也。兌爲說說乃和也。兌象云決而和。

易中言天之命也。天之道也。義只
一般但取其成類耳不必強分析
至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒

程傳臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至
于八月則消而凶矣。八月謂陽生之八月陽始生于復自復至遯
凡八月自建子至建未也。二陰長而陽消矣。故云消不久也。在陰
陽之氣言之則消長如循環不可易也。以人事言之則陽爲君子
陰爲小人。方君子道長之時聖人爲之戒使知極則有凶之理而
虞備之常不至于滿極則无凶也。雲峯徐氏曰陰陽消長若循
環然家易聖人深言消長之機其來甚速。吉凶康定禍福无常思
患豫防君子所當戒懼也。中漢張氏曰自臨至遯凡八月。歷時
尚久而曰消不久者于其方長之時而告之以將消之理則庶乎
知所戒矣。愚按自臨至遯固不久自臨至觀亦豈久乎。四陰二
陽較遯二陰四陽尤甚。恐有欲遯而不能者矣。聖人于觀不言四
陰之盛而于臨言八月有凶同一扶陽抑陰之意也。陸氏云日

易見

卷二

上經 臨

吉

脉望書樓

陽氣月陰氣七少陽之數八少陰之數須知文王卦
中宜以卦氣爲主不必說河圖四象揲著參兩之數

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

地臨于澤上臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮者兌也。容之无

疆者坤也

程傳澤之上有地澤岸也。水之際也。物之相臨與含容无若水之
在地故澤上有地爲臨也。君子觀親臨之象則教思无窮。親臨于
民則有教導之意思也。无窮至誠无欺也。觀含容之象則容保
民之心无疆。廣大无疆限也。含容有廣大之意故爲无窮无疆之
義。節齋蔡氏曰教思无窮澤潤地之象也。容保民无疆地含澤
之象也。雲峯胡氏曰不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之澤
不徒曰保民而曰容保民其度量如坤土之大。蔡氏清曰勞之
來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之可見君子教
思之无窮民吾同胞以至無窮孤獨皆吾兄弟之類連而無
告者也。必使樂其樂而利其利可見君子之容保民无疆也。

初九咸臨貞吉

卦唯二陽偏臨四陰。故一爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占為貞吉。

程傳咸感也。陽長之時。感動于陰。四應于初。感之者也。此卦初九應尤重。四近君之位。初得正位。與四感應。是以正道為當。當其所信。任得行其志。獲乎上。而得行其正道。是以吉也。他卦初上爻不言得位。失位。蓋初終之義為重也。臨則以初得位。居正為重。此言貞吉。有既正且吉者。有得正則吉者。有貞固守之則吉者。各隨其理也。語類問二爻皆云咸臨。程易作咸感之義。如何。曰。陰必從陽。謂咸為感。亦是。但覺得牽強些。建安邱氏曰。以二陽而臨四陰。陽雖長而陰猶盛。非協力不足以勝。故初二皆曰咸臨。

象曰咸臨貞吉志行正也

程傳所謂貞吉。九之志在于行正也。以九居陽。又應四之正。其志正也。吳氏曰。慎曰。有守正有行正。臨初正與屯同。建安邱氏曰。當臨之始。初能固守其正。則陽剛浸長。羣陰退聽。而得吉也。以其未當臨陰之任。故曰志行正而已。

卷二

上經 臨

共

麻聖書樓

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進。故其占吉而无不利也。

程傳一方陽長而漸盛。感動于六五中順之君。其交之親。故見信任得行其志。所施為无所不利也。蓋羣胡氏曰。初剛得正。未見其勢。然于所施為无所不利也。雲峯胡氏曰。初剛得正。未見其利。至六三則曰无攸利。扶陽抑陰之意可見矣。蔡氏清曰。初以剛正而吉。一以剛中而吉。剛中則貞无待于言也。剛中震易之所善。進齊徐氏曰。初未得中。未當臨陰之任。故在初唯當固守其志。得貞而吉也。二得中而勢上進。已當臨陰之任矣。是以吉而无不利也。貞吉者。戒初之辭也。吉无不利者。勉二之辭也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

未詳

程傳未者。非違之辭。孟子或問。勸齊伐燕。有諸曰。未也。又云。仲子所食之粟。伯夷之所樹與抑亦盜跖之所樹與。是未可知也。史記侯贏曰。人固未易知。古人用字之意。皆如此。今人大率用對已字。故意似異。然實不殊也。九二與五感應。以臨下。蓋以剛德之長。而又得中。至誠相感。非由順上之命也。是以吉而无不利。五順體而二說體。又陰陽相應。故象特明其非由說順也。安溪李氏曰。剛浸長。天之命也。順乎命。則消不久矣。故君子持盈若虛。未順乎剛長之命也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上。為以甘說臨人之象。其占固无所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善。為教深矣。

易

卷二

上經 臨

七

麻聖書樓

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

程傳陰柔之人。處不中正而居下之上。復乘二陽。是處不當位也。既能知懼而憂之。則必強勉自強。故其過咎不長也。臨川吳氏曰。以不正故為婚說之。能先雖婚說而後能憂。則始雖有咎。而其咎不長也。

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

程傳四居上之下與下體相比是切臨于下臨之至也臨道尚近故以此爲至四居正位而下應于剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨于下是以无咎所處當也語類問六四以陰居正柔順臨下又有正應臨之極故謂之至臨曰至臨无咎未是極好只是與初相臨得切至故謂之至

象曰至臨无咎位當也

程傳居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也龜山楊氏曰六四初九皆當位誠意以相與至臨也故无咎

六五知臨大君之吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

易見

卷二

上經

臨

脈望書樓

道也

程傳五以柔中順體居尊位而下應于二剛中之臣是能倚任于一不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周于萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周不自任其知則其知大矣五順應于九二剛中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知愚按坤體柔而五居中柔中與剛中相應中道行矣猶澤能潤物而澤上之地臨之不日用其潤物之力而一任澤之爲之也

象曰大君之宜行中之謂也

程傳君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之于賢才非道同德合豈能用也雨軒張氏曰六五知臨者豈任察以爲明按暴以爲剛乎立大中之道使天下得以共行之而已舜唯能用中于民此所以爲大知也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚于臨吉而无咎之道也故其象占如此程傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從平二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚于順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言語類上六敦臨自是積聚至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦見復上六爻不好了所以只于五爻謂之敦復又曰臨便是好卦不獨說道理自是好讀所謂卦有小大辭有險易此便是大底卦龜山吳氏曰上六陰柔居高臨下然以坤厚載物之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也故曰敦臨

象曰敦臨之吉志在內也

易見

卷二

上經

臨

脈望書樓

程傳志在內應乎初與二也志順剛陽而敦焉其吉可知也類居臨之時二陽得時上進陰不敢與之爭而志與之應所謂在內者非謂正應只是卦內與二陽應也張氏振淵曰志在內即萬物一體之意所以能敦敦若將天下國家置在度外雖有些小德澤終是淺薄愚按志在內謂志在內卦之二陽雖非正應而在臨卦則以柔臨剛以上臨下无所不及也

三三巽上

程傳觀片卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以大臨也凡觀視于物則爲觀爲觀于下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀于下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上編屬類類周觀之象也一陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時爲義也

觀臨而不薦有孚順若

觀者有以示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽

而九五以中正示天下。所以為觀。蓋將祭而潔手也。為奉酒食以祭也。順然尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用。則其孚信在中。而順然可仰。戒占者當如是也。或曰。有孚順若。謂在下之人信而仰之也。此卦四陰長而一陽消。正為八月之卦。而名卦繫辭。更取他義。亦扶陽抑陰之意。

程傳。予聞之胡翼之。先生曰。君子居上為天下之表儀。必極其莊敬。則下觀仰而化也。故為天下之觀。當如宗廟之祭。始盥之時。不可如既薦之後。則下民盡其至誠。順然瞻仰之矣。蓋謂祭禮之始。盥手酌鬯。皆于地求神之時也。萬禱默然。默然之時也。盥者事之始。人心方盡其精誠。嚴肅之至也。至既薦之後。禮數繁夥。則人心散而精一不若始盥之時矣。居上者正其表儀。以為下民之觀。當莊嚴如始盥之初。勿使誠意少散。如既薦之後。則天下之人莫不盡其手誠。順然瞻仰之矣。順仰望也。語類。自上下下曰觀。自下

易見

卷二

上經 觀

中

脉望書樓

觀上曰觀。故卦名之。觀去聲。而六爻之觀皆平聲。問觀而不為。伊川以為。惟也之初。誠敬猶存。至薦羞之後。精意懈怠。本義不同。曰。觀只是洗手。不是惟也。伊川承先儒之誤。若云薦羞之後。誠意懈怠。則先王祭。只是惟也之初。猶有誠意。及薦羞之後。皆不虔。禮矣。問若爾。則是聖人在上。視聽言動皆當為天下法。而不放輕。亦猶祭禮之時。致其潔清。而不敢輕用否。曰。然。祭禮无不為者。此是假說。來說為是用事。蓋是未用事之初。云不為者。言常持得這誠敬。如盥之意。常在若焉。則是出則用。則舉畢便過。上允復有初意矣。詩云。心乎愛矣。遐不作矣。中心藏之。何日忘之。是辭云。思公子。今未敢言。正是此意。說出這愛字。則都无事。可把持矣。唯其不說。但藏在中心。所以常見其不忘也。蓋本為薦而不為。是欲蓄其誠意。以觀示民。使民觀感而化之義。問觀卦陰盛而不言凶咎。曰。此卦取義不同。蓋陰雖盛于下。而九五之君乃當止。位故只取為觀于下之義。而不取陰盛之象也。就其爻曰。易之名。卦以陽為主。陽長之卦。主陽而言。陰長之卦。亦主陽而言。此四陰之卦。所以不曰小壯。而曰觀也。四陽之卦。有曰大過。四陰之卦。有曰小過者。何陰可以言過。而不可以言壯也。然大過之四陽過。而居中小過之四陰過。而居外。亦崇陽抑陰之意。梁氏實曰。過

而不薦。猶中庸不動而敬。不言而信。聖人未嘗不言不動也。敬其信。則九在于未言動之時。歐陽氏或問。未嘗不言不動也。而祭物已備。物則潔矣。手可不潔乎。潔其手。為薦羞也。若祭而不用。蓋然。則薦羞之時。薦羞之先。嚴然臨之。在上質之。在致其潔。使无一毫之滯濁。手之潔。即心之潔也。潔矣。可薦矣。而心專于潔。不遽汲汲于薦。以求畢其事。此即潔之真實。而為有孚也。有孚斯順然可仰矣。順然。尊敬之貌。尊如尊其瞻視之尊心。不苟且也。敬如敬而无失之敬心。常主一也。所以使人可仰者。不在外而在中。孚信于中。无形无迹。而自顯然可仰。所謂篤恭而天下平也。盥而不薦。句。總屬人君。非以有孚順若。指在下之人。有疑其與下觀而化不合者。不知有孚順若。已含下觀而化之義。若曰。有孚順若。是故下觀而化耳。非直以下觀而化。釋有孚順若也。至于扶陽抑陰。文王之意。不必盡同于伏羲蓋當文王與剎之時。陰長陽消。故所繫之辭。其扶陽抑陰之意居多。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

以卦體卦德釋卦名義。

易見

卷二

上經 觀

中

脉望書樓

程傳。五居尊位。以剛陽中正之德。為下所觀。其德甚大。故曰大觀。在上下坤而上巽。是能順而巽也。五居中。正以巽順中正之德。為觀于天下也。需。觀順而巽。中正以觀天下。謂以此觀示之也。陽氏啓新曰。順以宅心。竟辭之。蓋恭克讓。又王之微柔恭恭是也。異以制事。通人情。節物理。隨物付物。因時制宜者也。

觀而不薦。有孚順若。下觀而化也。

釋卦辭。

程傳。為觀之道。嚴敬如始盥之時。則下民至誠瞻仰而從化也。不薦。謂不使誠意少散也。梁氏震曰。觀示天下之道。常如始盥之時。精神專一。誠意未散。不言之信。發而為敬順之貌。順順如也。故下觀而化。莫不有敬順之心也。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

極言觀之道也。四時不忒。天之所以為觀也。神道設教。聖人之所

以為觀也。

程傳天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣。語類觀天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是說他有教人自然觀感處。王氏弼曰神无形者也。不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也。吳氏澄曰常人以言教則有聲音以形迹聖人妙天道于不測其應捷如影響蓋所存者神故所過者化也。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。

省方以觀民設教以為觀。

程傳風行地上周及庶物為由歷同覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設為政教

易見

卷二

上經 觀

三

脉望書樓

如者則約之以儉儉則示之以禮是也。省方觀民也設教為民觀也。王氏澄曰風行地上遍周萬類周觀之象先王思有以風天下于是制為巡行之典或一成分巡或五載巡會協時月正日同律度量衡命大師陳詩以觀民風命布納賈以觀民之好惡省察其俗有不同者設教以訓之如齊之末業教以農桑術之淫佚教以禮別者如曹示之以儉儉如魏示之以禮所以一道德而同風俗也。

初六童觀小人无咎君子吝。

卦以觀示為義據九五為主也。又以觀瞻為義皆觀乎九五也。初

六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占

在小人則无咎君子得之則可羞矣。

程傳六以陰柔之質居遠于陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深

遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人之見也所見淺近不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可羞也。童觀何以謂之君子。何以謂之小人。君子則所見者大。小人則所見者小。且近君子之志所慮者豈止其一身直慮及天下千萬世小人之志一朝之忿曾不遑恤其身。臨川吳氏曰下之所觀觀九五中正之道也初最下去五最遠如未有知識之童子而觀不能有所見也。

象曰初六童觀小人道也。

程傳所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也。王氏申子曰卑下而无遠見在凡民為可恕在君子為可羞。

六三闚觀利女貞。

陰柔居內而觀乎外。闚觀之象女子之正也。故其占如此。丈夫得之則非所利矣。

易見

卷二

上經 觀

三

脉望書樓

程傳二應于五觀于五也五剛陽中正之道非一陰暗柔弱所能觀見也故但如闚視之觀耳。闚視之觀雖少見而不能甚明也。二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子為貞也。一既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也。胡氏炳文曰初位陽故為童一位陰故為女。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

在丈夫則為醜也。

程傳君子不能觀見剛陽中正之大進而僅闚視其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也。

六三觀我生進退。

我生我之所行也。六三居下之上可進可退故不觀九五而觀六三。己所行之通塞以為進退占者宜自審也。

程傳三居非其位處順之極能順時以進退者也。若居當其位則無進退之義也。觀我生我之所生請動作施為出于己者。觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也。隨時進退求不失道故無悔咎以能順也。需類六三之觀我生進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所施之當否而為進退。問六三觀我生進退不觀九五而觀己所行通塞以為進退否。曰看來合是觀九五。大率觀卦二陽在上四陰在下。九五為主六三觀我生進退者觀九五如何而為進退也。初六六二以去五之遠所觀不明不大六四初見得親切故有觀光利用之象。六三處二四之間固當觀九五以為進退也。胡氏炳文曰他卦三不中正多不善一居中多善而觀以遠近為義故如此諸爻皆欲觀九五唯近者得之六四最近故可決于進六三上下之閒可進可退故不觀九五但觀我所為而為之進退本義謂占者宜自審蓋當進退之際唯自審其所為何如耳。歐陽氏或問語類兩條似不相合當融會其說云觀九五果于我言聽計從否果容我立政施政教否果使我膏澤下民否觀九五如何如何即是觀我之當否如何而或進或退可以自決也。如是則與本義通塞二字如形影相附矣。

易

卷二

上經 觀

合

脈望書樓

象曰觀我生進退未失道也。

程傳觀己之生而進退也。順乎宜故未至于失道也。

六四觀國之光利用賓于王。

六四最近于五故有此象其占為利于朝觀仕進也。

程傳觀莫明于近五以陽剛中正居尊位聖賢之君也。四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣。四雖陰柔而秉體居正切近于五觀見而能順從者也。利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下。四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王執效其智用上輔于君以施澤天下故云利用賓于王也。古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進于王朝則謂之賓。胡氏延端曰九五之賓明居上是有光華者也。

象曰觀國之光尚賓也。

程傳君子懷負才美志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時無明君莫能用其道不得已也。豈君子之志哉。故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之。既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也。所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也。尚賓尚其志意願慕賓于王朝也。楊氏簡曰言其國貴尚賓賢可以進也。愚按九五有陽剛中正之德則必有盛德之輝光發越于國書所云光被四表格于上下也。六四于五最近與初之童觀二之闕觀異矣故可以觀國之光而利作王之賓賓者詩所云我有嘉賓書所云作賓于王家是也。象曰尚賓言九五尚賓故六四利于賓若人君簡賢徒好臣其所教豈復為陽剛中正者乎。九五賓禮待賢則為其實者自然志同道合合言聽計從上下交而德業成國之光永無過伏矣。故其占為利也。楊氏云其國貴尚賓賢可以進也此說優于程傳。

九五觀我生君子无咎。

易

卷二

上經 觀

全

脈望書樓

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也。故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也。

程傳

九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所為政化善也。乃无咎矣。若天下之俗未合君子之道則是己之所為政化未善不能免于咎也。需類九五之觀我生如觀風俗之熾惡臣民之從違可以見自家所施之善惡。

象曰觀我生觀民也。

此夫子以善言之。明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也。

程傳我生出于己者人君欲觀己之施爲善否當觀于民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也愚按即觀民以觀我即孟子所謂治人不治反其智其身正而天下歸之也九五之德已爲君子聖人特爲占者示之

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳

程傳上九以陽剛之德處于上爲下之所觀而不當位是賢人君子不在干位而道德爲天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出于己者德業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰乎式是其咎也語類問觀我生觀其生之別曰我者彼我對待之言是以彼觀此觀其生是以自觀上九之觀其生是就自家視聽言動應事接物處自觀九五上九君子无咎蓋爲君子有剛陽之德故无咎小人无此德自當不得此爻如初六童觀小人之道也君子則否

易見

卷二

上經 觀

六

脉望書樓

小人自是如此故无咎此二爻君子小人正相對說觀我生如月受日光觀其生只是日光問觀六爻一爻勝似一爻豈所據之位愈高則所見愈大邪曰上一二爻意自別下四爻是所據之位愈近則所見愈親切底意思

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

程傳雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自慎自觀其所生常不失于君子則人不失所望而化之矣不可以不在于位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

易見卷第一

易見卷第三

三三離上

程傳噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以大觀也噬嗑也噬合也口中有一物閉之而後合之也卦上下二剛交而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又有一剛爻爲頤中有物之象口中有物則頤其上下不得噬必齧之則得噬故爲噬嗑聖人以卦之象推之于天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗或說邪間隔于其間故天下之事不得合也當用刑罰小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至于一國一家至千萬事所以不和合者皆由有間也無間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂此未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之閒有離貳怨隙者蓋譏邪閒于其閒也除去之則和合矣故閒隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之于天下萬事皆使去其閒隔而合之則无不和且洽矣噬嗑者治天下之大用也去天下之閒在任刑罰故卦取用刑爲義在二體明照而威震乃

易見

卷三

上經 噬嗑

脉望書樓

用刑之象也

噬嗑利用獄

噬嗑也噬合也物有閒者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽閒于其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有閒故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之未上行以至于于五而得其

中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也程傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有閒也噬而噬之則亨通矣利用獄噬而噬之道宜用刑獄也天下之

聞非刑獄何以去之。不云利用刑而云利用獄者。卦有明照之象。利于察獄也。獄者所以究治情偽。得其情則知為開之道。然後可以設防與致刑也。季氏舜臣曰。天地生物有為造物之梗者。必用雷電擊搏之。聖人治天下。有為民之梗者。必用刑獄斷制之。故噬嗑以去頤中之梗。雷電以去天下之梗也。

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不覺位利用獄也

以卦體釋卦各義

又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

釋傳頤中有物故為噬嗑。有物謂于頤中則為害噬而噬之則其害亡。乃亨通也。故云噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。以卦

易見

卷三

上經

噬嗑

二

脈望書樓

才言也。剛爻與柔爻相間。剛柔分而不相雜。為明辨之象。明辨察獄之本也。動而明。下震上離。其動而明也。雷電合而章。雷震而電耀相須並見。合而章也。照與威並行。用獄之道也。能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明。故復言威照並用之意。六五以柔居中也。為用柔得中之義。上行謂居尊位。雖不當位。謂以柔居五為不當。而利于用獄者。治獄之道。至剛則傷。千嚴暴過柔則失于寬縱。五為用獄之主。以柔處剛而得中。得用獄之宜也。以柔居剛為利用獄。以剛居柔為利否。曰剛柔質也。居用也。用柔非治獄之宜也。諸類問易中言剛柔分兩處。一是噬嗑。一是節。此類難解。曰據某所見。只是一卦三陰三陽。謂之剛柔分。分猶均也。剛柔分。語意與日夜分同。又問易中三陰三陽卦多獨于此言之何也。曰偶于此言之。其他卦別有義。建安邱氏曰。噬嗑而亨。乃噬去強梗。无所開隔。而自亨通也。雲峯胡氏曰。動不如雷。不能斷獄。明不如電。不能察獄。不柔則失之暴。柔而不中則失之縱。故言用獄之難也。龜山楊氏曰。初未章。谷而後章。震上朱氏曰。六五雖不當位。施之用獄則无若柔中之為利矣。或曰。柔足以用獄乎。曰為人君止於仁。不以剛斷。剛也以柔陶。柔失不經。曾子哀矜而勿喜之言。觀之則不在明斷審矣。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作雷雷

程傳象无倒置者。疑此文互也。雷電相須並見之物。亦有噬象。電明而雷威。先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰。則萬物不能懷邪。故先王則之明罰勅法以示萬民也。徐氏幾曰。明罰者所以示民而使之知所避。勑法者所以防民而使之知所畏。此先王忠厚之意也。未至折獄致刑。處故與豐象異。然則之當避人。猶有官罰而為之法之可畏。猶有犯法而不顧者。先王不得已而後用刑焉。蔡氏精曰。明罰勑法以立法言。故曰先王若豐折獄。致刑以用法言。則曰君子矣。臨川吳氏曰。明者辨別精審之意。勑者整飭嚴警之意。

初九履校滅趾无咎

初上无位為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始。罪薄過小。

易見

卷三

上經

噬嗑

三

脈望書樓

又在卦下。故為履校滅趾之象。止惡于初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

程傳九居初。最下无位者也。下民之象。為受刑之人。當用刑之始。罪小而刑輕。校滅趾也。其過小故履之。于足以滅傷其趾。人有小過。校而滅其趾。則當懲懼不敢進于惡矣。故得无咎。繫辭云。小懲而大誡。此小人之福也。言懲之于小。與初故得无咎也。初與上无位。為受刑之人。除四爻皆為用刑之人。初居最下。无位者也。上无尊位之上。過于尊位。亦无位者也。王弼以為无陰陽之位。陰陽係于奇耦。豈容无也。然諸卦初上不言當位。不當位者。蓋初終之義。為大臨之初。九則以位為正。若需上六云。不當位。乾上九云。无位。爵位之位。非陰陽之位也。誠齋楊氏曰。履校不懲。必至何校滅趾。不戒。必至滅趾。初九之小人。能懲于薄刑。止其惡而不行。則不貽上九惡。積罪大之內禍矣。愚按五刑之屬。三千。三千之中。大小不一。有一小而過于大者。有大而近于小者。小大之中。又各不一。爻于初九言其罪惡之小。于上九言其罪惡之大。只舉大槩耳。初上皆測人之罪惡。每從剛生。但在初則小。在上則大。小者宜小刑。

大者宜大刑小刑以懲之猶可還善大刑則但可誡他人而其人已惡極不可還善大不可解矣曰无咎曰凶為受刑者訓也在六二六三則僅曰无咎在九四六五則必曰艱貞貞厲蓋以見刑不能措已傷好生之德況至于滅鼻遇毒乎況未必艱貞貞厲乎此又為用刑者訓也聖人之慎于言刑也如此

象曰履校滅趾不行也

滅趾又有不進于惡之象

程傳履校而滅趾則知懲戒而不敢長其惡故云不行也古人行刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進于惡也何氏炳文曰下卦為震滅趾使其不敢如震之動也動則進于惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治如噬膚

易見

卷三

上經 噬嗑

四

豚望書樓

之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

程傳一應五之位用刑者也四爻皆取噬為義一居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬膚人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑于剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨論類膚股腠施泥處滅沒也謂因噬膚而沒其鼻于器中也陳水司馬氏曰噬嗑食也故以食物明之歐陽氏或問二之噬膚易而不免于滅鼻三之噬脂難而不免于遇毒占者得之亦僅无咎以此見訟者衰世之事聽之不可不明而刑者不仁之具用之不可不慎也至若四有噬乾肉得黃金之象失之象失而必成之以貞戒之以利艱貞吉五有噬乾肉得黃金之象失之象失而必成之以貞厲无咎占曰非後折獄斷獄無艱貞貞厲之心未為良也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

程傳深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑于剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸脂全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而

人不服為噬腊肉遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑干義為无咎也程傳三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑于人則人不服而怨怒停犯之如噬羶乾脂堅韌之物而遇毒惡之味反傷于口也用刑而人不服反致怨怒傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬閉而噬之雖其身處位不當而強梗難服至于遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而亦小噬而噬之非有咎也語類噬腊肉遇毒是所噬者堅韌難合六三以陰柔不中正而

易見

卷三

上經 噬嗑

五

豚望書樓

遇此所以遇毒而小吝然此亦是合當治者但難治耳治之雖小吝終无咎也雲峯胡氏曰肉因六柔取象脂因三剛取象六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉之柔三比之二難矣然三遇毒一亦滅鼻甚言刑之不可輕用也二三皆无咎而三小吝者中正不中正之分也

象曰遇毒位不當也

程傳六三以陰居陽處位不當付處不當故所刑者難服而反毒之也誠齋楊氏曰六三以柔弱之才居剛決之位此弱于商而噬夫堅者也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者與敵通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈嚴而得聽訟之宜也然

必利于難正固則吉戒占者宜如是也

程傳九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾脰脰肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金剛剛而直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最為害語類問古人獄訟要鈞金束矢之意如何曰不見得想是辭訟時便令他納此致他無切要之事不敢妄來又問如此則不問曲直一例出此則實有冤枉者亦懼而不敢訴矣曰這箇須是大切要底事古人如平常事又別有所在如肺石之類周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄人鈞金三日乃致于朝然後聽之注訟謂以財貨相告者至也使訟者兩至既兩至使人束矢乃始之不至不入束矢則是自服其不直者也必入束矢者取其直也束矢百矢也獄謂相告以罪名者刑今券書使獄者各齎券書就兩券書使人鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者易見

卷三

上經 噬嗑

六

脈望書樓

象曰利艱貞吉未光也

程傳凡言未光其道未光大也戒于利艱貞蓋其所不足也不得中正故也蔡氏曰聽訟者中有慢易偏私之心便不如此正恐其未光故以艱貞戒之也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉雖干腐而易于腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順

而中以居尊位用刑于人入无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也

程傳五在卦愈上而為噬乾肉反易于四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑于下其勢易也在卦將極矣其為剛者大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不正固而懷危懼哉語類問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難正固危懼之意故皆為戒占者之辭曰亦是爻中元自有此道理大抵艱難之意故皆為戒占是易事故難是時位卦德得用刑之宜亦須以艱難正固處之雲峯胡氏曰乾因五取象肉因六取象五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有然六三亦以柔居剛遇毒何也六三柔不中正故噬之難而且遇毒六五柔而得中故噬之易而得黃金九四金矢兼得五獨得黃金何也訟則出矢試則出金訟為小獄為大矣四於獄訟兼得大小兼理之也五君也非大獄不敢以

象曰貞厲无咎得當也

程傳所以能无咎者以所為得其當也所謂當居中用剛而能守正處危也趙氏汝樸曰釋象言不當位此言得當者釋象以位言此以事言六五以柔用剛行以正厲其无咎者得用獄之當者也

上九何校滅耳凶

何貞也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此程傳上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其剛大噬之極也繫辭所謂惡積而不測罪大而不可解者也故何校而

卷三

上經 噬嗑

七

脈望書樓

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳。蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。

程德人之弊暗不悟積其罪惡以至于極古人制法罪之大者何之以杖爲其无所聞知積成其惡故以杖而減傷其耳誠聰之不明也雲峯胡氏曰上卦爲離滅耳言其不能如離之明也明則能審聽而早圖之无此凶矣

艮離
上下

程傳賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文交乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次嗑嗑也爲卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木皆黃

易見

卷三

上經 賁

八

脉望書樓

被其光彩有貴飾之象故爲貴也。

賁亨。小利有攸往。

賁○節○也○卦○自○損○來○者○柔○自○三○來○而○文○一○剛○自○一○上○而○文○三○自○既○濟○

而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文

明而各得其分之象。故爲賁。占者以其柔來文剛。陽得陰助而離。

明于內故爲亨以其剛上支柔而艮止于外故小利有攸往

翟傳物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利于進也梁氏寅曰實者文飾之道也有質而加之文斯可亨矣朝廷文之以儀制賓主文之以禮貌家入文之以倫序官府文之以政令推之事物凡有實者无不待于文也爰明无不亨也然既亨矣而曰小利有攸往何也蓋飾之道所加之文未耳非能變其實也故文之過盛非

所利也。臣小利子有往而已矣。張氏振淵曰：離德文明莫掩，則无徑惟直行之弊行之可通。故亨良德止而不過，又有不盡飾之象焉。故用文者亦但可少有所飾，不可務爲盡飾以戕其本直。故曰：小利有攸往。

家曰黃亭

享字疑衍。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上常有剛柔交錯四字理或然也

雲峯胡氏曰宋來而文剛是

雲峯胡氏曰：未來而文剛，是以剛為主也。剛往文柔，必曰分剛而文柔者，亦以剛為主也。故本義于柔文剛，則曰陽得陰助于剛而文柔，而不曰陰得陽助。蓋一陰下而爲離，則陰爲陽之助而明于內。一陽上而爲艮，則陽爲陰之主而止于外。是知皆以剛爲主也。

...

卷三

上
貴

ナ

肝望書樓

何氏楷曰剛爲質柔爲文柔來文剛是本先立矣而文行臨分剛上而文柔者非以剛爲文也分剛畫居上而柔始得成其文不然無質之文非文已

文明以止人文也。

又以卦德言之。止謂各得其分。

程傳卦爲賁飾之象以上下二體剛柔交相爲文飾也下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止于文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文于剛而成文明之象文明所以爲貴也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛立而文柔故小利有攸往分兌之中爻往文于艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往天往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變其成賁義而象分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰

極言貴道之大也

易見

卷三

上經

+

脉望書樓

大有是也。有取二體。又取消長之義者。雷在地中。復山附於地。剝是也有取二象。兼取二爻。交變爲義者。風雷益。兼取損上益下。山下有澤損。兼取損下益上是也。有既以二象成卦。復取爻之義者。夬之剛決柔。姤之柔遇剛。是也有以用成卦者。巽乎水而上水。井木上有火。鼎是也。鼎又以卦形爲象者。山下有雷。臨。巽中有物。曰噬嗑。是也。此成卦之義也。如剛上柔下。損上益下。謂剛居一柔在下。損千上益千下。據成卦而言。居五者。皆云柔進而如訟。九柔上剛來。豈自上體而下也。凡以柔居五者。皆云柔進而上行。柔居下者也。乃居尊位。是進而上也。非謂自下體而上也。卦之變。皆自乾坤。先儒不達。故謂賁本是泰卦。豈有乾坤重而爲泰。又由泰而變之理。下離本乾中爻。變而成離。上艮本坤上爻。變而成艮。離在內。故云柔來艮在上。故云剛上。非自下體而上也。乾坤變而爲六子。八卦重而爲六十四。皆由乾坤之變也。語類伊川說。乾坤變而爲六子。非是。卦不是逐一卦畫了旋變去。這話難說。伊川說兩儀四象。自不分明。卦不是旋取象了。方畫須是都畫了。這卦方只就已成底卦上。而取象。所以有剛柔往來上下。臨川吳氏曰。將變謂四時寒暑代謝之變化。謂舊者化新。成謂久而成俗。語齋胡氏曰。聖人南面而左。觀昏旦之星。日月之次。以知四

山下有火。明不及遠。明庶政事之小者。折獄事之大者。內離明而

外艮止故取象如此。

程傳山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无蔽果于折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也語類問本義專就象上取義伊川則又就賁飾上說不知二說可相備否曰明庶政是就離上說无敢折獄是就艮上說離明在內艮止在外則是事之小者可以用明折獄是就艮一折便了有止之義明在內不能及他故止而不敢折也大凡就象上說則意味長

變

卷三

一、

—

脉望書樓

初九肯其趾舍車而徒。

程望初力以剛陽居明體而處下。君子有剛明之德而在下者也。君子年无位之地无所施于天下。唯自責餉其所行而已。耻取在下而斷以行也。君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟。義或不當則舍車與而寧徒行。衆人之所羞而君子以爲貴也。舍車而徒之義。親于比應取之初比二而應四。應四正也。與二非正也。九之四則守義不近與于二而遠應于四。而從維如舍車而徒行也。守節義君子之貴也是故君子所貴。世俗所羞。世俗所貴。君子所貴以車徒爲言者。因耻與行爲義也。雲峯胡氏曰。君子行義。必于在下之時發足之初觀之。愚按。昔人云。安步以當車。則在下宜若是也。徒行若非貴矣。然君子不以車爲貴。而以義明之象矣。程傳以二爲車。以四爲徒。似屬牽強。

易見
卷三
上經 賁
十二
脉望書樓

往傳舍車而徒行者于義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之貴守其義而已

二以陰柔居中。三以陽剛而得正。皆尤應與故。一附三而動有貴須之象。占者宜從上之陽剛而動也。

言傳卦之爲其難由兩爻之變而文明之義爲重二實貴之主也
 故主言貴之道偏于物者不能大變其貴也因其貴而加飾其美
 取須義須隨順而動者也動止唯繫于所附猶善惡不由于貴也
 之文明唯貴爲飾善惡則繫其質也漢上宋氏口毛在頤口
 頤在口口是言頤曰聾三至上有頤體二在頤下頤之象二三
 象相重貴其須也夫文不虛生須生于頤須所以貴其頤也
 貳惜曰陰柔不能自動必附麗于陽如須雖有美必附麗于頤
 上聖爲貴柔爲文文不附實焉得爲文故二必貴其須以從一

舊傳以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止唯尊所附也猶加飾于物因其質而貴之善惡在其質也。沈氏一貫曰上所正應而從乎二故曰與上與貴從陽也。

一陽居三陰之間得其貞而潤澤者也然不可溺于所安故有永貞之戒

程傳三處文明之極與一四二陰閒處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故城以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相

易覽
卷三
上經 頁三
脉望書

贊又下比于二柔文一剛上下交實爲貴之盛也何用祐
 所飾之文采鮮澤也然受物之飾恐爲物弱故戒之曰永貞有
 守其陽剛之正而不爲陰柔所溺則不至以文滅質矣震
 三剛體猶有木貞之戒以其剛于二陰也贊已
 盛矣不永貞則過盛反爲人所陵侮何吉之有

程傳飾而不常且非正人所陷侮也蓋刑前未工則言此其意
常而正誰能陵之乎節齋蔡氏曰三能未貞則二柔雖比已然
終莫之陵侮也

驕曰也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。四與初相賁者。乃爲九三剛
 隔而不得逢。故驕如。而其往求之心。如飛翰之疾也。然九三剛

非為寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。

程傳四與初為正應。相賁者也。本當賁如。而為三所隔。故下獲。賁而相媾。知婦白也。未獲賁也。馬在下而動者也。未獲相賁。故云。白馬其從正應之志。如飛故云。翰如。匪為九三之寇。雖所隔則婚媾。遂其相親。矣。己之所乘。與動于下者。馬之象也。初四正應。終必獲。親。第始為其開隔耳。語類六四白馬翰如。言此爻无所賁飾。其馬亦白也。言无飾之象如此。梁氏實曰。六四在離明之外。為其止之始。乃賁之盛。而反賁之時也。故云。賁如。婦如。白馬翰如。人質素則馬亦白也。雲峯胡氏曰。人與馬俱白。象六四德與位俱也。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

當位疑。謂所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也。

易見

卷三

上經 賁

六

脉望書樓

程傳四與初相遠。而三介于其間。是所當之位為可疑也。雖為三寇。雖所隔。未得親于婚媾。然其正應。理直義勝。終必得合。故云終无尤也。尤。怨也。終得相賁。故无怨尤也。梁氏震曰。純白无偽。誰能間之。始疑而終合。故曰終无尤也。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

六五柔中。為賁之主。敦本尚質。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝。故有束帛戔戔之象。束帛。薄物。戔戔。淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。

程傳六五以陰柔之質。密比于上九剛陽之賢。陰比于陽。復无所繫。應從之者也。爻賁于上九也。自古設險守國。故城壘多依丘坂。丘園在外而近。且高。蓋國之近城邑。亦在外而近者。丘園謂在外而近者。指上九也。六五雖居君位。而陰柔之才。不足自衛。與上之剛陽相比。而志從焉。復賁于外比之賢。賁于丘園也。若能受賁于上九。受其裁制。如束帛而戔戔。則雖其柔弱。不能自衛。焉

可吝。少然能從于人。成賁之功。終獲其吉也。戔戔。剪裁分裂之狀。束帛。未用則束之。故謂之束帛。及其制為衣服。必剪裁分裂。戔戔然。束帛。喻六五本質。戔戔。謂受人剪製而成。用也。其賁于人。與蒙同。而蒙不言吝者。蓋童蒙而類于人。乃其宜也。童蒙而賁于人。為可吝耳。然享其功。終為吉也。語類賁于丘園。是在良體。故安止于丘園。而不復有外賁之象。曰。雖是止體。亦是止于丘園。漸到極處。若一向賁飾去。亦自不好。須是收斂方得。賁于丘園。是箇務實底。束帛。戔戔。是賁得不甚大。所以說吝。兩句是兩意。問。淺小是儉之義。否。曰。然。所以下文云。吝者。雖不好。看然終卻吉。賁于丘園。束帛。戔戔。是箇務實尚儉。戔戔。是淺小不足之意。六五居尊位。卻如此。敦本尚儉。便似吝。如衛文公。漢文之類。都是吝。問。敦本尚質。莫是反樸還淳之義。否。曰。賁取質之義。他今卻來賁田園。為農圃之事。當賁之時。似若鄙吝。然儉約終得吉。言則有喜。故象云。有喜也。舊說多作以束帛聘在外之賢。但若如此。說則與吝終吉。文義不協。蓋戔戔。自是淺小之意。程傳作束帛。已是迂回。又說丘園。更覺牽強。如本義所說。卻似與吝終吉。文義稍協。何氏楷曰。按晉禮。納幣一束。束五兩。注。十端為束。

易見

卷三

上經 賁

五

脉望書樓

象曰六五之吉。有喜也。

程傳能從人以成賁之功。享其吉。美是有喜也。方氏應祥曰。非自喜也。為世道喜也。

上九白賁。无咎。

賁極反本。復于无色。善補過矣。故其象占如此。

程傳上九賁之極也。賁飾之極。則失于華。儉唯能質。白其賁。則无過失之咎。曰。素也。尚質。素則不失其本。真所謂尚質。素者。非无飾。也不使華。以質耳。語類問白賁。无咎。曰。賁飾之事。太盛則有。所以處太盛之終。則歸于白。為勢當然也。問。如本義。六五上九。兩爻。初見賁。極反本之意。曰。六五已有反本之義。故曰賁于丘園。束帛。戔戔。上九白賁。則反本而復于无飾。矣。言白賁。則言无飾也。胡氏炳文曰。賁上卦言白馬。言束帛。言白賁。則言无飾也。也可謂一言以蔽之矣。寇安邱氏曰。賁之六爻。有應者。以應而

相資無應者以此而相資初與四應而相資者也二與三與五與上比而相資者也。雞齋徐氏曰：內三爻離體以文明為貴，初資趾二資其三濡如皆有所飾也。外三爻艮體以篤實為貴，四應如五丘園上白貴皆尚質素，无假外飾也。

象曰：白賁无咎，上得志也。

程傳：白賁无咎，以其在上而得志也。上九為得志者，在上而文素成賁之功。六五之君又受其賁，故雖居无位之地而實尸賁之功。為得志也。與他卦居極者異矣。既在上而得志，處賁之極，將有華偽失實之咎，故戒以質素則无咎。飾不可過也。語類問何謂得志，曰：居卦之上，在事之外，不假文飾，而有自然之美，便是優游自得也。

坤下

程傳：剝序卦賁者飾也。致飾然後亨，則盡矣。故受之以剝。夫物至于文飾之極也，極則必反，故賁終則剝也。卦五陰而一陽，陰始自下生，漸長至于盛極，羣陰消剝于陽，故為剝也。以二體言之，山附於地，山高起地上而反附著于地，類剝之象也。

易見

卷三

上經 剝

夫

豚望書樓

剝不利有攸往

剝落也。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮，有順時而止之象。故占得之者不可有所往也。

程傳：剝者羣陰長盛消剝于陽之時。小人剝喪于君子，故君子不利有所往。惟當與言晦迹，隨時消息，以見小人之害也。雲家胡氏曰：否三陰三陽陰陽猶相等，且曰不利君子貞，剝五陰而一陽，小人盛而君子孤，如之何可有所往哉。

象曰：剝剝也，柔變剛也。

以卦體釋卦名義。言柔進于陽，變剛為柔也。

陸山陳氏曰：夫曰剛決柔而剝曰柔變剛何也？曰：此君子小人之辨也。君子剛明果斷，小人陰賊險詭。君子之法小人，豈其非與？天

下其象之名正言順，故曰決小人之欲去君子，辭不順理，不直必妻非。謂以侵蝕之，使之日消月鑠，而不自知，故曰變一字之間，情狀瞭然矣。

不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

以卦體卦德釋卦辭。

程傳：剝剝也，謂剝落也。柔變剛也。柔長而剛變也。夏至一陰生而漸長，一陰長則一陽消，至于建戌，則極而成剝。是陰柔變剛陽也。陰小人之道，方長盛而剝消于陽，故君子不利有所往也。君子當剝之時，知不可有所往，順時而止，乃能觀剝之象也。卦有順止之象，乃剝剝之道。君子當觀而體之，乃合乎天行也。理有消息盈虛，存心消息盈虛之理，而能觀之，乃合乎天行也。理有消息盈虛，有盈滿有虛損，順之則吉，逆之則凶。君子隨時教尚，所以事天也。雲峯胡氏曰：凡卦畫皆象也，皆當觀也。于剝獨言之者，為處變君子言也。陸山李氏曰：消息盈虛，乃時運之使然。君子尚之與時偕行，雖處剝之時，而不至于否，嗟成憂而變其所守者，知其後之必復而屏心寧耐以待之也。不然，若憤羣陰之進，盡力以抗之，則必激起其釁，尾之毒，甘受其摧剝廢爛之禍，而不可救藥矣。愚按：小人方長往則受剝，既不能如夫之決去小人，而徒自危其身，毋寧安居自守，以待天下之清，乃能觀剝之象也。理有消息盈虛，有盈有虛，剝五陰一陽正陽消而至于虛之時，非天道本然，乃其氣數適然，故宜順時而止，以合坤艮之義。

象曰：山附於地，剝。上以厚下安宅。

程傳：艮重于坤，山附於地也。山高起于地而反附著于地，剝剝之象也。上謂人君與居人上者，觀剝之象而厚固其下，以安其居也。下者上之本末，有基本固而能剝者也。故上之剝必自上下剝則上危矣。為人上者知理之如是，則安養人民以厚其本，乃所以安其居也。書曰：民惟邦本，本固邦寧。語類：厚下者乃所以安之。如山附於地，唯其地厚，所以山安其居而不搖。人君厚下以得民，則其位亦安而不搖。詞馬氏光曰：基薄則牆傾，下薄則上危。故君子厚其下者，乃所以自安其居也。雲峯胡氏曰：厚下，坤地象安宅，艮土象。節齋蔡氏曰：卦以下剝上取義，乃小人剝君子也。象以上厚下取義，乃人君厚生民也。下剝上者，成剝之義。上厚下者，

治剥之道也。

初六剥牀以足蔑貞凶

剥自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑也。

程傳陰之剥陽自下而上以牀為象者取身之所處也。自下而剥漸至其身也。剥牀以足。足也。剥始自下。故為剥足。陰陽未變剛是邪。侵正。小人消君子其凶可知。節齋蔡氏曰。牀者身之所安其體則上實下虛。故取以象剥足在下。又取以象初。愚按胡氏云。本義言滅正則凶。蓋猶許其不滅正則猶不至于凶也。剥自下起。蔑正之始。非猶許其不滅正也。如胡氏之說則六二亦可許乎。剥自下始。若子已凶為君子危言之。欲其知所避耳。非欲小人不蔑正以相安也。初二居下居柔。非如六三居下之上而又居剛。无所望其從正矣。況六三居剛。應剛又豈初六與六二之可比乎。

易覽

卷三

上經 剥

大

脉望書樓

象曰剥牀以足。以滅下也。

程傳取牀足為象者以陰侵陽于下也。滅沒也。便滅正道自下而上也。虞氏翻曰。先從下剥漸及于上。故曰以滅下也。

六二剥牀以蔑蔑貞凶

辨牀幹也。進而上矣。

程傳辨。分。隔。上下者牀之幹也。陰漸進而上。剥至于幾。愈滅于正也。凶益甚矣。語類問。剥之初與二蔑貞凶。是以陰滅陽。以小人蔑君子之正道。凶之象也。不知只是陽與君子當之則凶。為復陰與小人亦自為凶。曰自古小人滅害君子。終亦有凶。但此爻象只是說陽與君子之凶也。

象曰剥牀以辨。未有與也。

言未大盛。

程傳陰之侵剥于陽。得以益盛。至于剥辨者。以陽未有應。故也。小人侵剥君子。若君子有與。則可以勝小人。不能為害矣。唯其无與。所以侵剥而凶。當消剥之時。而无徒與。豈能自存也。言未有與。剥之未盛。有與猶可勝也。示人之意深矣。徐氏甘來曰。剥牀雖至于辨。猶幸其與未盛。君子尚可引身以去。若失此不去。禍斯及矣。

六三剥之无咎

衆陰方剥陽。而已獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。占者如是。則得无咎。

程傳衆陰剥陽之時。而三獨居剛。應剛與上下之陰異矣。志從于正。在剥之時。為无咎者也。三之為可謂善矣。不言吉何也。曰方羣陰剥陽。衆小人害君子。三雖從正。其勢孤弱。所應在五位之地。下斯時也。難乎免矣。安得吉也。其義為无咎耳。言其无咎。所以勸也。獨嚴震氏曰。剥以近陽為善。以有應于陽次之。近陽者六五。是也。故可以治剥有應者此爻是也。故不為剥。雲峯胡氏曰。剥之

易覽

卷三

上經 剥

无

脉望書樓

三。即復之四。復六四不許以吉。剥六三許以无咎。何也。曰復君子之事。明道不計功。不以吉許之。可也。剥小人之事。小人中獨知有君子。不以无咎許之。則无以開其補過之門也。

象曰剥之无咎。失上下也。

上下謂四陰。

程傳三居剥而无咎者。其所處與上下諸陰不同。是與其同類相失于寔。剥之道為无咎。如東漢之呂強是也。

六四剥牀以膚凶

陰禍切身。故不復言蔑貞。而直言凶也。

程傳始剥于牀足。漸至于膚。膚身之外也。將滅其身矣。其凶可知。陰長已盛。陽剥已甚。其道以消。故更不言蔑貞。直言凶也。臨川吳氏曰。初為牀足。二為牀幹。三為牀上。人所臥處。四人之身也。非牀也。而曰剥牀以膚。言剥牀而上及于人之肌膚也。

程傳五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂于亡矣切近于災禍也龜山楊氏曰剝牀以足以辨剝其所安而已六四則剝及膚矣其爲災也不切近乎。

魚陰物。宮人陰之美而受制于陽者也。五爲衆陰之長當率其類。

受制于陽。故有此象。而占者如是。則无不利也。

釋傳制及君位制之極也其內可知故更不言制而別設義以開
小人遊詭之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順
序如買魚然反獲寵愛干在上之陽如宮人則无所不利也宮人
宮中之人妻妾侍使也以陰言且反獲寵愛之義以一陽在上衆
陰有順從之道故發此義張子曰陰陽之際近必相比六五能
上附于陽反制羣陰不使進過方得處制之善下无制之憂上

上經
制

辛

脉望齋樓

得陽功之庇故曰无不利。歸川吳氏曰陰長陽消至五極矣不可以再長也。一陽在上非可剝者故取羣陰順承一陽爲義六三應上九而羣失羣陰之心六五比上九而率羣陰以求一陽之寵天道不可一日无陽世道不可一日无君子者此也。愚按陰柔最能剝陽剛初二與剛相遠故僅剝足剝辨六三居剛而去黨從正剛稍安矣而六四以柔居柔竟至剝膚危乎哉幾于亡身幸而六五以柔制于陽此所以猶有上九之碩果也噫

象曰以宮人寵終无尤也

程傳羣陰消剥于陽以至于極六五若能長率羣陰駢首頓足從從寵愛于陽則終无過九也于剥之將終復發此義聖人勸遷並之意深切之至也

上九碩果不食。君子得輿。小人剥廬。

陽在上。剝未盡。而能復生。君子在上。則爲衆陰所載。小人居之。

則剝極于上。自失所覆。而无復碩果得豐之象矣。取象旣明。而君子小人。其占不同。聖人之情。益可見矣。

程傳諸陽剝則已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變于上則生于下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純地豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝爲地陽來爲復陽未嘗盡也剝盡于上則復生于下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道虛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願戴于君子君子得輿也詩匪風下泉所以召變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲其載之象小人剝虛若小人則當剝之極剝其虛矣尤所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其虛矣處取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生于下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居道之極正有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言喻有復

卷三

上經 剥

三

脉望書樓

生之理乎。（遺書）息訓爲生者蓋息則生矣中无開斷碩果不食則便爲復也。（語類問伊川云陽无可盡之理）謝子上則生于下无開可容息也變于上則生于下乃剝復相因之理畢竟須經由地坤純陰无陽如此則陽有斷滅也何以能生于復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿得那腔子做得一畫成卦坤卦非是无陽陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便无陽也問陰亦然今以夫乾姤推之亦可見矣但是所謂聖人不言者何如曰前日劉履之說蔡季通以爲不然某以爲分明是如此但聖人所以不言者這便是一箇參贊裁成之道蓋抑陰而進陽長善而消惡用君子而退小人這便可見此理自是悲憫雖堯舜之世豈无小人但有聖人壓在上面不容他出而有爲耳豈能使之无邪（雲峯）胡氏曰乾爲木果報陽皆變而上獨在否傾果不食象朱中有仁天地生生之心存焉碩果專以象仁爲德剥廬兼占而言（歐陽氏或問）上九一陽在五陰之上剥之未可爲將來復生之機猶碩果之食也此小人剥衆君上而猶有君子之象也上九既是君子而復言小人者象象固然也但聖人者未必然耳占者而君子則上九也占者而小人則上而非九也上而非九陽變爲陰并此碩果而无之矣夫陽剛之德己之盛

无其德則剥其虛非下之剥上而之上之自剥也既剥之虛且不可用其德則安能轉移時勢使天下受庇于其子下邪語類云小人雖載君子而乃欲自下而剥之則是自剥其虛耳按此與本義異亦與象之程傳異恐非經文本旨也問本義云微陰所載是小人載君子否曰陰陽之義不一以德言之則君子陽而小人陰以位言之則在上者陽而在下者陰卦內之陰皆指小人而微陰所載獨不指小人而指下民故象曰民所載也

子曰君子得與民所載也小人剥膚終不可用也

程傳正道消則既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人乘剥之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剥極之時小人如是也

坤上

程傳復序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物无剥盡之理故剥極則復來陰極則陽生陽剥極于上而復生于下窮上

易見

卷三

上經 復

三

脈望書樓

而反下也復所以次剥也陽生于五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生于地中故為復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生于下也剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣

積之賒月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上

行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又

自五月始卦一陰始生至此七又而一陽來復六天運之自然故

其占又為反復其道至于七日當得來復又以剛德方長故其占

又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

程傳復亨既復則亨也陽氣復生于下漸亨盛而生育萬物佔了之道既復則漸以亨通澤于天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生于內入也長進于外出也先云出語順且陽生非自外也來于內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱艱之始生其氣至微故多推拒春陽之發為陰寒所拒觀草木于朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之向其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂答在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物漸之功也若君子之道既消而復豈能使勝于小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也反復其道謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也

易見

卷三

上經 復

三

脈望書樓

臨云八月有內謂陽長至于陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也遺書近取諸身自理皆具屈伸往來之義只于鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣復為方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元氣不離陽已復生物極必反其理須如此語類問剥一陽盡而為地程云陽未嘗盡也曰剥之一陽未盡時不曾生復盡于上這些子便生于下了剥上九一畫分為三十分一日剥一分至九月中便生一分積三十分而成一畫但其始未著耳至十一月中則此畫已成此所謂陽未嘗盡也陰剥每日剥三十分之一一月方剥得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽陰剥時一日十二刻亦每刻中漸漸剥全一日方剥得三十分之一陽長之漸亦如此問十月是坤卦陽已盡乎曰陰陽皆不盡至此則微微一線路過因而復發耳十月坤卦皆純陰自亥過十月節氣固是純陰然潛陽在地下已旋生起來了且以一月分作三十分細以時分之分是三百六十分陽生時逐旋生到十一月冬至方生得就一畫陽這一畫是卦中六分之一在地下二畫又較在上面則簡主三陽則全在地上矣國陽五陽六陽則又皆層在

萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。

程復復亨。謂剛反而亨也。陽剛消極而來反。既來反。則漸長盛而亨。通矣。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。以卦才言其所以然也。下動而上順。是動而以順行也。陽剛反而順。動是以得出入无疾。朋來而无咎也。朋之來。亦順動也。其道復往來。迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。陽剛君子之道。亦利有攸往。一陽復于下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜為見天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。非知道者。孰能識之。蓋書人說復。其見天地之心。皆以為至靜能見天地之心。非也。復之心。唯其言動而見天地之心。或曰。莫是于動上求靜。否。曰。固是。然最難學者。莫若且先理會得。能敬則自知此矣。或曰。敬何以用功。曰。莫若主一。外書復其見天地之心。一言以蔽之。天地以生物為心。復卦非天地之心。復則見天地之心。聖人無復。故未嘗見其心。復者。反本也。本有而去之。今來復。乃見天

卷三

上經 復

脉望書樓

地之心也。乃天理也。此賢人之事也。語類這箇只是就陰陽動靜。闡開消長。處而言。如一堆火。自其初發。以至漸漸發過。消盡。為灰。其消之未盡處。固天地之心也。然那消盡底。亦天地之心也。但那箇不如那新生底。鮮好。故指那接頭再生者言之。則可以見天地之心。親切如云。利貞者。性情也。一元之氣。亨通發散。品物流形。天地之心。盡發見在品物上。但難難看。及到利貞時。萬物悉已收斂。那時只有箇天地之心。丹清者。見故云。利貞者。性情也。正與復其見天地之心相似。康節云。一陽初動處。萬物未生時。蓋萬物生時。此心非不見也。但天地之心。悉已布散。叢雜。无非此理。呈露。倒多了。難見。若會看者。能于此觀之。則所見无非天地之心。矣。唯是復時。萬物皆未生。只有一箇天地之心。昭然著見。在這裏。所以易看也。天地生物之心。未嘗須臾。然當氣候。肅殺。草木搖落之時。此心何以見。曰。天地此心。常在。只是人看不見。故必到復而後始可見。程子說。天地以生物為心。最底此。乃是无心之心也。又曰。天地若果无心。則須牛生出馬。桃樹上發李花。他又卻自定心。便是主宰處。所以謂天地以生物為心也。天地以生物為德。元亨利貞。乃生物之心也。但其靜而復。乃未發之體。動而通。則已發之用。一陽來復。其始生甚微。固若靜矣。然其實動之機。其勢

日長而萬物莫不資始焉。此天命流行之初。造化發育之始。天地生不已之心。于是而可見也。若其靜而未發。則此心之體。雖无所不在。然卻有未發見處。此程子所以以動之端為天地之心。亦舉用以該其體耳。問。動之端。乃心之發處。何故云。天地之心。曰。此須就卦上看。上坤下震。坤是靜。震是動。十月純坤。當貞之時。萬物收藏。寂然不動。到此一陽復生。便是動。然不直下動。字卻云。動之端。又從此起。雖動而物未生。未到大段動處。凡發生萬物。都從這裏起。豈不是天地之心。問。動之端。乃天地之心。動處如何見得。曰。這裏便見得。陽氣發生。其端已兆于此。春了又冬。冬了又春。都從這裏發去。事物間亦可見。只是這裏見得。較親切。問。動見在天地之心。固是不知。在人可以主靜言之。否。曰。不必如此看。這處行不善。便是陰。善處。便是陽。陽上五陰。下一陽。是當沈迷。蔽翳之時。忽然一夕省覺。便是陽。動處。齊宣王與甲兵。危士臣。猶然於諸侯。可謂極矣。及其不忍。殺鯀。即見善端之萌。肯從這裏做去。三王事業。何患不到。問。靜亦是心。而心未見。曰。固是。但須靜中含動。意始得。問。王弼說。此似把靜作无。曰。下自是一陽。如何說无。上五陰。亦不可說无。說无。便死了。无。復生成之意。如何見其心。且在人

卷三

上經 復

脉望書樓

身上。一陽善也。五陰惡也。一陽君子也。五陰小人也。且看一陽對五陰。是惡五而善一。纔復。則本性復明。非天心而何。十月純陰。為坤卦。而陽未嘗无也。以陰陽之氣言之。則有消有息。以陰陽之理言之。則无消息之閒。學者體認此理。則識天地之心。故在我之心。不可有閒斷也。問。既言心性。則天命之謂性。命字有心底意。思否。曰。然。流行運用是心。復雖一陽方生。然而與眾陰不相離。如人之善端。方萌。雖小而為眾惡所遏。底意思相似。問。一陽之復。在人言之。只是善端萌處。否。曰。以善言之。是善端方萌處。以惡言之。是迷途中有悔悟。向善意。便是復。如睡到忽然醒覺處。亦是復。氣象又如人之沈湎。道不得行。到極處。忽小亨。道雖未大行。已有可行之光。亦是復。這道理。千變萬化。隨所在。无不渾淪。復有兩樣。有善惡之復。有動靜之復。兩樣復。自不相須。須各看得分曉。終日營營。與萬物並馳。忽然有惻隱是非。羞惡之心。發見。則善惡為陰陽也。若寂然至靜之中。有一念之動。此動靜為陰陽也。二者各不同。須推教子細。問。靜極而動。聖人之復。惡極而善。常人之復。是否。曰。固是。但常人也有靜極而動。底時節。聖人則不復有惡極而善之復矣。程子云。聖人无復。故未嘗見其心。且堯舜孔子之心。千古常在。聖人之心。周流運行。何往而不可見。若言天地之

心如春生發育者是顯著此獨曰聖人無復未嘗見其心者只為是說復其繫辭云復小而辨于物蓋復卦是一陽方生于陰之下如幽暗中一點白便是小而辨也聖人贊易而曰復見天地之心今人多言唯是復卦可以見天地之心非也六十四卦凡天地之動靜之心皆有善惡之心各隨事而看今人乍見爲子將入井因發動而見其惻隱之心未有爲子將入井之時此心未動靜而已聖人欲昏微便是惡底心及其復也然後本然之善心可見聖人之心純于善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見其有昏微忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等語話只可就一路看去轉入別處便不分明也不可知天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也聖人之心所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初無間斷人孰得以窺其心之起滅邪天地之心動後方見聖人之心應事接物方見問冬至子之半曰康節此詩最好故某子本義亦載此詩蓋立冬是十月初小雪是十月中大雪十一月月初冬至十一月半至子之半即十一月之半也八言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不仰之然數每從這處起略不若後此

便是動處伊川云下面一爻正是動如何說靜得雷在地中復云有天地之大德曰生德即心也陰陽有消息而萬物之消息因之然則消萬物者亦天地之心乎曰不消則不息消爲息之機是亦可見天地以生物爲心也復其見天地之心諸儒多以靜言之而程子則以爲動之端節子詩亦云一陽初動處其有取于雷之動乎雷至春二月始發聲而其先十一月冬至子半一陽生于五陰之下其聲不發其氣已動動處甚微或不曰見天地之情而曰見天地之心情善于物人可共見心則未著于物唯識微之士乃克見之其在子人則孟子所謂平旦之氣其好惡與人相近也者與存好惡即動處也與人相近即善之來復也幾希即動之端而微乎微者也端雖甚微而幾則可見可見則可擴而充擴于旦晝之所爲而已矣愚按天地何時无心唯復乃易見耳然非知易者不能見也齊宣不忍一牛便是惻隱之端故曰是心足以王天下子將入井便有惻隱惻隱之心于是可見善端動而來復與天地之心相似聖人無復只爲純乎陽德无些子陰耳衆人有復則陽自陰而來當其來復亦自不離于陰與聖人之心一般

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

程傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生于下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關商旅不行人君不省視四方親復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也語類問純坤之月可謂至靜然昨日之靜所以養成今日之動故一陽之復乃是純陰養得出來在人則主靜而後善端始復在天地之化則是終則有始貞則有元也曰固有此意但不足此耳大義大衆所謂至日閉關者正是于已動之後要以安靜養之蓋一陽初復陽氣甚微勞動他不得故當安靜以養微陽如人病後初萌正欲靜以養之方能盛大問陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉關人于迷途之復其善端之萌亦甚微故須莊敬持養然後能大不然復亡之矣曰然又曰古人所以四十強而仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物接了豈不壞事問如人之天理亦甚微須是无私欲蔽之則

順發出來曰且如此看又問安靜二字還有分別否曰作一字程
雲峯胡氏曰安靜以養微陽大衆從事上說本義引月令從身
上說其教人之意深矣。建安邱氏曰地靜雷動雷在地中靜養
動也。丹陽都氏曰舜十一月朔巡狩而此言后不省方則知巡
狩者是月也不省方者是月之至日也。歐陽氏或問都氏說亦
細讀書者正須如此推究如開關亦非十一月盡開只于至日開
之。

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生于下。復之主也。祇抵也。又居事初失之未遠。能復于善
不抵于悔。大善而吉之道也。故其象占如此。

程傳復者陽反來復也。陽君子之道。故復爲反善之義。初剛陽來
復。震卦之初復之最先者也。是不遠而復也。失而後有復。不失則
何復之有。唯失之不遠而復。則不至于悔。大善而吉也。祇宜音抵
抵也。玉篇云適也。義亦同。无祇悔。不至于悔也。坎卦曰祇既平无

易見

卷三

上經 復

三

脈望書樓

谷謂至既平也。顏子无形顯之過。夫子謂其庶幾乃无祇悔也。過
既未形而改何悔之有。既未能不勉而中。所欲不踰矩是有過也。
然其明而剛故一有不善未嘗不知。既知未嘗不遠改故不至于
悔。乃不遠復也。祇陰德明音支玉篇五經文字。羣經音辨並見云
部。雲峯胡氏曰春秋公孫敖如京師不至而復。公如晉至河乃
復。皆以不極其往爲復。復善貴早。故易以不極其往者言之。善失
之遠而復必至有悔。唯失之未遠而即復。所以不祇于悔。元吉
兩解張氏曰復之初九。震體也。微動之時也。當是時而能復焉。則
去无妄不遠矣。及其守之固居之安。則微毫不可
即无妄也。即誠也。即天之道也。即聖人之心也。

象曰不遠復以修身也

程傳不遠而復者君子所以修其身之道也。學問之道无他也。唯
其知不善則速改以從善而已。雲峯饒氏曰人之一心。善端
餘本自相續。念慮之開雖或小有所差。而其懷然不自安之。已
萌于中。是即天地生物之心之所呈露。而孟子所謂操揚惻隱之
心者也。人唯省察克治之功不加。雖有爲善之幾而无反善之心。
是以縱欲妄行而其悔至于不可追也。善用力者誠能因是心之

而速反之。使不抵于悔焉。則人欲去
而天理還矣。此不遠之復以修身也。

六二休復吉

柔順中正。近于初九。而能下之。復之休美。吉之道也。

程傳二雖陰爻處中正而切比于初。志從于陽。能下仁也。復之休
美者也。復者復于禮也。復禮則爲仁。初陽復于仁也。二比而下
之所以美而吉也。諸趙初又爲仁人之體。六二爻能下之。謂附
下于仁者。學莫便于近于仁。既得仁者而親之。資其善以自益。則
力不勞而學美
矣。故曰休復吉。

象曰休復之吉以下仁也

程傳爲復之休美而吉者以其能下仁也。仁者天下之公善之本
也。初復于仁。二能親而下之。是以吉也。兩軒張氏曰易三百八
十四爻未嘗言仁。此獨言之。夫子蓋有深旨。克己復禮爲仁。二去
初未遠。上无係應。能從初而復。所以爲下仁也。至四但言以從道

易見

卷三

上經 復

三

脈望書樓

也。而不謂之仁矣。蓋道者舉其大凡。不若仁爲切至也。建安邱
氏曰人不能皆賢。親賢則貴矣。六二下仁之謂也。李氏閔祖曰
天下之公是无一毫私心
善之本是萬善從此出。

六三頻復厲无咎

以陰居陽。不中不正。又處動極。復而不固。屢失屢復之象。屢失故
危。復則无咎。故其占又如此。

程傳三以陰居陽。處動之極。復之頻數而不能固者也。復貴安固。頻
復頻失。不安于復也。復善而屢失。危之道也。聖人開遷善之道。與
其復而危。其屢失故云厲无咎。不可以頻失而戒其復也。頻失則
爲危。屢復何咎。過在失而不在復也。外書質夫云。頻復不已。遂
至迷復。戴者楊氏曰頻復非危。頻過爲危。復義故无咎。聖人危
其頻過故曰厲。以警之。開其頻復故曰无咎。以勸之。愚按頻復
者。因其不中不正。有私欲以牽制之耳。猶勝于不復者也。
若由頻復而更進之。去私以存理。久久亦將不遠復矣。

象曰頻復之屬義无咎也

程傳頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也
川吳氏曰頻復有厥復則能補過矣故于義為无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功于剝之六三及此爻見之

程傳此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處于正下應于陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之淵初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱

易見

卷三

上經 復

三

脉望書樓

之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

象曰中行獨復以從道也

程傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

程傳六五以中順之德處君位能敦復于復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已 蔡氏淵曰敦厚也坤象復主初陽五雖與初无係而處位得中能自厚于復者也可以无悔 愚按敦復无悔太甲近之迷復君內策紂近之

象曰敦復无悔中以自考也

考成也

程傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其順中之德

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其自取也

征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

程傳以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚已過由自作既迷不復善在己則動皆過失有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷于道何時而可行也 邵氏問伊川言災眚天災自外來眚已過由自作是是否曰看來只一般微有不同耳災眚偶然生于彼者皆是過誤致然書曰眚災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也 問上六迷復凶至于十年不克征何如曰

易見

卷三

上經 復

三

脉望書樓

過而能改則亦可以進善迷而不復自是无說所以无往而不內若三歲者是有箇期限到十年便是无說了 上六是箇極不好底爻故其終如此凡言十年八月七日三日者想是象數中自有箇數如此故聖人取而言之至于十年不克征十年勿用則其凶甚矣 蔡氏幾曰上六位高而无下仁之美剛遠而失遷善之機陰極而有難開之蔽柔終而无改過之勇是皆迷而不知復者也 南軒張氏曰易之爻辭鮮有如是之義其凶鮮有如是之極者而獨于復之上六言之蓋自古亡家覆國反道敗德无所不至其源起于一念之微不能制過之耳夫以陰柔之才去本之迷所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒也 雲峯胡氏曰迷復與不迷復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦敦无悔頻復則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也

象曰迷復之凶反君道也

程傳復則合道既迷于復與道相反也其凶可知以其國君內謂其反君道也人君居上而治眾當從天下之善乃迷于復反君之道也非止人君見人迷于復者皆反君道而凶也

震下

震無妄序卦復則不妄矣故受之以無妄復者反于道也既復于道則合正理而無妄故復之復受之以無妄也為卦乾上震下震動也動以天為無妄動以人

無妄元亨利貞匪正有眚不利有攸往

無妄實理自然之謂史記作無望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居于初又為震主動而不妄者也故為無妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大

亨而利于正若其不正則有眚而不利有所往也程傳無妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃無妄也人能合無妄之道則所謂與天地合其德

卷三

上經

無妄

雷

脈望書樓

也無妄有大亨之理君子行無妄之道則可以致大亨矣無妄天之道也卦言人由無妄之道也利貞法無妄之道利在貞正矣貞正則妄也雖無邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則妄過管仲已無妄不宜有往往則妄也語類問史記無妄作無望若以為無望則無望之望非誠妄之妄曰有所願望即是妄但望字說得淺妄字說得深問雖無邪心苟不合正理則妄也既無邪何以不合正曰有人自是其心全無邪而卻不合于正理如賢習者過之他其心豈曾有邪卻不合正理又問莊敬持義此心既存亦可謂之無邪心矣然知有未至理有未窮則于應事接物之際不能處得其當則未免于紛擾而做亦不得行焉與流放而不知者異然苟不合正理則亦未免為妄與邪心也口所論甚善但所謂雖無邪心而不合正理者實該動靜而言如燕居獨處之時物有來感理所當應而此心煩然動靜不靜則雖無邪心而只此不動處便非正理又如應事接物處理當如斯而有所以應之者乃如此則雖未必出于有意之然以此亦非不合正理既不合正理則非邪妄而何恐不可專以莊敬持義此心既存為九邪心而必以免紛擾敬不得行然後為有妄之邪心也無妄自是無妄了又卻須是真正始得若些子不正則行有眚

雲峯胡氏曰朱子解無妄以為實理自然之謂自然二字已藏其所期望之意矣歐陽氏或問賢習者過之如子婦之事父母舅姑當其疾為而割股以進未始有邪心也然無邪者必可合而與理而言之謂服肉可以療疾即有此心決無此理效未可知心與理有毀傷遺體之咎且父母舅姑不知則已其或知之而驚且慘焉母乃述其禍而反為不孝之大者乎此之謂賢習之過此之謂匪正有眚不利有攸往也至若佛氏之教主于寂滅非但舉其慈念而寂滅之乃并舉其理念而寂滅之可以為正乎愚按中庸言天道純乎無妄誠者物之終始專以實理言誠者天之道與不勉不思從谷中道則兼實理實心而言程傳大意與中庸同先言天道之九妄次言人合天之道唯合天道故卦辭之元亨利貞亦與乾卦繫辭不異也唯聖人能與天合此豈易事故為占者示之其匪正有眚者有實心而無實理也如申生不逃衛壽縶節魯季兵謀尾生抱柱雖無邪心豈正理乎有實宜矣不利有攸往非必禁其往也無妄而正便可往耳此所以申言利貞之義

彖曰無妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之貞者正也語類云無妄本是無望其說似拘

易見 卷三 上經 無妄 雷 脈望書樓

命也其匪正有眚不利有攸往無妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利于正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

程傳謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為無妄之主動以天為無妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內無妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健無妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而無妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂正蓋由有往若無妄而不往何由有正乎無妄者理之正也更有往將何之矣乃于妄也往則持于天理天道所不祐可乎哉何氏謂以初九得外卦乾剛初爻以為內卦之主故曰剛自外來而為主于內

雲郭氏曰動而健者動以天不以人也。龜山楊氏曰五以剛健中正位乎上二以柔順中正應于下上下相與以正故其大亨也以正而已。大亨以正非人之私智所能為也。循天理而已。故曰天之命也。維天之命於穆不已所謂命者亦誠而已矣。大亨以正則亨以正為體。匪正則有貴非順理也。故天命所不祐欲往安之也。愚按剛自外來在卦則得乾剛以為最剛之體在人則得天理以為最初之心。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也

先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

程傳雷行于天下陰陽交和相薄而成聲于是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之為言猶盛行永言之此

易見

卷三

上經

无妄

三

脉望書樓

對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也通書天下雷行物與无妄先天後天皆合乎天理也人欲則偽六節齋蔡氏曰對與對越上帝之對同度者篤實感發之意至誠之動无時不對无物不育也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

程傳九以陽剛為主于內无妄之象以剛實發柔而居內中誠不妄者也以无妄而往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣爻言往吉謂以无妄之動而行則吉也進齋徐氏曰初剛當位而動為无妄之主動以正者如是而往何往非吉也陸山李氏曰初陽无應不牽于私是之謂无妄此初所以吉也何氏楷曰此爻足蔽无妄全卦震陽初動誠一未分是之謂无妄以此而往動與天合何不吉之有爾氏延瑞曰行止適當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往則有吉无妄之

終當止者也故行則有貴

象曰无妄之往得志也

程傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之于物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言其无所為于前无所冀于後也占者如是則利有所往矣

程傳凡理之所然者非妄也人所欲為者乃妄也故以耕穫菑畲譬之六二居中得正又應五之中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕農之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕而穫不菑而畲謂不首造其事因其事理

易見

卷三

上經

无妄

三

脉望書樓

所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畲是也蓋耕則必有穫菑則必有畲是事理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而創之也若不待時則一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也語類此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕穫菑畲舉事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之无妄而治學者之不妄人爵而人爵從之皆是也夫此爻所謂无妄之福而六三則所謂无妄之禍也王峯胡氏曰下耕穫不菑畲惟本義以為始終无所作為之象而必曰因時順理者理本自然无所作為自始至終絕无計功謀利之心故其占曰利有攸往歐陽氏或問嘗見一說初爻有主而實此爻无欲而虛其說是也蓋子云正其誼不謀其利明其道不計其功所謂无欲而虛也不謀不計亦非徒以淡漠居心者原有正誼明道在實順理而无私動以天而已耳愚按六二柔順中正因時順理理正有貴者異矣无私意期望之心亦只是形容其无妄耳未可變无妄為无望也

象曰不耕穫未富也

富如非富天下之富言非計其利而為之也

程傳未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而富因其理之當然既耕則必有穫既菑則必成富非必以穫富之富而為也其始耕菑乃設心在求穫菑是以其富也心有欲而為者則妄也雲峯胡氏曰无妄天也計其利而為之則人而非天矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而得災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

程傳三以陰柔而不中正是為妄者也又志應于上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖便得其所利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理

易覽

卷三

上經

无妄

元

脈望書樓

云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為得已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣語類此卦六爻皆是无妄但六三地頭不正故有妄妄之災言无妄而有災也如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾此正无妄之災之象六三便是无妄之災或繫之牛行人之得何與邑人而邑人之災如該曰開門屋裏坐禍從天上來是也此是占辭雙湖胡氏曰三固是无妄之災然亦不正之所致使九三得正寧自是乎愚按非其有而取之者妄也或繫之牛為行人所得非邑人所取是邑人本无妄也邑人指六三故云无妄之災无妄之所以有災者以其人素行不正居人之疑故遭詰捕之擾也若云无望之災天下豈有望災者哉

象曰行人得牛邑人災也

程傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎氏真初曰邑人之災所謂无妄之災然无妄被誣反己无咎君子求其无妄而已禍福聽之于天悉置度外也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

程傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正平曰以陽居乾體若復處剛則為過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利于貞也何氏楷曰初九之无妄往吉行乎其當行者也九四之可貞无咎止乎其當止者也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也

易覽

卷三

上經

无妄

元

脈望書樓

程傳貞固守

本則无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也靜是而有疾勿

藥而自愈矣故其象占如此

程傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治平之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自加无妄之疾不足患也若遂自攻治乃提其无妄而遷于妄也五既處无妄之快故雖戒有動則妄矣語類問九五陽剛中正以居尊位无妄之至何為而有疾此是不期而有此但聽其自爾久則自定所以勿

藥有喜而无疾也。大抵无妄一卦固是无妄。但亦有无妄非意之事。故聖人因象示戒。愚按不能謹身而自致其疾者。妄也。九五剛健中正。與匪正有咎者異矣。正則无妄之至。偶然有疾。是謂无妄之疾。若云无望之疾。天下豈有望疾者哉。

象曰无妄之藥不可試也。

既已无妄而復藥之。則反為妄而生疾矣。試謂少嘗之也。

程傳人之有妄。理必修改。既无妄矣。復藥以治之。是反為妄也。其可用乎。故云不可試也。試暫用也。猶曰少嘗之也。林氏希元曰。所處既當于理。豈可因非意之事而改圖乎。錢氏志立曰。九五陽剛中正。本无致疾之道。而有疾焉。此无妄之疾也。唯守正安常。以處之。疾且自去。而試之藥焉。則必以吾之常者為非。而悉反其道。斯紛紛名疾之方至矣。

上九无妄行有咎无攸利。

上九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。

彖

卷三

上經 无妄

早

脉望書樓

程傳上九居非之終。无妄之極者也。極而復行。過于理也。過于理則妄也。故上九而行。則有過咎而无所利矣。何氏楷曰。家所謂匪正有咎。不利有攸往者。

象曰无妄之行窮之災也。

程傳无妄既極而復加進。乃為妄矣。是窮極而為災害也。何氏楷曰。无妄之行。猶象傳所云无妄之往。上九乾之窮。與乾元龍義同。故二小象亦同。以其意于行。故曰告。以其時位使然。故曰災。雲峯胡氏曰。善學易者在識時。初曰吉。二曰利。時也。三曰災。五曰疾。上曰告。非有妄以致之也。亦時也。初與二皆可往。時當動而動也。四可貞。五勿藥。上行有告。時常靜而靜也。

乾下

程傳大畜序卦有九。妄然後可奇。故受之以大畜。无妄則為奇。故可奇。聚大畜所以次无妄也。為卦艮上乾下。天而在下。山中。所畜至大之象。畜為畜止。又為畜聚。止則聚矣。取天在山中之象。則為蓄。蓄取艮之止。乾則為畜止。止而後有積。故止為畜義。

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾。又畜之大者也。又以內乾剛健。外艮篤實。輝光。是以能日新其德。而為畜之大也。以卦變言。此卦自需而來。九自五而上。以卦體言。六五尊而尚之。以卦德言。又能止健。皆非大正。不能故其占為利貞。而不家食吉也。又六五下應于乾。為應乎天。故其占又為利涉大川也。不家食。謂食祿于朝。不食于家也。

程傳莫大于天。而在山中。艮在上而止。乾于下。皆蓄畜至大之象也。在人為學術道德。充積于內。乃所畜之大也。凡所畜聚皆足專。言其大者。人之德畜宜得正道。故云利貞。若夫異端偏弊。所畜至多。而不正者。固有一身之吉。天下之吉也。若窮處而自食。下家道之否也。故不家食則吉。所畜既大。宜施之于時。濟天下之艱險。乃

彖

卷三

上經 大畜

四

脉望書樓

大畜之用也。故利涉大川。此只據大畜之義而言。象更以卦之才德而言。諸爻則唯有止畜之義。蓋易體道隨宜。取明且近者。愚按以卦體卦德而言。畜自是大而正。以人而言。則所畜之大。有正有不正者矣。程傳異端偏學。云云。得利貞之旨。示占者以貞也。貞則可享天祿。施為于天下。吉莫大焉。貞則可應乎天。以濟天下之險難。利莫大焉。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

程傳以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健。篤實。則所畜能大。充實而有輝光。畜之不已。則其德日新也。語推篤實。便有輝光。其止便能篤實。鄭氏汝諧曰。畜有三義。以備畜言。之畜德也。以畜養言之。畜賢也。以畜止言之。畜健也。剛健篤實。輝光日新。其德此養。畜之大者。養賢以及萬民。此畜養之大者。乾天。下之至健。而艮能止之。此畜止之大者。故象傳兼此三者言之。歐陽氏或問鄭氏言畜有三義。當以畜止為上。止于至善。而不遷。即是畜其德。能令賢人止而不去。即是畜養其賢。

止尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

程傳上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為
止健之義止平健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德
健而不說健而止見得是長來止這乾

亦取尚賢之象

亦涉大川應乎天也

亦以卦體而言

程傳大畜之人所宜應其所畜以濟天下故不食于家則吉謂居
天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有龜

易見

卷三

上經

大畜

四

脉望書樓

畜之人宜濟天下之艱險也家更發明卦才云所以能涉大川者
以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也
所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎 臨川吳氏
曰涉險非乾健之力不能六五下應乎乾故能涉大川也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

程傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其德
畜人之德畜由學而大在多聞前言往行之言與行考跡以觀其
則察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也 易氏
時曰君子多識前言往行非徒資聞見而已所以畜德也畜德則
所畜大矣世之學者多聞前言往行以資見聞而已亦為用學為德
和靖尹氏曰伊川語云識言所以畜其心識行所以畜其德不識
如何畜德 歐陽氏問古今无一理學古須實德識言以畜其
心斯民彝物則其之而尤遺識行以畜其用斯修身而世推之而
皆準可使古人之德亦即為我之德畜其大矣不然而楊雄馬融
蔡邕之徒識非不多止于聞見之粗迹而于德无關充之所識者

仍在古不在我如天之在上而不在山中也 愚按程傳考述以
觀其用察言以求其心亦是互交前言中亦有古人之用往行中
亦有古人之心也古人之德蘊之于心指之于用即其心與用而
有得焉則古人之德即吾之德矣所識者多則所畜者多故合大
畜之象若非畜德而但以資見聞无得
于心何畜之有雖稍有得何大之有

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故
其占往則有危而利于止也

程傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止
之為義初以陽剛又健體而居下必止進者也六四在上畜止于
己安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不
進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相
止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上
進之物故有同志之象而无相止之義

易見

卷三

上經

大畜

四

脉望書樓

象曰有厲利已不犯災也

程傳有危則宜已不可犯災危而
行也不度其勢而進有災必矣

九二與說輿

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

程傳二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也二
雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志于進度其勢之不
可則止而不行如車與說去輪輿謂不行也 雲峯胡氏曰初剛
居剛性欲上進曰利已者勉其止也二剛中自能止而不行可謂
知時者矣 愚按時止則止中道也九二得中能自止
而无待于六五之止知幾者也但言其象而占可見矣

象曰輿說輿中无尤也

程傳輿說輿而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也
矣善于剛中柔中者不至于過柔耳剛中而才也初九處不得

中故戒以有危宜已二得中進止自无過差故但言與說謂其能不行也不行則无尤矣利與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也

九二馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利于有往也曰當為日月之日

程傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車與與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當有銳進故戒

易見

卷三

上經 大畜

圖

脉望書樓

以知難與不失其貞也志既銳于進雖剛明有時而失不得不戒也語類九三一爻不為所畜而欲進與上九合志同進俱為畜極而通之時故有良馬逐何天之爵亨之象但上九已通達无只是酒酒去九三通剛銳進故戒以艱貞閑習蓋初二兩爻皆為所畜獨九三二爻自進耳問九六為正應皆陰皆陽則為无應獨畜不爾何也曰陽遇陰則為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以同類相求也雲峯胡氏曰初利已戒其進也二說皆當其不進也三可進矣而猶戒之艱難貞固曰閑輿衛者懼其可進而銳于進也一之與說說與而不進二復謂輿衛而不輕進也則初之利已者二可利往矣平菴項氏曰考工記周人上與車有六等之數軫也戈也人也受也戟也才也皆衛名愚按九三性剛故有良馬逐之象亦唯性剛故有利艱貞之戒以九三非有中德恐不習輿衛而躁進則攸往弗利也日閑習則往之中猶若有止之意焉故利也

象曰利有攸往上下志也

程傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進也

六四童牛之牯丕吉

童者未角之稱牯施橫木于牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之于未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

程傳以位而言則四下應于初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉也概論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人八之惡止于初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免童牛而加牯則元吉也牛之性厭觸以角故禁以制之若童犢始角而加之以牯使厭觸之性不發則易而元吉以況六四能畜止上下之惡于未發之前則大善之吉也呂氏大臨曰六四六五皆以柔畜剛止健者也牛之剛健在角豕之剛健在牙歐陽氏

易見

卷三

上經 大畜

豎

脉望書樓

或問程傳以上下言深得通惡之意愚謂君子之慎獨亦是此義

象曰六四元吉有喜也

程傳天下之惡已盛而止之則上勞于禁制而下傷于刑誅故畜止于微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

程傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則嚴或不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為利若強制

其平則用力勞而不能止其躁猛雖繫之絲之不能使之變也若
其失其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法猶
家之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本
原故不假刑罰嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動
苟不知教而迫于饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖
人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知
廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不
嚴刑于彼而修政于此是猶患牙牙之利不制其牙而猶其勢也
蓋書教人之術若童牛之幣當其未成齒時已先制之善之大
者其大則猶牙之牙家之有牙既已難制以百方制之終不能使
之改唯願其勢則性自調伏雖有牙亦不能為害如有不率教之
人卻須置其勢則自善矣治民者不止其爭而致之讓之類是也
其牙而猶其勢則自善矣治民者不止其爭而致之讓之類是也
進齊徐氏曰二陽已壯則難制五得其要領而制之猶欲去牙
牙之害而猶之此

象曰六五之吉有慶也

易見

卷三

上經

大畜

吳

脉望書樓

程傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而無功若
知其本制之有道則不勞而俗革天下之福慶也 呂氏大
臨曰初九居健之始其健未著若童牛然禁于未發以培閑之及
其養也无所用其健豈待不暴而已安于馴柔可駕而服故有吉
也九二居健之中其健已具若象之牙漸不可制六五居尊守中
能以柔道殺其剛暴之氣若積家然其牙雖剛莫之能暴可以畜
養而無虞故有慶也 蔡氏清曰五不如四所處之
易者時不同也四不如五所養之廣者位不同也

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通裕達无礙故其象占如
此

程傳予問之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也
故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既
常變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥
往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有礙阻也在畜道

則變矣變而亨非畜道之亨也 胡氏炳文曰隨畜隨發不足為
大畜唯畜極而通裕達无礙如天衢然此不徒仕者之占大學所
謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意
多識前言往行以畜其德者以之可也

象曰何天之衢道大行也

程傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語
故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象
有何字故爻下亦誤加之 阮氏該曰天畜之時已獨居上五以
柔尚之畜盛德而處上位止眾賢而眾王庭賢路不塞其道盛矣
故曰道
大行也

震上

程傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤天物既畜則必有以
養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽
又中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也天
口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至于天

易見

卷三

上經

頤

聖

脉望書樓

地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆
頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義
以養德也推已
及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

頤口有也口食物以自養故爲養義爲卦上下一陽內含四陰外
實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀
頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則
吉也

程傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養于人皆以正道
則吉也天地造化養育萬物各得其育者亦正而已矣觀頤自求
口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣 語
類頤頤是正則吉觀頤是觀其養德是正不正自求口實是又觀

其養身是正不正未說到養人處。愚按陸氏云觀頤即考其善不善自求口實即於己取之而已矣不知孟子所云不以小害大則說與此處平說不同。

家曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭

程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也語類觀其所養亦只是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿下至于飲食之類所養之道如學聖賢之道則為正黃老申商則為非凡見于修身行義皆是也所養之術則飲食起居皆是也這兩句是解養正則吉所養之道與養生之術正則吉不正則不吉歐陽氏或問朱子謂所養之道如學聖賢之道則為正黃老申商則為非按此乃為後世言之文王繫辭之時尚未有黃老申商之說但凡異乎聖賢之道者即為不正也又謂所養之術則飲食起居皆是按自求口實但即飲食言之而其意之所該者廣自飲食推之則

卷三

上經 頤

麻望書樓

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

程傳聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤于天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至于鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時龜山楊氏曰頤之義養也而以貞正為道天地養萬物失其正則陰陽繆戾而物不養其生矣聖人不以正則賢者不安其位而民不被其澤矣頤之時豈不大矣哉歐陽氏或問養賢非一章以養其體聖賢以養其耳諸祿以養其家

去讓遠色賤貨貴德以養其心皆是也聖賢相遇君明臣良而庶事康其及于萬民者立學校明禮義以養其德制田里教樹畜以養其身皆是也漢人謂養民以致賢亦自有理但恐未得賢人啓沃而敷施之未免徒以一己之偏見下及于民而不成其為養耳

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務程傳以二體言之山下有雷雷震于山下山之生物皆動其根發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過于言語飲食也在身為言語于天下則凡命令政教出于身者皆是慎之則必當而無失在身為飲食于天下則凡貨資財用養于人者皆是節之則適宜而無傷推養之道養德養天下莫不然也語類或云語有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食歐陽氏曰言語一出不可復入飲食一入不可復出誠養身之要也

卷三

上經 頤

麻望書樓

不可復出誠養身之要也歐陽氏曰慎言非默語其可則諫死不義括囊則食非矯當其可則采薇不羨林肉西山真氏曰頤之為義在天地則養萬物在聖人則養賢以及萬民功用至博大也而象獨以言語飲食為言何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也白圭有詩南容復之金人有銘孔門謹之可不慎乎三爵之過猶為非禮萬錢之奉適以買禍可不節乎曰慎曰節云者皆養之之功也歐陽氏或問頤口旁也言語出于口飲食入于口而慎之節之則心為之主宰此以大體制其小體而善于養者也程傳以慎言語為養德節飲食為養身然慎言語亦可養身節飲食亦可養德故本義未嘗分言之非禮勿言非法不道所以養德也當食不語當寢不言所以養身也不飲沽酒不食市脯所以養身也當食不飲盜泉不食周粟所以養德也山止雷動言語動其頤而出飲食動其頤而入曰慎曰節則動不輕動仍有時止則止之義也養德養身之道莫切于此推此道以養人亦无不得其宜程傳明矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物。柔垂也。柔順欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰。而動于欲凶之道也。故其象占如此。

程傳蒙之初六。蒙者也。爻乃主養蒙而言。頤之初九。亦假外而言。兩謂初也。舍爾之靈龜。乃觀我而柔頤。我對爾而設。初之所以以柔頤者。四也。然非四謂之也。假設之辭耳。九陽體剛。明其才足以養正者也。龜能咽息不食。靈龜喻其明智而可以不求養于外也。才雖如是。然以陽居動體。而在頤之時。求頤人所欲也。上應于四。不能自守。志在行。欲所養而柔頤者也。心既動。則其自失必矣。迷欲而失己。以陽而從陰。則何所不至。是以凶也。柔頤為柔動。其頤頤人見食而欲之。則動頤垂涎。故以爲象。劉氏濬伯曰。上艮下震。外剛內柔。爲龜象。龜能咽息不食。以氣自養。王氏弼曰。以陽處下。而爲動。始不能令物由己養動而求養者也。夫安身莫若不競。修己莫若自保。守道則福至。求祿則辱來。居養賢之世。不能貞其所履。以全其德。而舍其靈龜之明。兆我柔頤而躁求凶莫甚焉。鄭氏汝諧曰。頤上體皆吉。而下體皆凶。上止下動也。在上而止。養人者也。在下而動。求養于人者也。動而求養于人者。必累。

卷三

上經 頤

五

豚望書樓

子口體之養。故雖以初之剛陽。未免動其欲而觀柔頤也。何氏楷曰。初與上陽剛之德同。而吉凶不同者。初爲動之主。上爲止之主。養道宜靜故也。愚按曰。爾曰我設。爲六四之謂。初九者。孟子云。飲食之人。則人賤之。是也。故象曰。亦不足貴也。靈龜程傳以爲龜能咽息不食。以喻初九陽剛在下。可以不食不食者。猶詩所謂泌之洋洋。可以樂飢耳。非全不食。乃不食人之食也。大何舍爾之靈龜。而觀我以柔頤乎。靈龜非下龜之龜。王氏以爲舍其明兆。非也。柔頤謂觀于六四之陰。未免垂涎。柔是初九自柔觀我二字。一讀王氏鄭氏皆以爲觀柔頤非也。柔頤之微動而欲食。頤動即是心動。知養小體而不知養大體矣。以其在動之初。故但爲柔未爲顯也。然已凶矣。

觀我柔頤亦不足貴也

程傳九動體柔頤。謂其說陰而志動。既爲欲所動。則雖有剛健明之才。終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎剛者。爲其能立而不屈于欲也。貴乎明者。爲其能照而不失于正也。既惑所欲而失其正。何剛明之有。爲可賤也。

六二頤頤拂經于丘頤征凶

求養于初。則頤倒而違于常理。求養于上。則往而得凶。丘土之高者。上之象也。

程傳女不能自處。必從男。陰不能獨立。必從陽。一陰柔不能自養。待養于人者也。天子養天下。諸侯養一國。臣食君上之祿。民賴司牧之養。皆以上養下。理之正也。二既不能自養。必求養于剛陽。若反下求于初。則爲頤倒。故云頤頤。頤則拂違。經常不可行也。若求養于上。則往必有凶。丘在外而高之物。謂上九也。卦止二陽。既不可顛頤于初。若求頤于上九。往則有凶。在頤之時。相應則相養者也。上非其應。而往求養。非道妄動。是以凶也。頤頤則拂經。不傷其養耳。妄求于上。往則得凶也。今有人才不足以自養。見在上者。勢力足以養人。非其族類。妄往求之。取辱得凶。必矣。六二中正。在他卦多吉。而凶何也。曰。時然也。陰柔既不足以自養。初上二又皆非其與。故往求則悖理而得凶也。

象曰六二征凶行失類也

卷三

上經 頤

五

豚望書樓

初上皆非其類也

程傳征而從上。則凶者。非其類故也。往求而失其類。得凶宜矣。行往也。雲事。胡氏曰。初上二陽皆非其應。故曰失類。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正。以處動極。拂于頤矣。既拂于頤。雖正亦凶。故其象占如此。

程傳頤之道。唯正則吉。三以陰柔之質。而處不中正。又在動之極。是柔邪不正而動者也。其養如此。拂違于頤之正道。是以凶也。得違正道。故戒以十年勿用。數之終。謂終不可用。无所往而利也。張子曰。履邪好動。不但拂頤之經而已。害頤莫甚焉。故凶。鄭氏汝諧曰。三應于上。若得所養。而凶莫甚于三。蓋不中不正而居。

動之極所以求養于人者必无所不至也。雲峯胡氏曰：雖貞亦凶，況不貞乎？愚按：六三陰柔不中正，而又曰：雖正亦凶者，蓋言養固可求之人，而我求人之養，非為不正然。欲動情勝貪求不已，必拂于順養之道也。

象曰：十年勿用，道大悖也。

程傳所以戒終不可用，以其所由之道大悖義理也。

六四：顯而吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

柔居上而得正，所應又正，而賴其養以施于下，故雖顯而吉。虎視眈眈，下而專也。其欲逐逐，求而繼也。又能如是，則无咎矣。

程傳：四在九上，大臣之位。六以陰居之，陰柔不足以自養，況養天下乎？初九以剛陽居下，在下之賢也。與四為應，四又柔順而正，是能順于初，賴初之養也。以上養下，則為順。今反求下之養，賴初也。故曰：顯而吉。不勝其任，求在下之賢而順從之，以濟其事，則天

易見

卷三

上經 頤

三

豚望書樓

下得其養而已。无曠敗之咎，故為吉也。夫居上位者，必有才德威望，為下民所尊畏，則事行而衆心服從。若或下易其上，則政出而人違，則施而怨起，輕于陵犯，亂之由也。六四雖能順從剛陽，不廢厥職，然質本陰柔，賴人以濟人之所難，故必養其威嚴，敢眈眈然如虎視，則能重其體貌，下不敢易。又從于人者，必有常若開或无繼，則其政敗矣。其欲謂所須用者，必逐逐相繼而不乏，則其事可濟。若取于人而無繼，則困窮矣。既有威嚴，又所施不窮，故能无咎也。二順頤則拂經，四則居上位以貴，下賤使在下之賢，由己以行其道，上下之志相應而施于民，何吉如之。自三以下養口體者也。四以養德者也。以君而養養于臣，以上位而賴養于下，皆養德也。語類以四而賴養于初，亦是顯而吉。但求養以養人，所以雖顯而吉。問音辨義：馬氏云：虎視眈眈，下視貌。則當為下而專矣。曰：然又問其欲逐逐如何？曰：求養于下，以養人，必當繼繼之不厭乎。數然後可以養人而不窮。不然，則所以養人者必无求矣。同虎視眈眈，本義以為下而專也。蓋賴其養以施于下，必有下專之誠，方能无咎。程傳作欲立威嚴，恐未必然。曰：顯而吉，難看正謂此等。且虎視眈眈，必有此象，但今未曉耳。南軒張氏曰：虎視常垂首，按

荀九家易：良有虎象。臨川吳氏曰：求養于外者，莫如虎。四之于初，必知虎之視下求食而後可。雲峯胡氏曰：二與四皆顯而吉，凶不同何也？卦有二陽，眾陰所資以養者，二下比初，又欲求上而用其心，故凶。六四雖知下應初剛，上非其應也。虎視眈眈，下視而專，不以上聞之也。其欲逐逐，求于初者，不已也。求養于下，以養人，求之既專，又繼繼求之不厭乎數，故其養人不窮，非特吉且无

矣。

象曰：顯而吉，上施光也。

程傳：顯而吉，求養而所以吉者，蓋得剛陽之應以濟其事，致已居上之德施光明，被于天下，吉孰大焉。

六五：拂經居貞吉，不可涉大川。

六五陰柔不正，居尊位而不能養人，反賴上九之養，故其象占如此。

易見

卷三

上經 頤

三

豚望書樓

程傳：六五頤之時，居君位，養天下者也。然其陰柔之質，才不足以養天下。上有剛陽之賢，故順從之，賴其養以濟天下。君者養人者也。反賴人之養，是違拂于經常，既以己之不足而順從于賢師，傳上師傳之位也。必居守貞固，為于委信，則能輔翼其身。澤及天下，故吉也。陰柔之質，无貞剛之性，故戒以能居貞則吉。以陰柔之才，雖倚賴剛賢，能持循于平時，不可處艱難變故之際。故云不可涉大川也。以成王之才，不至甚柔弱也。當管蔡之亂，幾不保于周，公況其下者乎？故書曰：王亦未敢請公。賴二公得終信，故艱險之際，非剛明之主不可恃也。不得已而際艱險者，則有矣。發此義者，所以深戒于為君也。于上九則據為臣，致身盡忠之道，言故不同也。語類：六五居貞吉，猶洪範用靜吉，用作凶，所以不可涉大川。六五不能養人，反賴上九之養，是已拂其常矣。故守常則吉，而涉險則不可也。六四六五雖是資初與上之養，其質是也。居尊位，藉人以養，而又推以養人，故此三爻似都是養人之事。愚按：六五之象，漢後主之倚孔、明近之。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

程傳：居貞之吉者，謂能堅固順從于上九之賢以養天下也。張氏清子曰：五能柔順以從上九之賢，賴之以養天下，而聖人養賢以及萬民之事也。

九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人，是物由上九以養也。位高任重，故厲而吉。陽剛在上，故利涉大川。

程傳：上九以剛陽之德居師傅之任，六五之君柔順而從于己，賴己之養是當天下之任。天下由之以養也，以人臣而當是任，必常懷危厲則吉也。如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏，故得終吉。大以君之才不足而倚賴于己，身當天下大任，宜竭其才力濟天下之艱危，成天下之治安，故曰利涉大川。得君如此之專受任如此之重，苟不濟天下艱危，何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮，然惕厲則不可忘也。《語類》頤卦下三爻皆是自養，上三爻皆是養人，不能自求所養而求人，以養己則凶，故下三爻皆凶，求于

易見

卷三

上經 頤

五

脈聖書樓

人以養其下，雖不免于顛，拂畢竟皆好，故上三爻皆吉。邱氏富國曰：陽實陰虛，實者養人，虛者求人之養。故四陰皆求養于陽者，然養之權在上，是二陽爻又以上為主，而初陽亦求養者也。故直于上九一爻曰由頤厲吉。陸山李氏曰：由頤在四，猶下于五也。而已有可疑之迹，由頤在上，則過中而嫌于不安，故厲。歐陽氏或問：霍子孟位高任重，而小心謹慎，莫賴以安，足以當此矣。孔明不負昭烈之託，孤寄命亦亦然者，愚按五不可涉大川，以柔故也。上利涉大川，以剛故也。然以其剛故，又有厲之戒，位高任重而無危厲之心，則將自專而不利矣。吉欲涉大川而終不利矣。

象曰由頤厲吉大有慶也

程傳：若上九之當大任如是，能兢畏如是，天下被其德澤是大有福慶也。

䷚ 兌上

程傳：大過序卦頤者養也，不養則不可動，故受之以大過。凡物養而後能成，成則能動，動則有過，大過所以次頤也。為卦上兌下巽

澤在木上，滅木也。澤者潤養于木，乃至滅沒于木，為大過之義。大過者，陽過也。故為大者，過過之大，與大事過也。聖賢道德功業大過于人，凡事之大過于常者皆是也。夫聖人盡人道，非過于理也。其制事以天下之正理矯時之用，小過于中者則有之。如行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉，是也。蓋矯之小過而後能及于中，乃求中常用也。所謂大過者，常事之大者耳，非有過于理也。惟其大故不常見，以其比常所見者大，故謂之大過。如堯舜之禪讓，湯武之放伐，皆中道也。道无中无不中，无不常，以世人所不常見，故謂之大過于常也。

大過棟橈利有攸往亨

大陽也，四陽居中過盛，故為大過。上下二陰不勝其重，故有棟橈之象。又以四陽雖過而二五得中，內巽外說，有可行之道，故利有所往而得亨也。

易見

卷三

上經 大過

五

脈聖書樓

程傳：小過陰過于上下，大過陽過于中。陽過于中而上下弱矣，故為棟橈之象。棟取其勝重，四陽聚于中，可謂重矣。九三九四皆取棟象，謂任重也。橈取其本末弱，中強而本末弱，是以橈也。陰弱而陽強，君子盛而不小人衰，故利有攸往而亨也。棟今人謂之棟，謂此說聖人既說有大過，道是有此事，雖云大過亦是常理始得。問大過小過，先生與伊川之說不同，曰：然伊川此論正如此，以反經合道為權，相似殊不知大過自有大過時節，小過自有小過時節。處大過之時，則當為大過之事，處小過之時，則當為小過之事。只是任事雖是過，然適當其時便是合當如此，便是合義。大過是事之大過，小過是事之小過，大過便如堯舜之禪讓，湯武之放伐，獨立不懼，遯世無悶，這都是常人做不得底事，唯聖人參贊以上便做得，故謂之小過。這都是大過人底事，小過便如行過乎恭喪過乎哀，用過乎儉，是也。小過得些子底事，常人皆能之，若當大過時，做大過底事，當小過時，做小過底事，當過而過理也。如此則豈可謂事之過不是事之過，只是事之平常也。大過之事，聖人極是不得已處，且如堯舜之有朱均豈不欲多擇賢輔以立其子，然理到這裏，做不得，則是禪讓，方合義，湯武之于桀紂豈不欲多方懲懼之

易見

卷三

上經 大過

五

脉望書樓

使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只著如此做故雖過乎事而不過乎理也問大過既棟樑是不好了又如何利有攸往曰看家傳可見棟樑是以卦體本末弱而言卦體自不好了卻因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨也大抵彖傳解得卦辭最分明而說行如此所以利有攸往乃亨也大抵彖傳解得卦辭最分明而說行如此所以利有攸往乃亨也大抵彖傳解得卦辭最分明而說行如此所以利有攸往乃亨也

蒙曰大過大者過也

以卦體釋卦名義

程傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔為大者過在小過則曰小者過謂陽過也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭

程傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

程傳大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也

卷三

上經 大過

五

脉望書樓

時節當如此過其時當其事雖曰大過而不悖于道所謂剛過而中巽而說行者如竟舜禪授而謳歌訟獄之皆歸湯武放伐而後後迎師之惡後所以成大功而濟于時也苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢矣湯武亦只是守臣節而不敢革夏桀殷紂時不可失此聖賢所以當大運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

蒙曰澤滅木大過君子以獨立不懼遷世无悶

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

程傳澤潤養于木者也乃至滅沒于木則過甚矣故為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遷世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也求世不見知而不怨遷世无悶也如此然後能自守所以為大過人也

即氏曰人之常情獨立而莫我輔者必懼。遇世而莫我知者必悶。唯聖賢之卓行絕識大過乎人故能不懼無悶。獨立不懼。異木象。遇世無悶。

六 藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下。過于畏慎而无咎者也。故其象占如此。白茅物之潔者。

程傳以陰柔巽體而處下。過于畏慎者也。以柔在下。用茅藉物。之象。不謂諸地而藉以茅。過于慎也。是以无咎。茅之為物雖薄而可用。可重者以用之。能成敬慎之道也。慎守斯術而行。豈有失乎。大過之川也。繫辭云。苟錯諸地而可矣。藉之用。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物薄而可用。可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。言敬慎之至也。茅雖至薄之物。然用之可甚重。以之藉薦則為重慎之道。是用之重也。人之過于敬慎。為之非難。而可以保其安而無過。苟能慎斯道而行之。于事其无所失矣。趙氏玉泉曰。當過時。

易見

卷三

上經 大過

彖

脉望書樓

而陰居巽下。是以過慎之心任事。謹始慮終。无所不至。如物錯諸地。又藉之以白茅焉。如是則視天下无不可忽之事者。舉天下无不為之事。身无過動。行无敗謀。何咎之有。安侯李氏曰。剛以柔為基。任大事者以小心為本。初六陰柔居巽。有慎密之象。為敬慎沈密之至。乃大有為之基本也。

象曰藉用白茅柔在下也

程傳以陰柔處卑下之道。唯當過于敬慎而已。以柔在下。為以茅藉物之象。敬慎之道也。

九 枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始。而比初陰。故其象占如此。稊根也。榮于下者也。榮于下則生于上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。

程傳陽之大過比陰。則合故二與五皆有生育之象。九二當大過之初。得中而居柔。與初密比而相與。初既切比于二。二復无應于上。其

相與可知。是剛過之人而能以中自處。用柔相濟者也。過剛則不能有所為。九三是也。得中用柔。則能成大過之功。九二是也。陽氣易感之物。陽過則枯矣。楊枯而復生。稊陽過而未至于極也。九二陽過而與初老夫得其女妻之象。老夫而得女妻。則能成生育之功。二得中居柔而與初故能復生。稊而无過極之失。无所不利也。在大過陽爻居陰。則善二與四是也。二不言吉。方言无所不利。未達至吉也。稊根也。劉琨勸進表云。生繁華于枯葉。謂枯根也。鄭立易亦作莢字。與稊同。陳水司馬氏曰。大過剛已過矣。可濟之以柔。不可濟之以剛也。故大過之陽皆以居陰為吉。不以得位為美。

象曰老夫女妻過以相與也

程傳老夫之說。少女之順。老夫其相與過于常。分謂九二初六陰陽相與之和。過于常也。雲峯胡氏曰。老夫而得女妻。雖過以相與。終能成生育之功。无他。以陽從陰。過而不過。生道也。

九三棟桷凶

易見

卷三

上經 大過

彖

脉望書樓

三四二爻居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛。不勝其重。故象桷而占凶。

程傳夫居大過之時。與大過之功。立大過之事。非剛柔得中。取于人。以自輔。則不能也。既過于剛。強則不能與人同。常之功。尚不能獨立。況大過之事乎。以聖人之才。雖小事。必取于人。當天下之大任。則可知矣。九三以大過之陽。復以剛自居。而不得中。剛過之甚者也。以過甚之剛。動則達于中和。而拂于眾心。安能當大過之任乎。故不勝其任。如棟之桷。傾敗其幸。是以凶也。取棟為象。以其无輔而不能勝重任也。或曰。三巽體而應于上。豈无用人之象乎。曰。言易者。貴乎識勢之重輕。時之變易。三居過而用剛。巽體終手。且變復有用柔之義。應者謂志相從也。三方過而用剛。巽體終志乎。語類問大過棟桷是初上二陰不能勝其任。亦有此象。兩義自不同。曰。是如九三。反與上六正應。亦皆不既。不可以有輔。自是過于剛。強。故不得。

曰枯槁之凶不可以有輔也。

程傳：枯槁之過，則不能取于人。人亦不能親輔之。如棟桡折，不可支也。棟當室之中，不可加助，是不可以有輔也。楊氏時曰：棟居中而衆材輔之者也。九三以剛居剛，過而不中，則不可以有輔。此棟之所以桡也。

九四枯槁有主吝。

以陽居陰，過而不過，故其象隆而占吉。然下應初六以柔濟之，則

過于柔矣。故又戒以有它則吝也。

程傳：四居近君之位，當大過之任者也。居柔為能用柔相濟，既不

易見

卷三

上經 大過

六

豚望書樓

為各何也。曰：二得中而比于初，為以柔相濟之義。四與初為正應，志相繫者也。九既居四，剛柔得宜矣。復牽繫于陰，以害其剛，則可吝也。吳氏曰：慎曰三四居卦之中，皆有棟象。二桡而四降者，二以剛居剛，四以剛居柔，一也。二在下，四在上，二也。三千下卦為上，實下虛四于上卦，為下實上虛三也。

家曰棟隆之吉，不桡乎下也。

程傳：棟隆起則吉，不桡曲以就下也。謂不下繫于初也。語類九四棟降只是降，便不桡乎下。臨川吳氏曰：不桡乎下，謂不因下之弱而至。

九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

九五陽過之極，又比過極之陰，故其象占皆與一反。

程傳：九五當大過之時，本以中正居尊位，然下无應助，固不能成大過之功，而上比過極之陰，其所相濟者，如枯楊之生華，枯槁下

生根，則能復生。如大過之陽，與成事功也。上生華秀，雖有所發，无益于枯也。上六過極之陰，老婦也。五雖非少，比老婦則為壯矣。于五无所賴也。故反稱婦得過極之陰，得陽之相濟，不為无益也。以士夫而得老婦，雖无罪咎，殊非美也。故言无咎无譽。象復言其可醜也。何氏楷曰：生撝則生機方長，生華則機已過而復芽，又長且高，故有往亨之理。五所與者上上末也。又兌之主爻為毀折，為附決，皆非木之所宜。木已過而生華，又毀且折，理无久生已。兼山郭氏曰：老夫女妻，剛為主而柔輔之。大過之失也，故无不利。老婦士夫，則柔為主而剛輔之。大過之得也，故无咎。

家曰枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

程傳：枯楊不生根而生華，旋復枯矣。安能久乎。老婦而得士夫，豈能成生育之功，亦為可醜也。蘇氏軾曰：撝者顛而復，撝反其始也。華者盈而畢，發達其終也。何氏楷曰：盛極將枯，而又生華，以自耗竭，不能久矣。二以剛居柔，初以柔居剛，此未甚過者也。又在卦初，故過以相與，可成生育之功。五以剛居剛，上以柔居柔，皆過者也。又在卦終，故陰陽相比，祇以為醜，其相反如此。

易見

卷三

上經 大過

六

豚望書樓

上六過涉滅頂，凶，无咎。

處過極之地，才弱不足以濟，然于義為无咎矣。蓋殺身成仁之事，故其象占如此。

程傳：上六以陰柔處過極，是小人過常之極者也。小人之所謂大過，非能為大過人之事也。直過常越理，不恤危亡，履險蹈禍而已。如過涉于水，至滅沒其頂，其凶可知。小人狂躁，以自禍，蓋其宜也。復將何尤，故曰无咎。言自為之无所怨咎也。因澤之象而取涉義，語類：大過陽剛過盛，不相對值之義，故六爻中无全吉者。除了初六，是過于與，慎无咎。外九二雖无不利，然老夫得女妻，畢竟是不相當，所以象言過以相與也。九四雖吉，而又言它則吝。九五所謂老婦，乃是言客爻而言老婦，而得士夫，但能无咎，无譽至于上六，過涉滅頂，則是事雖凶而義則无咎也。蘇軾曰：初六藉用白茅，過于畏懼者也。故无咎。上六過涉滅頂，過于決裂者也。其事雖凶，于義亦无咎。然亦唯其時而已。初者事之端，能慎其端，往可无失。上者事之極，極則不可有為矣。故本義以殺身成仁之

事當之。愚按處過極之地，無大過人之才，難以濟矣。不自量而
以弱才往而救之，故不免也。如明天啓開客，魏橫行王政，不綱此
大過之時，澤滅木而滔滔皆是，不可投足者也。東陵諸君，士過于
急激，涉焉而不和，反滅其真，而斯首就死，而尤悔凶則凶矣。而
其志可原也。故本義以為殺身成仁之事，而象亦曰不可咎。若程
傳則斥之曰：小人曰狂，躁如此，則可咎矣。不與象傳刺謬乎？聖人
觀象原心，蓋以警世之尤志于涉，而且推波助瀾，欲以溺天下之
君子者，其可咎孰甚焉？以彼較此，則其不可咎益明矣。至于錢氏
謂不容不涉，即不得不涉者，孔子所以觀象而有獨立不
懼之思，獨立不懼，乃自守之事，大過乎人，恐于過涉不切。

參曰過涉之凶不可咎也

程傳過涉至溺，乃自為之，不可以有咎也。言无所咎，語類
涉則不可咎也。恐是他做得是了，不可以咎也。不似伊川說
中无咎有兩義，如不節之咎，无咎王輔嗣云：是他自做得，又將誰
咎？至出門同人无咎，又是他做得好了，人咎他不得，所以亦云
誰咎也。此處恐亦然。過涉滅頂凶不可咎也，如東漢諸人不量
深淺，至于殺身亡家，此雖是凶，然而其心何罪？故不可咎也。蘇

易見

卷三

上經

大過

三

脉望書樓

氏軌曰：過涉至于滅頂，將有所救也，勢不可救而徒犯其害，故凶
然其義則不可咎也。歐陽氏或問：當過極之時，奮情過之心，心
有餘而才不足，是以凶然，其心无可咎則
亦不必復咎其才，若明之方正學是也。

三三坎上

程傳：習坎序卦物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也，理无過而
不已，過極則必陷。坎所以次大過也。習謂重習，他卦雖重，不加其
名，獨坎加習者，見其重險。險中復有險，其義大也。卦中一陽上下
二陰，陽實陰虛，上下无據。陽陷于二陰之中，故為坎陷之義。陽
居陰中，則為陷陰居陽中，則為麗。凡陽在上者止之象，在中陷之
象，在下動之象。陰在上說之象，在中麗之象，在下巽之象。陷則為
險，習重也。如學習溫習，皆重複之義也。坎陷也，卦之所言險難
之道，坎水也。一始于中，有生之靈先者也，故為水陷，水之體也。

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也。坎險陷也。其象為水，陽陷陰中，外虛而中實也。此卦上

下皆坎，是為重險。中實為有孚，心亨之象。以是而行，必有功於故
其占如此。

程傳：陽實在中，為中有孚。信維心亨，維其心誠一，故能亨通。至誠
可以通金石，蹈水火，何險難之不可亨也？行有尚，謂以誠一而行
則能出險，有可嘉尚，謂有功也。不行則常在險中矣。重習坎維
心亨，故行有尚。外雖積險，苟處之心亨不疑，則雖難必濟，而往有
功也。今水臨萬仞之山，要下即下，尤復凝滯之在前，唯知有義理
而已，則復何迴避？所以心通。雲峯胡氏曰：他卦亨字，本義例以
為占，唯此則曰中實為有孚，心亨之象，蓋他卦言占，華之亨也。此
卦言象，心之亨也。建安邱氏曰：人之處坎身可陷而心不可陷，
故曰維心亨。心不亨則失處險之道。歐陽氏或問：有孚者，實心
也。如義理之可出險，而以實心處之，无所凝滯，无所迴避，是謂心
亨。總取中實之象，不取陽明之象。愚按：習坎習字，只作重字解。
玩傳義可見。諸儒俱作習乎險難說，似誤。蓋因程傳學習溫習之
字，并未嘗云學習溫習乎險難也。

易見

卷三

上經

坎

三

脉望書樓

彖曰習坎重險也

釋卦名義

水流而不盈，行險而不失其信。

以卦象釋有孚之義，言內實而行有常也。

程傳：習坎者，謂重險也。上下皆坎，兩險相重也。初六云坎密是坎
中之坎，重險也。水流而不盈，陽動于險中而未出于險，乃水性之
流行而未盈于坎，既盈則出乎坎矣。行險而不失其信，陽剛中實
居險之中，行險而不失其信者也。坎中實，水就下，皆為信義。自下
也。謂類坎水只是平，不解滿盈是滿出來。水流不盈，則其信決
定如此。彖氏琰曰：坎水流也，晝夜常流，流則不盈，故曰水決
而不盈。水之流迂迴曲折，不知更歷幾險而終至于海，故非行險
而不失其信者乎。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

以剛在中心亨之象如是而往必有功也。

程傳維其心可以亨通者乃以其剛中也。中實為有子之象。主誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也。以其剛中之才而往則有功。故可嘉尚。若止而不行則常在險中。其以能行為功。蘇齋蔡氏曰剛中二五也。往有功動則出坎也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時曰大矣哉。

極言之而贊其大也。

程傳高不可升者天之險也。山川丘陵地之險也。王公君人者觀坎之象知險之不可陵也。故設為城郭溝池之險以守其國。保其民人是有用險之時。其用甚大。故贊其大矣哉。山河城池設險之大端也。若夫尊卑之辨貴賤之分。明等威異物。此所以杜絕險。

易見

卷三

上經 坎

脉望書樓

險限隔上下者皆體險之用也。歐陽氏或問王公設險以守其國。險之時用大矣哉。此以險為重也。然則在德不在險之說非耶。蓋自古王公雖在德不在險。然書云申蓋柳圻懷固封守險。又可知。忽乎哉。昔者平王棄西周而東遷。秦日強而周日弱。此失險之明驗也。宋高宗之時。張所請還京師。不聽。李綱言之不聽。陳東言之不聽。顧聽汪伯彥黃潛善之邪說。決意幸東南。國可守而不守。徒以讓人險可用而不用。適以自陷不占而已矣。

象曰水洊至。習坎。君子以常德行習教事。

治已治人。皆必重習。然後熟而安之。

程傳坎為水。水流仍洊而至。兩坎相習。水流仍洊之象也。求自滿。洊至于亨。大至丁江海洊習而不驟者也。其因勢就下。信而有常。故君子觀坎水之象。取其有常則常久。其德行之教令。不常則廢。故行教必使民熟于聞聽。然後能從。故三令五申。石渠告誡。除違責其從。雖嚴刑以驅之。不能也。故當如水之洊習。司馬氏

先曰水之流也。習而不已。以成大川人之學也。習而不止。以成大。到故君子以常德行習教事。王氏宗傳曰坎者水之科也。故以水洊至為習坎之象。上坎既盈。至于下坎。盈科後進。不舍晝夜也。君子德行之貴。其有常而教事貴于習熟。亦不舍晝夜也。

初六習坎。入于坎窞凶。

以陰柔居重險之下。其陷益深。故其象占如此。

程傳初以陰柔居坎險之下。柔弱无援。而處不得當。非能出乎險也。唯益陷于深險耳。窞坎中之陷處。已在習坎中。更入坎窞。其凶可知。雲峯胡氏曰初六六三皆以陰居坎下。水性本下。而又居下。其之凶。坎體本陷。而又居陷中之陷。故皆入于坎窞。其占之凶宜。

象曰習坎入坎。失道凶也。

程傳由習坎而更入坎窞。失道也是以凶。能出于險。乃不失道也。朱氏震曰君子處險當以正道。乃可出險。初六不正。不能出險。

易見

卷三

上經 坎

空

脉望書樓

失道而凶也。

九。坎有險。求小得。

處重險之中。未能自出。故為有險之象。然剛而得中。故其占可以求小得也。

求小得也。

程傳一當坎險之時。陷上下二陰之中。乃至險之地。是有險也。然其剛中之才。雖未能出乎險中。亦可小自濟。不至如初益陷入于深險。是所求小得也。君子處險難而能自保者。剛中而已。剛則才足自衛。中則動不失宜。歐陽氏或問又言求小得者。之義。象言未出中。謂之也。幸之者。幸其異乎初之人。皆也。惜之者。惜其異乎五之既平也。同公孔子。各有意義。要之可幸者。如是而止。是以可惜也。剛中止于小得者。出險在乎有力。九雖剛而居柔。不若九五之有力也。出險在乎有權。二雖中而在下。不若九五之有權也。楊氏以心常亨為求小得。非也。重險之中。未自出。求其小得。則亦得之。不得者。未出而未陷也。出則大得矣。陳氏云求其小。原不

在大不知九二與初六同一習坎也但以剛居中異于以柔居下耳。愚按處重險之中復何求哉求險不能也但求不陷于深險即得矣。程傳剛則才足自衛中則動不失宜中字九重剛而下中則妄動以求出險不合機宜一失足則如初之入于坎宮矣。雖欲小有得其可乎唯其剛中故難未出乎險而其占尚未至于凶。

象曰求小得未出中也

程傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷于深險是所求小得然未能出坎中之險也。歐陽氏或問郭氏以中為中正之中則當言未失不當言未出。許氏以中為中外之中于險為切于出為的但謂心安于險之中而未求其遽出不亦傷于穿鑿乎。反不若未出乎險中之為安帖也。

六三來之坎坎險且枕入于坎宮勿用

以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後枕其陷益深

見

卷三

上經 坎

六

辰聖書樓

不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

程傳六三在坎險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也。來下則入于險之中之上則重險也。退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也。所處如此唯益入于深險耳。故云入于坎宮如三所處之道不可用也。故戒勿用。需進來之自是兩字各有所指謂下來亦坎上往亦坎之往也。進退皆險也。險且枕是兩後皆險枕便如枕頭之枕。愚按不正則柔不能守不中則偏而失宜以此居重險之中決不能出往來險失而前後又險其陷不益深。

象曰來之坎坎終无功也

程傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之端尚致悔咎況處險乎。險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道。得困窮耳。故聖人戒知三所處不可用也。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之。貳益之也。周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也。九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象。牖非所由之正而室之所以受明也。始雖艱阻終得无咎故其占如此。

見

卷三

上經 坎

六

辰聖書樓

程傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當體難之時唯至誠見信于君其交固而不可開又能歸明君心則可保无咎矣。夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多德而飾其美則燕享之禮故以燕享喻之。言當不尚其飾而以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為盛實之至也。其實實如此又須納約自牖納約謂進結于君之道。牖開通之義。室之暗也。故蒙所引以通明自牖謂自通明之處以況君心所明處。謂云天之屬民如蒙如瞶公卿為道亦開通之謂。人臣以忠信通達于君心必自其所明處乃能入也。人心有所蔽有所不通者皆暗也。所謂通者明也。當其明處而告之求信則易也。故云納約自牖。能如是則雖處險之時終得无咎也。且如君心蔽于蒙昧雖其蔽也故難離力其荒棄之非如其不省何必于所不蔽之事推而及之則能悟其心矣。自古能諫其君者未有不因其所明者也。故許直諫易太子是其所蔽也。聖臣甲之者其說多行且如漢祖愛戚屬將易太子是其所蔽也。聖臣甲之者其說多慮之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也。故因其所明而及其事則諫之如反手且四老人之力與張敖謀害公卿及天下之士其言之切與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由及其蔽也。就其明之與耳。又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質于齊此其蔽于私愛也。大臣諫之雖難曰彼矣其能聽乎。愛其子而欲使之長久當責其心之所明也。彼左師勸趙王質其明而導之以必義人之計彼其聽也如響。非告于君者如此為教者亦大矣。故必觀人之所長所長者心之所明也。從其心之所明而人然後推及其餘。

孟子所謂成德達財是也。遺書梅酒蓋貳用缶謂當陰難之時更用甚得无非是用至誠也。事君須體納約自隔之意人君有過以理開諭之既不肯聽雖當截止于此終不能回卻須求人君開明處進說隔乃開明處。語類人硬說作二蓋其實无二蓋之實陰德明自注斷人自不曾去者如所謂貳乃人祭三貳之貳是貳貳之義。問隔非所由之正乃室中受明之處豈陰難之時不容由正以進耶曰非是不可由正蓋事變不一勢有不答不自隔者。不由戶而自隔以言艱險之時不可直致也。終无答者始雖不甚好然于義理无害故終亦无咎无咎者善補過之謂也。臨川吳氏曰以樽盛酒以蓋盛食又以缶盛酒貳其樽廣細云貳副也按周禮天官酒正犬祭三貳其下云皆有酌數皆有器蓋鄭氏注謂酌器所用注樽中者缶卽酌器也爲樽之副樽中之酒不滿則酌此器之酒以益之也。雲峯胡氏曰缶之器質有誠實象酒蓋之禮至樽當坎之時不得已而用之非益之以誠不可也。約不自戶而自隔亦坎之時不得已也。愚按納約自隔因其所明而通其所蔽如孟子言易中與官好樂之類又如安于因景公欲比先王觀而言省耕省斂及流連荒亡亦是此義五剛四柔君臣交際咸以實實通以虛明當坎之時自當如此故終无咎。

易見

卷三

上經 坎

六

脉聖書樓

象曰樽酒簋飯剛柔際也。

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之。

程傳象只舉首句如此此多矣樽酒簋飯賁賁之至剛柔相接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也。

九五坎不盈祗既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此。

程傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音抵抵也復卦云无祗悔必抵于已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟于險然下无助也二陷于險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能

獨濟天下之險居君位而不能致天下出于險則爲有咎必祗既平乃得无咎。語類貳字他无說處看來只得作抵字解復卦亦然不盈未是平但將來必會平二與五雖是陷于險中畢竟是陽會動陷水而不得如有字維心亨行有尚皆是也。何氏楷曰卽象傳所謂水流而不盈也。象氏琰曰坎不盈以其流也不盈則適至于平故无咎。愚按不盈必抵于平既平乃出矣何咎之有程語類之直截。

象曰坎不盈中未大也。

有中德而未大。

程傳九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則爲未大不稱其位也。語類水之爲物其在坎只能平自不能盈故曰不盈盈高之義中未大者平則是得中不盈是未大也。

易見

卷三

上經 坎

充

脉聖書樓

上六係用徽纆寢于臺三歲不得凶

以陰柔居險極故其象占如此。

程傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深更牢欲爲喻如繫縛之以徽纆寢于臺之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知。語類問上六微纆二字云三股曰纆兩股曰繩曰據釋文如此。臨川吳氏曰周官司圖筆取教龍民能改者上罪三年而舍其不能改而出國土者殺三歲不得免其罪大而不能改者與。愚按此卦四爻皆陰柔而上六最凶以其居險極也他又尚或有待而出險至于險極而以陰柔失道尚何待乎蓋其凶尤甚于初六矣故曰內三歲也。

象曰上六失道凶三歲也。

程傳以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有日十有日三歲其事也陷于微至于三歲久之極也他由以年數言者亦各以其事也如二歲不與十年乃字是也。象氏震曰上六无出險之才處險

離 上

易見

卷三

上期

年

脈望書樓

離利貞畜牝牛吉

離麗也。陰麗于陽。其象爲火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。

程傳騰麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利于貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又北馬順之至也既附麗于正必能順于正道牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗于正常養習以成其順德也需趨離便是麗附老之意易中多說做麗也有象說明處也有單說明處明是離之體麗是麗著底意思離字古人多用做麗者說然而物相離去也只是遁字古來自有這般兩兩底字如麗之又與做治火中虛暗則離中之陰也是宜畜柔順之物曰巽問離卦是陽包陰占利畜牝牛便是也宜畜柔順之物曰巽王氏弼曰離之爲體以柔順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉于畜牝牛也下吳氏澄曰牛牝皆坤象離中畫一陰坤之中畫

也。故象牝牛。

子曰離麗也日月麗乎天百穀資太陽乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

程傳離麗也謂附麗也如日月則麗于天百穀草木則麗于土萬物莫不各有所麗天地之中无麗之物在人常審其所麗曉得其正則能亨也重明以麗乎正以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而虛中正可以應天下成文明之俗也建安邱氏曰五爲天位故離中有日麗乎土天之象此以氣麗氣者也二居地位故離下有百穀草木麗乎土之象此以形麗形者也上下皆離故曰重明君臣上下重明而共麗乎正則可以成天下文明之化矣歐陽氏或問三才各有所麗但取附麗之義不復取陰麗于陽之義雖有三層而人事九重依古以來日月百穀草木无時不如是其相麗而重明麗正者鮮

易見

卷三

上
新

七
一

脉望奇機

矣。故聖人于此致意焉。而象亦曰：大人以繼明照于四方也。蓋天理之正昭融者也。人欲之邪昏暗者也。純乎天理之昭融絕無人欲之昏暗者。明于上如上卦之離。臣明于下如下卦之離。禮樂政刑規矚字畫。光明日月黃若草木。其于化成乎何有。愚按非麗乎正不可謂重明。亦非重明不可以麗乎正。自古治日少而亂日多。君臣不正也。其不正者以不正爲正。以正爲不正。失其所麗而昏然也。何以化成天下。

柔靡乎中正尊是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭

釋傳二五以柔順麗于中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得爲正乎曰離主于所麗五中正之位六麗于正位乃爲正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣 語類六二中正六五中而不旺今言麗于正麗于中正次第說六二分數多

象曰明而作大人以繼明照于四方

作起也

程傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作繼明兩而為繼繼明之義也虞夏之類亦取兩明之義然繼之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀繼明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世繼繼明言之語類明字便是指日而言明兩作繼只是一箇日相繼之義明兩作言言本游至今日明來日又明若說兩明則是兩箇日頭作起也如日然今日出了明日又出是之謂兩明蓋只是一箇明兩番作非明兩乃兩作也孔氏穎達曰繼其明乃照于四方若明不繼續則不得久為照臨來氏知德曰繼明乃繼照不已也照于四方者光被四表也愚按兩作只是今日明明日又明之意與日新又新一般不必定也以及世繼繼明為火為日不言火而言日者火不如日之高而及遠也自明以明明德於天下也

易見

卷三

上經 離

三

豚羊書樓

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而履明體志欲上進然有履錯然之象敬之則无咎矣

戒占者宜如是也

程傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上履幾于躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至于咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所履之道也其志欲動不能敬慎則妄動是不明所履乃有咎也馮氏當可曰口方出人風興之晨也履錯然動之始也于其始而加敬則終必吉禍福幾微母萌于初動之始故戒其初通齊徐氏曰履在下之象也然交錯之貌愚按敬之者兢兢業業不敢妄進之意妄進者進不謹于正也雖舉足以道必擇地而蹈由正路不入歧途故无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

程傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六 黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

程傳一居中得正麗于中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同于文明中順之若其明如其所麗如是六五之吉也需類唯六二一爻柔麗乎中而得其正故元吉至六五雖是柔麗乎中而不得其正耳余氏瑛曰九三言日昃之離六二其日中之離乎居下卦之中而得其正道故比他又為最吉六二蓋離之主爻也愚按六二柔麗乎中故曰黃離非程傳麗乎六五之意也既麗于中又得其正所以勝于六五

象曰黃離元吉得中道也

程傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣

易見

卷三

上經 離

三

豚羊書樓

九二日昃之離不鼓缶而歌則大耋之憂凶

重離之開前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

程傳入純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震巽相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照長內外皆止兌彼己相繼之時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明也則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂每常用之器也鼓缶而歌樂其常也則知其常理樂天而已過乃為凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已過常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐但有將盡之悲乃大耋之嘆為其凶也此處死生之道也查與映同語類死生常理也若不能安常以自樂則不免有嗟戚問生之有死猶書之必攸故君子當觀日昃之象以自處曰人固知常理如此只是臨時自不能安耳

象曰日昃之離何可久也

程傳日昃傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也張子曰聖人言人不言天日何可久正是緣天以曉人當在未昃以前

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

程傳九四離下體而升上體離明之初故言繼承之義在上而近若繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢焚如而來非善繼者也夫善繼者必有罪讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之氣其剛盛陵變之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如死如失繼承之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至于死棄離之極矣故不假言凶也語類九四以剛迫柔故有突如其來之象離爲火故有焚如之象焚死棄只是說

易見

卷三

上經

離

脈望書樓

九四陽爻突出來逼上爻焚如是不戢自焚之意棄是死而棄之之意焚如死如棄如言其焚死而棄也焚如死如棄如自成一句恐不得如伊川之說軍氏黃曰九四不中不正剛氣熾其害若此

象曰突如其來如无所容也

程傳上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此

然後得吉戒占者宜如是也

程傳六五居尊位而守中文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗于剛強之間危懼之勢也唯其明也故能憂懼之

深至于出涕憂慮之深主于戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂懼如此故得吉言自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

語類六五介于兩陽之間憂懼如此然其德在其中故不失其吉也潘氏夢旂曰五居尊位天下之所附麗也明德在中慮事深遠出涕戚嗟憂懼之至所以吉也東谷鄭氏曰二五皆以柔麗剛二

象曰六五之吉離王公也

程傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

易見

卷三

上經

離

脈望書樓

程傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者夫明極則无微不照斷極則无所寬有不約之以中則傷于嚴察矣生天下之惡者盡其善其漸染誣誤則何可勝誣所傷亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者匪其醜類則无虞暴之咎也書曰殪厥渠魁剪其荆棘雲峯胡氏曰坎水內明而外暗上六暗于外者也必陷于刑離火內暗而外明上九明于外者也故可用行兵本義云剛明及遠威震而刑不濫蓋剛遠則威震故曰折首明遠則刑不濫故曰獲匪其醜兩斷張氏曰離有甲冑戈兵之象而周官司馬之職列于夏官蓋有以也歐陽氏或問用兵易子有咎爻厥厥者咎也玉石俱焚者咎也殪厥渠魁則義伸而剛能制勝有從周治則仁昭而明可服人夫何咎爲據程傳曲折補出中孚是天討之義

象曰王用出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦而剛明居上之道也

易見卷三

極言感通之理

程傳既言男女相感之義。復推極感通以盡天地之理。聖人之用天地。氣交感而化生萬物。聖人至誠以感億兆之心。而天下和平。天下之心所以和平。由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理。聖人感人心致和平之道。則天地萬物之情可見矣。感通之理。聖人同乎人而無我。故和平天下。莫盛于感人心。愚按天地感通。不但天地交相感。乃天地感萬物也。化生者萬物之應天地也。感其感之情。皆大公而九私所謂貞。聖人與天下天地與萬物其情一也。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也。

易見

卷四

下經 咸

三

豚望書樓

程傳澤性潤下。土性受潤澤在山。上而其漸潤通微是二物之氣相感通也。君子觀山澤通氣之象而虛其中以受人。夫人中虛則能受實則不能入矣。虛中者无我也。中无私主則无感不通。以量而容之。擇合而受之。非聖人有感必通之道也。語類山上有澤咸當如伊川說水潤土燥有受之義。土若不虛如何受得。上兌下艮兌上缺有澤口之象。下二陽畫有澤底之象。艮上一畫陽有土之象。下二陰畫中虛便是得水之象。問伊川云以量而容之。莫是要著意容之否。曰非也。以量者乃是隨我量之大小以容之。便是無慮了。呂氏大臨曰澤居下而山居高。然山能出雲而致雨者。山內虛而澤氣通也。霍安邱氏曰入之一心其寂然不動感而遂通者。虛故也。苟以私意實之則先入者為主而感應之機窒難有至者皆擇之而不受矣。故山以虛則能受澤。心以虛則能受人。歐陽氏或問器虛故能容。心虛故能受人。心本虛以私意實之。則不虛矣。若其私意則虛而不扶。長不扶貴不扶。兄弟而友是也。愚按大凡虛則能受實則不能受。山之上若極其堅硬无可涉溺之處。則无以受澤之滋潤矣。既不受何以爲山上。有澤乎。君子觀于此象而虛其心以受人。舜苟先設一己之見于胸中。不能舍己從人。先設一人之見于胸中。不能取人爲善。離其人已兩忘。廓然大公。故如山之以虛而通也。

初六咸其拇

拇足大指也。咸以人身取象。感于震下。咸拇之象也。感之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主于感。然六爻皆宜靜而不可動也。

程傳初六在下卦之下。與四相感。以微處初其感未深。豈能動于人。故如人拇之動未足以進也。拇足大指。人之相感有淺深輕重之異。識其時勢則所處不失其宜矣。語類咸就人身取象。上一畫如人口。中三畫有腹背之象。下有人脚之象。問咸內卦艮止也。何以言說動曰艮雖是止。然咸有交感之義。都是要動。所以都說動。卦體雖是動。然猶動便不吉。動之所以不吉者。以內卦艮止也。雲峯胡氏曰咸拇感之未深。而艮性能止。故不言吉凶。初不可不求深。而異性善人故雖貞而凶。淺深輕重異。學易者信不可不知時也。歐陽氏或問咸六爻皆感也。又何以皆宜靜而不宜動。內三爻主于止。止則靜矣。運用之而不止。則將有悞于所感者。非感也。外三爻主于說。說則動矣。順用之而不止。則將有悞于所感。將有悞于所感者。非感也。故曰皆宜靜而不可動也。

易見

卷四

下經 咸

四

豚望書樓

象曰咸其腓志在外也

程傳初志之動感于四也。故曰在外。志動而感未深。故曰腓。腓足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。

六咸其腓凶居吉

程傳二以陰在下。與五爲應。故設咸腓之戒。腓足肚行則先動。足乃舉之非如腓之自動也。二若不守道待上之求。而如腓之動。則躁妄自失。所以凶也。安其居而不動。以待上之求。則得進退之道。而吉也。一中正之人。以其在成而應五。故爲此戒。復云居吉。若安其分。不自動則吉也。雲峯胡氏曰在咸下體則凶。如艮本體則吉。

程傳二以陰在下。與五爲應。故設咸腓之戒。腓足肚行則先動。足乃舉之非如腓之自動也。二若不守道待上之求。而如腓之動。則躁妄自失。所以凶也。安其居而不動。以待上之求。則得進退之道。而吉也。一中正之人。以其在成而應五。故爲此戒。復云居吉。若安其分。不自動則吉也。雲峯胡氏曰在咸下體則凶。如艮本體則吉。

象曰雖凶居吉順不害也

程傳二居中得正所應又中正其才本善以其在成之時實柔而生應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非成之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也顧氏象德曰雖凶而居則吉者蓋能順理以為感不為躁動害也居非專靜特不妄動而已

九三威其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意二又皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

程傳九三以陽居剛有剛陽之才而為主于內居下之上是宜自得于正道以感于物而乃應于上六陽好上而設陰上居感設之極故三威而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨

見

卷四

下經 咸

五

脈望書

干物也剛陽之才感于所說而隨之如此而往可羞吝也選徐氏曰世之君子位居人上而所守不正感不以道而反徇夫豈御臣僕在下者之私情至于多行可愧者皆執其隨者也

象曰威其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二又皆欲動而云也二又陰躁其動也宜九三陽剛

居止之極宜靜而動可吝之甚也

程傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸文之象辭意有相續者此言亦者承上又辭也上云威其股志在外也雖凶居吉順不害也威其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也亦有剛陽之質而不能自主志反在于隨人是所操執者卑下之甚也雲峯胡氏曰彼不處而我亦不處不能自立而日究乎汚下者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上膺之下又當三陽之中心之象感之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不復能及遠矣

程傳感者人之動也故皆就人身取象擲取在下而動之微腓取九四股取其隨九四无所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說讀居陰而應初故戒于貞感之道无所不通有所私係則害于感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘無不通無不應者亦貞而己矣貞者虛中允我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感無不通若往來憧憧然用其私心以感物則感之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也亦有係之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎象辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而

見

卷四

下經 咸

六

脈望書

百慮天下何思何慮夫子因感極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也豈雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其心則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感應有應所以不已也尺蠖之屈為感感則必有應所應復為感感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也通此以往未之或知也謂云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則無信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之蟄所以存息其身而後能奮迅也不然則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入于神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡于此矣故云過此

易見

卷四

下經 咸

脈望書樓

往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也尤加于此矣蓋天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應語類問咸九四傳說虛心貞一處至似敬曰蓋嘗有語曰敬心之貞也曰某尋常解經只要依訓詁說字如貞字作正而固仔細玩索自有滋味若覺得正而固則虛中無我亦在裏面問憧憧往來朋從爾思莫以私感彼應憧憧是添一箇心否曰往來固是感應隨心道便欲計其功又如一赤子入井之時此心方慌忙要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧病問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否曰非也又問是憧憧于往來之問否曰亦非也這箇只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理言助長正心與計獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙問憧憧往來如翫者以私心感人便要人應自然往來如王者我感之也無心而感其應我也無心而應

周偏公溥无所私係便是如此否曰也是如此又問此以私而感恐彼之應者非以私而應只是應之者有量否曰也是以私而應如自家以私惠及人少則被我之惠者則以我為恩不被我之惠者則不以我為恩矣王者之風如云王用三驅失前禽去者不以爲恩復者不以爲怨如此方是公正无私心往來自不妨天地間自是往來不絕只不合著憧憧了便是私意問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何曰廓然大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是此而不周周而不此之意聖人道理何必思他若是義理卻不可不思問人固不能無思慮只是不可加私心欲其如此否曰也不當教人不得思慮只是道理自然如此感應之理本不消思慮空費思量費計較空費安排都是枉了无益于事只順其自然而已易成感處伊川說得未備往來自還他有自然之理唯正靜為主則吉而悔矣至于憧憧則私爲主而思慮之所及者朋從所不及者不朋從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆病于无公平之心所以事物之來少有私意雜焉則陷于所偏重矣問感便有善惡否曰自是有善惡問何謂心无私主則有感皆通曰心无私主

易見

卷四

下經 咸

脈望書樓

不是漢漢沒理會也只是公善則好之惡則惡之善則賞之惡則刑之此是聖人至神之心无私主如天地一般寒熱則偏天下皆熱便是有感皆通問心无私主豈難曰只是克己私便心无私主若心有私主只是相契者應不相契者則不應好讀書人見書便愛不好讀書人見書便不受問易傳說感應之理曰如日往則感得那月來月往則感得那日來寒往則感得那暑來暑往則感得那寒來一感一應一往一來其理无窮感應之理是如此問此以感應之理言之非有情者云有情者爲感似以有情者言曰父慈則感得那子孝子孝則感得那父慈慈其理亦只一般問伊川以屈伸爲感應屈伸之與感應若不相似何也曰屈則感伸伸則感屈自然之理也今以氣息觀之出則必入出必入也入則必出出必入也故曰感則有應應復爲感所感復有應屈伸非感應而何問易傳言有感必有應是如何曰凡在天地間无非感應之理造化與人事皆是且如雨暘雨不成只管雨便感得箇暘來暘不成只管暘已是應處又感得雨來寒暑晝夜无非此理如人夜睡不成只管睡至曉須著起來一日運動一回亦須當息凡一死一生一出入一往一來一語一默皆是感應古今天下無一感必有一應聖人在上成就業必日

保治及到衰廢自是整頓不起終不成一向如此必有興起時雖唐貞觀之治可謂其盛至中開武后出來作壞一番自是地竭底去至五代衰微極矣國之紀綱國之人十舉无一足恃一旦聖人勃興轉動一世天地爲之發開仁宗時天下稱太平眼雖不見想見是太平然當時災異亦數有之所以馴至後來之變亦是感應之常如此又問感應之理于學者工夫有用處否曰此理无乎不在如何學者用不得精義入神以致用也利用安身以崇德也亦是這道理問程子說感應在學者日用言之則如何曰只因這一件事又生出一件事便是感應與應因第二件事又生出第三件事第二件事又是感第三件事又是應如王文正公平生險約家无姬妾自東封後置宗以太平宜其享令直省官爲買妾公不樂有沈倫家需銀器花籃火筒之屬公嘲之曰吾家安用此其後姬妾既具乃復呼直省官求前日沈氏銀器而用之此其感便是感買銀器底便是應歐陽氏或問所謂感者感以吾之心所謂應者應以吾之心也然感應有自然之公理出于公不參以私則有心一如无心而正固即爲虛中也九四以陽居陰是陽下正不正則將帥于邪而局于私意不能事然大公其往也其然其來也亦微微然耳心之官則思人生而靜之初无思所以凝其

體形生神發而後有思所以宜其用思其感應之攸係者乎但未
知所以為感之思思之可也至于所以應我者則不必思居易以
俟命可也一有私意介乎胸中而迫切求之則思之所及者從其
思其未及者則否故曰朋從爾思此體感之答也然則如之何而
使其不體感也曰未思則持之以敬既
思則斷之于理以公滅私吾知免矣

象曰貞吉悔亡未感害也體感往來未光大也

感害言不正而感則有害也

程傳貞則吉而悔亡未為私感所害也係私感則害于感矣體感
往來以私心相感感之道微矣故云未光大也陸氏九淵曰感
九四一爻聖人以其當心之位其言感是為九至曰貞吉悔亡而
象以為未感害也蓋未為私感所害則心之本然無過而不正无
感而不過曰體感往來用從爾思而象以為未光大也蓋體感往
來之私心其所感必狹從其思者獨其私朋而已聖人之洗心其
諸以無去體感往來之私而全其本然之正也此所以退藏
于密而能同乎民交乎物而不墮于膠漆網羅之一偏者也

易覽

卷四

下經 咸

九

豚望書樓

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取
其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

程傳九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則
偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也心相背而所
不見也言能背其私心感非其所見而說者則得八君感天下之
正而无悔也歐陽氏或問六爻難皆宜靜不宜動然此語乃欲
人慎動之意慎動而以正理交感則動亦靜矣今九五靜而无動
是幾如槁木死灰居脢之處而不能感物也但无私係異于六二
之內九三之吝耳故无悔

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物

程傳戒使背其心而咸脢者為其存
心淺末係二而說上感于私欲也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極

感人以言而无其實又爻為口舌故其象如此凶咎可知

程傳上陰柔而說體為說之主又居咸之極是其欲感物之極也
故不能以至誠感物而發見于口舌之間小人女子之常態也
能動于人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰
頰舌也輔頰舌皆所用以言也歐陽氏或問咸之極巧言媚
世此陰邪之象輔頰舌不如脣遠矣將見惟口起羞其則惟口與
戎矣愚按兌為說又為口上九為說之主家口之開无可以感
人者而但欲以口說人是感之極其不貞者也六爻皆宜靜
不宜動而上六去艮已遠在兌已甚妄動之凶咎不可知乎

象曰咸其輔頰舌滕口說也

易覽

卷四

下經 咸

十

豚望書樓

滕口說也

程傳唯至誠為能感人乃以柔說
滕揚于口古言說也感于人乎

三三 震上

程傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫
婦之道夫婦終身不變者也咸感之後受之以恒也咸少男在少
女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女
卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則
長當正故兌為長為咸而震為恒也男在上女動于外女順
于內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與與而動剛柔相
應皆恒之義也歐陽氏或問恒傳以男女言恒而本義不然何
也蓋恒之道所該者廣如君臣父子長幼朋友之類皆然不獨男
女也恒恒大于咸而震長男居上居外長女居下居內人理
之常也故上經首乾坤下經首咸恒則男女之說亦其一義

恒亨无咎利貞利有攸往

程傳恆者常久也。恆之道可以亨通。恆而能亨。乃无咎也。恆而不
可以亨。非可恆之道也。爲有咎矣。如君子之恆于善。可恆之道也。
小人恆于惡。失可恆之道也。恆所以能亨。由貞正也。故云利貞夫。
所謂恆。謂可恆久之道。非守一隅而不知變也。故利于有往。唯其
有往。故能恆也。一定則不能常矣。又常久之道。何往不利。需類
恆是箇一條物事。微頭微尾。不是尋常字。古字作。其說象一隻
船。兩頭靠岸。可見徹頭徹尾。徐氏幾曰。恆有二義。有不易之恆。
有不已之恆。利貞者。不易之恆也。利有攸往者。不已之恆也。合而
言之。乃常道也。倚于一偏。則非道矣。

覺
卷四
下經
恆
土
脈望香樓

以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義。曰恆自
豐來剛上居二。柔下居初也。亦通。

程傳恆者長久之義也卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居于四坤之初下居于初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒處也雷風相與雷震則風搖一者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之交皆相應剛柔相應理之常也此四者恆之道也卦所以爲恆也 歐陽氏或問相與則雷風並重巽動則巽重于動蓋巽順震動固皆卦德而動必賴巽以相濟以巽而動則可久若不以巽而動有拂逆之處其動亦將窮而自止何以能久

恒固能享且无咎矣。然必利于正。乃爲久于其道。不正則久非其道矣。天地之道所以常久亦以正而已矣。

程傳道之道可致亨而尤過咎。但所恆宜得其正。失正則非可恆之道也。故曰久于其道。其道可恆。之正道也不愆其德。與恆于不正皆不能亨。而有咎也。天地之所以不已。蓋有恆久之道。人能恆于可恆之道。則合天地之理也。需極正。便能久。德教漸于善。爲恆。恆于惡。亦爲恆。恆而不正。其失更甚于无恆。天地之恆。久而不已者。唯其正而已。人之恆。亦宜如是也。

久于其道終也。利有攸往始也。動靜相生循環之理。然必靜爲主也。

程傳天下之理未有不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有不變者也故恆非

一定之謂也。一定則不能恆矣。唯隨時變易乃常道也。故云利有攸往。明理之如是。懼人之泥于常也。語類問恆非一定之謂。一定則不能恆矣。唯隨時變易乃常道也。痛謂有不一定而隨時變易者。有一定而不可變易者。曰施政是論物理之始終。變易所以爲恆而不窮。處然所謂不易者。亦須有變通乃能不窮。如君尊臣卑。分固不易。宮則上下不交。也不得父子固是親。親然所謂命。終是以父子皆異。宮則又有變焉。唯其如此。所以爲恆。論其體則終是定。然體之常。所以爲用之變。用之變。乃所以爲體之常。注并一定之謂。故晝則必夜。夜而復晝。寒則必暑。暑而復寒。若一定則不能常也。其在人。冬日則飲湯。夏日則飲水。可以仕則仕。可以止則止。今日道合。便從明日不合。則去。又如孟子辭齊王之金。而受薛宋之餽。皆隨時變易。故可以爲常也。能常而後能變。能常而非已。所以能變。及其變也。常亦只在其中。伊川御說變而後能常。非已。歐陽氏或問。孟子以辭受爲皆是。注云。皆適於義也。義卽易之所謂貞也。若无義而輕于變易。可以爲常乎。愚按。久于其道。靜之終也。利有攸往。動之始也。動靜循環。事无定而事之正有定。唯其正。則靜固靜。動亦靜矣。故本義云。靜爲主也。

極言恆久之道。

程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣口往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而生下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣大地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之語萬物各有箇情有箇人在此決定是有那惻隱羞惡辭讓是非之情性只是箇物事情節多般或起或滅然而頭面卻只一般長長足足地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義歐陽氏或問人者大地之心萬物之靈故舉此以該之性者正之體率性爲情者正之用性則渾然一理情則著然萬變要歸于正而已有正而不恆者末有不正而可恆者聖人純亦不已唯其正也賢人靜存動察求其

卷四

下經
恆

三

脉望書樓

象曰雷風恒。君子以立不易方。

程傳君子觀雷風相與成恆之象以常久其德自立于大中常久之道不變易其方所也。宮氏大臨曰雷風雖若非常其所以相與則恆。董溪王氏曰大孝曰於止知其所止而其所止之目則曰爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交正於信此不易之地也君子立其身于此地則所謂有常之德也。愚按立不易方者立于正道也始終皆正則不易方矣。

初六後恆貞凶无攸利

初與四爲正應理之常也。然初起下而在初。未可以有所求。四
震體而陽性。上而不下。又爲三所隔。應初之意。異乎常矣。初之

柔暗不能度勢。又以陰居巽下。爲巽之主。其性務入。故深以常理求之。凌恆之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。

程傳初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也沒深之也沒恆謂求恆之深也守常而不度勢求望于上之深堅固守此內之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆沒恆者也志既上求之深是不能恆安其處者也柔微而不恆安其處亦致凶之道比卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣語類問沒恆貞凶恐是不安其常而深以常理求人之象曰程子所謂守常而不能度勢固未見有不安其常之象只是欲以常理求人耳王氏申子曰初六質柔而志剛質柔故昧于遠見志剛故欲速不達胡氏瑗曰初六居卦之初爲事之始實甚常久之道永遠之效是猶爲學之始欲速至于罔孔爲治之始欲化及于堯舜歐陽氏或問初與四爲正應非不可求求之亦非不正但正自有精粗若執理以言正正之粗者且必審于所居之

卷四

下
卷
下

1

廣望

位所值之時所遭之勢其入之也不爽不隲由淺漸深是剛情正者矣初六不然用心太銳用力太猛方始而遽欲要其終我所以求者不能與我應而反生意外之患故曰貞凶 震按應四正陰居巽下順也著時度勢從容不迫之謂順從知初與四相應之常而暗于時勢恆其所不當恆則正者終非至正順者失其大順矣豈居下之道乎

程傳居恆之始而求望于上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也。朱氏震曰初居巽下以深入爲恆居震極以震動爲恆在始而求深在上而好動皆凶道也。

九悔亡

以陽居陰^⑤本當有悔^⑥以其久中^⑦故得亡也。

程傳在恒之義。居得其正。則常道也。九陽爻居陰位。非常理也。處非其常。本當有悔。而九二以中德而應于五。五復居中。以中而應

象曰九二悔亡能久中也。

程傳所以得悔亡者由其能恆久于中也
人能恆久于中豈止亡其悔德之善也

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

位雖得正。然過剛不中。志從于上。不能久于其所。故爲不恆其德。或承之羞。象或者不知其何人之辭承奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恆。爲可羞者。申戒占者之辭。

見

卷四

下經 恒

主

脉望書樓

程傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從于上六不問陰陽相應風復從雷于恆處而不處不恆之人也其德不恆則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恆以爲恆豈下可羞者乎王氏申子曰人之爲德過乎中則不能恆三過乎中矣且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恆者也愚按九三以陽居陽故爲貞過剛不中志從于上而不安于正世當恆而不恆者故人羞之而于己亦吝也

象曰不恆其德无所容也

程傳人既无也何所容處當處一也既不能枋安非其據豈能恆哉是不恆之人尤所容處其尤也

九四田无禽。

以陽居陰。久非其位。故爲此象。言日无所獲。而凡事亦不得其所求也。

程傳以陽居陰處非其位處非其所雖常而益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以用爲喻言九之居四雖使恆久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也胡氏瑗曰以陽居陰是不正也位不及中是不中也中不正之人爲學則大道不能入爲治則教化不能行是猶田獵而无禽可獲也唐氏曰三當恆而不恆四不當恆而恆者也

象曰久非其位安得禽也

程傳處非其位雖久何所得乎。以田爲喻故云安得禽也。王氏
弼曰恆非其位雖勞无獲也。臨川吳氏曰非其位謂居柔爻去
以剛爲有才居柔則是无才也安能得禽哉。

六五○恆其德貞○婦人吉○夫子凶○

以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。

覺

卷四

下經 恒

六

脉望膏

經傳五應于一以陰柔而應陽剛居中所應又中陰柔之正也故恆久其德則爲貞也夫以順從爲恆者婦人之道在婦人則爲貞故告若丈夫而以順從于人爲恆則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在艮寄六居君位而應剛未爲失也在恆故不可耳君道豈可以柔順爲恆也語類問恆其德貞婦人吉夫子凶德指六謂常其柔順之德固自矣然此婦人之道非夫子之義蓋婦人從一而終以順爲正夫子則制義者也若從婦道則凶曰固是如此然須看得象占分明六五有恆其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶大抵看易須是曉得象占分明所謂吉凶者非父之能吉凶父有此象而占者視其德而有吉凶耳且如此父不是既爲婦人又爲丈夫只是有恆其德貞之象而以占者之德爲吉凶耳又如恆固能亨而无咎然必占者能久于其道方亨而无咎又如九三不恆其德非是九三能不恆其德乃九三有此象耳占者遇此雖正亦吝若占者能恆其德則无羞吝

雙湖胡氏曰柔非夫子所宜也必陽剛之貞乃可反于吉耳

愚按六爲陰婦人之象也五爲陽夫子之象也婦人以柔爲正從人乃當恆而恆者夫子以剛爲正從人乃不當恆而恆者故婦人筮得此爻則吉而夫子得之則凶

也。

象曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦凶也。

程傳如五之從一。在婦人則為正而吉。婦人以從為正。以離為德。當終守于從一。夫子則以義制者也。從婦人之道則為凶也。

上六振恒凶。

振者動之速也。上六居恒之極。處震之終。恒極則不常。震終則過。

動又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恒之象。而其占則凶也。

程傳大居恒之極。在震之終。恒極則不常。震終則動。極以陰居上。非其安處。又陰柔不能堅固。其守皆不常之義也。故為振恒。以振為恒也。振者動之速也。如振衣如振書。并振運動之意。在上而其動尤簡。以此為恒。其凶宜矣。雪峯胡氏曰。咸不宜動。恒亦以動。

象曰。

卷四

下經 恒

七

脈望書樓

之速為凶。咸卦六爻皆凶。悔吝之辭皆備。反對為恒。亦如之。吉。而悔吝生乎動者也。動其可不慎乎。匪山李氏曰。咸恒家甚善。而六爻鮮有全吉者。蓋以爻而配六位。則陰陽得失承乘逆順之理。又各不同故也。為恒大抵震動須濟以巽順。上六處震極而動。動柔不能以正。自守非所謂巽而動矣。此亦不當恒而恒者凶之道也。

象曰振恒在上大无功也。

程傳居上之道必有恒。恒乃能有功。若躁動不常。豈能有所成乎。居上而不恒。其凶甚矣。象又言其不能有所成立。故曰大无功也。王氏安石曰。終手動以動為恒者也。以動為恒而在物上。其言大矣。王氏申子曰。此所謂天下本无事。庸人自擾之。其好功生事之過乎。故聖人折之曰。大无功。言振恒于守恒之時。決无所成也。

三三 艮下

程傳序卦恒者久也。物不可以久。居其所。故受之以恒。恒者退也。夫久則有去相須之理也。邇所以繼恒也。邇退也。邇也去之。

謂也。為卦天下有山。天在上。地在下。物陽性上進。山高起之物。形勢起。體乃止。物有上陵之象。而止不進。天乃上進而夫之下。陵而上。去是相遠。邇故為退。去之義。二陰生于下。陰長將盛。陽消而退。小人漸盛。君子退而避之。故為邇也。

遯亨小利貞。

遯退避也。為卦一陰侵長。陽當退避。故為遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位。而下有六二之應。若猶可以有為。但一陰侵長于下。則其勢不可以不遯。故其占為君子能遯。則身雖退。而道亨。小人則利于守正。不可以侵長之故。而遂侵迫于陽也。小謂陰柔小人也。此卦之占。與否之初二兩爻相類。

程傳遯者陰長陽消。君子退藏之時也。君子退藏以伸其道。道不處則為遯。故遯所以有亨也。在事亦有由遯避而亨者。雖小人道。

象曰。

卷四

下經 遯

大

脈望書樓

畏之時。君子知幾。退避固善也。然事有不齊。與時消息。无必同也。陰柔方長。而未至于甚盛。君子尚有遲遲致力之道。不可大貞而尚利小貞也。諸類問遯。小利貞。本義謂小人也。按易中小字。不有以為小。人者。如小利有攸往。與小貞吉之類。皆大小之小耳。曰經文固无此。例然以象傳推之。則是指小人而言。今當且依經而存傳耳。問小利貞。以象辭小利貞。浸而長也。之謂觀之。則小當為陰柔小人。此與程傳之意不同。曰若如程傳所言。則于剛當位而應與時行也之下。當云止而健。陰進而長。故小利貞。今但言小利貞。浸而長也。而不言陰進而長。則小指陰小之小可知。況當遯去之時。事務已有不容正之者。程傳雖善。而有不通矣。

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也。

以九五爻釋亨義。

程傳小人道長之時。君子退避。乃其道之亨也。君子退藏所以伸道也。此言處遯之道。自剛當位而應以下。則論時與卦才。尚有可為之理也。雖遯之時。君子處之。未必有必遯之義。五以剛陽之德。處中正之位。又下與六二以中正相應。雖陰長之時。如卦之未尚當。

隨時消息苟可以致其力無不至誠自盡以扶持其道未必于
藏而不為故曰與時行也。論類問遯而亨也。分明是說能
遯便亨。下更說剛當位而應與時行也是如何曰此其所以遯而
亨也。方微為他剛當位而應所以能知時而遯是與時行不
然便是與時行也。吳氏曰慎曰非以剛當位而應為猶可亨唯
其當位而應能順時而遯所以亨也。與時行謂時當遯而遯。愚
按遯卦四陽二陰陽多於陰似亦無傷然始一陰生于五陽之下
君子已危之況二陰浸長而在內卦是即內小人而小人道長之
漸君子小人如冰炭之不相容若不引身退避遯之為黨既不妄
與之為敵則不能无濟于時而但蒙其害不如明哲保身見幾而
作也。九五當位而下有六二之應知時而遯故亨。若至于否而三
陰愈盛當此而欲遯非其時矣安保其必能遯乎。唯其順時故身
退而道亨也。

小利貞浸而長也

以下一陰釋小利貞

易見

卷四

下經 遯

亢

脉望書樓

論類問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒令其貞正且以寬
君子之患然亦是他的福曰是如此。愚按陰雖浸長必以安分
為正而保全善類且自杜罪惡。
聖人言此亦扶陽抑陰之意也。

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也。
程傳當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未
能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者
陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與
時行小利貞之教聖賢之于天下雖知道之時必當守其時義
而不救必區區致力于未極之間強此之衰衰之進固其時義
苟得為之孔孟之所居為也王允謝安之于漢晉也若其時義
之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義
大矣哉或久或速其義皆大也。語類伊川說小利貞六尚可以
有為陰已浸長如何可以有為所說王允謝安之于漢晉恐也不
然于允是算殺了董卓謝安是乘王敦之老病皆是他衰微時節

不是浸長之時也兼他是大臣任國
安危君在與在君亡與亡如何去。

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天體無窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不
能近。

程傳天下有山山下起而乃止天土進而相連是遯避之象也君
子觀其象以遯遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致
其怨忿唯在乎於莊嚴嚴使知敬畏則自然遠矣。論類問遯卦
遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之義天上山下相去甚遠絕象之
以君子遠小人則君子如天小人如山相絕之義須如此方得所
以六爻在上漸遠者愈善也曰結地推亦好。此六爻皆君子之
事。雲峯胡氏曰天之无窮也非以遠山山自絕于天君子之嚴
也非以絕小人小人自絕于君子。石氏介曰尚惡則小人憎不
嚴則正道消。

易見

卷四

下經 遯

干

脉望書樓

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜候可
免災耳。

程傳他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾在
後之物也遯而在後不及者也。是以危也。初以柔處微既已後矣
不可往也往則危矣微者易于晦藏往既有危不若往之无災
也。論類程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣不可往往則
危往既危不若不往之為无災某竊以為不然遯而在後尾也既
已危矣豈可更不往乎若作占辭有九分明。遯尾厲到這時節
去不逃了所以危厲不可有所往只得看如何賢人君子有這
般底多。王氏申子曰遯以初為後在前者見幾先遯初柔而不
能決止而不能行故遯而在後危厲之象也。穆氏啓新曰卦以
二陰為小人至爻則均為退避之君子蓋言遯爻則發遯義也
愚按昔朱子欲劾韓侂胄占得此爻而止因曰彼曰遯前諸類于
勿用句謂作占辭者尤分明蓋當以朱子之干侂胄斷之有攸往

非逃去也言遷既在後而危矣況可欲有所為以自取其災乎如朱子竟勃然謂是有攸往也使曹不能除而朱子必為其所中傷非災乎故戒占者以勿用也

象曰遷尾之屬不往何災也

程傳見幾先遷因為善也遷而為尾危之道也往既危而不若不往而晦藏可免于災虞危故也古人處世下隱亂世而不肯多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遷之志也占者固守亦當如是

程傳一與五為正應雖在相連遷之時二以中正順應十五五以中正親合于二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遷之時故極言之語類執之用黃牛之革莫之勝

易見

卷四

下經 遷

三

脉望書樓

就此言象而占在其中六二亦有此德也蔡氏清曰收斂其德不形于外不危言激論不矯矯伸節唯知自守而已此之謂中順歐陽氏或問六二居中有中之德矣爻位皆陰有順之德矣中順則不違時而固守其志黃中色牛順物且黃牛之革較他牛更堅故取象于此莫之勝說者雖或小人欲以利祿籠絡之使其淹留于此而其必遷之志如故也

象曰執用黃牛固志也

程傳上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也蔡氏清曰謂固守其志不可榮以祿也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之于小人唯臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此程傳陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害于遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣

妾小人女子懷恩而不義親愛之則忠其士係之則私恩小人女子之道也故以畜臣妾則得其心為吉也然君子之畜小人亦不如是也三與二非正應以睚眦相視非待君子之道若以正則雖係不得為有疾對先王之不忍棄士民是也雖危為无咎矣語類問畜臣妾吉伊川云待臣妾之道君子之待小人亦不如是如何曰君子小人更不可相對更不可與相撓若臣妾是終日在自家腳手頭若无以係之則望望然去矣進齊徐氏曰遯之為義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂二陰三之係遯以畜臣妾則吉施于大事則不可也

象曰係遯之屬有疾德也畜臣妾吉不可大事也

程傳遯而有係累必以困憊致危其有疾乃德也蓋力亦不足矣以此睚眦之心蓄養臣妾則吉豈可以當大事乎語類此爻不可大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未為失正但恐所以懷之者失其正耳

九四好遯君子吉小人否

易見

卷四

下經 遷

三

脉望書樓

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克己

君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

程傳四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處于所好牽于所私至于陷辱其身而不能已故在小人則否也不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失于正也張子曰有應于陰不惡而嚴故曰好遯小人暗于事幾不忿怒成仇則私溺為慮矣

象曰君子好遯小人否也

程傳君子雖有好而能遯不失于義小人則不能勝其私意而至于不善也侯氏曰君子剛斷故能捨之小人係戀必不能

九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遷之嘉美者也占者如是而

正則吉矣。

程傳九五中正之嘉美者也。處得中正之道。時止時行。乃所謂嘉美也。故為貞正而吉。九五非無係應。然與二皆以中正自處。是其心志及乎動止。莫非中正。而無私係之失。所以為嘉也。在象則概言遯時。故云與時行。小利貞。尚有濟遯之意。于爻至五。遯將極矣。故唯以中正處遯言之。遯非人君之事。故不主君位。言然人君之所遯。遠乃遯也。亦在中正而已。語類此便是剛當位而應處。是去得恰好。時節小人亦未嫌自家只是自家合去。莫見小人不嫌與相接而不去。便是不好。所以戒他貞正。歐陽氏或問九。五何以為嘉遯。如孔子剛陽中正者也。桓子能使定公用孔子。亦近于柔順中正者也。桓子本無嫌于孔子。但其受女樂而公三日不朝。乃為當遯之時。且因燔肉不至而行。于己无苟去之嫌。于公无揚惡之咎。于桓子无顯然棄絕之迹。信乎遯之嘉者也。又云貞吉何也。以爻象言。則剛陽中正。豈尚未貞。以占筮言。恐无此德。難合此象。故曰貞吉。不必如語類未是極處之說也。

象曰嘉遯貞吉以正志也。

易見

卷四

下經 遯

三

豚望書樓

程傳志正則動必由正。所以為遯之嘉也。居中得正而應中正。是其志正也。所以為吉。人之遯也。止也。唯在正其志而已矣。

上九肥遯无不利。

以剛陽居卦外下无係應。遯之遠而處之裕者也。故其象占如此。

肥者寬裕自得之意。

程傳肥者充大寬裕之意。遯者唯飄然遠逝。无所係滯之為。善上九乾體剛斷在卦之外矣。又下无所係。是遯之遠而无累。可謂寬綽有餘裕也。遯者窮困之時也。善處則為肥矣。其遯如此。何所不利。雲峯胡氏曰。三與二陰非應。而係故疾。上與二陰无應。而係故肥。肥者疾德之反也。簡齋蔡氏曰。遯者陽避陰。君子所以遠小人。貴速不貴遲。貴遠不貴近。上九去柔最遠。而無應。剛而能決。遯之速者也。故无不利。

象曰肥遯无不利无所疑也。

程傳其遯之遠。无所疑滯也。蓋在外則已遠。无應。則无累。故為剛決无疑也。季氏心傳曰。无所疑也。此及升之九三並言之。此決于退彼決于進。時之宜耳。

三震上

程傳大壯序卦遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。遯為遯去之義。壯為進盛之義。遯者陰長而陽遯也。大壯陽之壯盛也。衰則必盛。消息相須。故既遯則必壯。大壯所以次遯也。為卦震上乾下。乾剛而震動。以剛而動。大壯之義也。剛陽大也。陽長已過中矣。而在天上。亦大壯之義也。

大壯利貞。

大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉。亨。大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉。亨。大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉。亨。

假言但利在正固而已。

易見

卷四

下經 大壯

四

豚望書樓

程傳大壯之道。利貞正也。大壯而不得其正。強猛之為耳。非君子之道。壯盛也。歐陽氏或問。前乎此者三陽三陰。隨得其平。未為壯也。後乎此者五陽二陰。極盛之勢。不但壯也。唯自復之一陽。臨之二陽。泰之三陽。自下而上。至于四陽。陽盛于陰。故謂之大壯。不復言象者。大壯即其象也。但須示占者以處壯之道耳。貞乃所以善處其壯。爻所言之。故有貞而厲者。卦渾言之。故未有不利于貞者。

象曰大壯大者壯也。剛以動故壯。

釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。

程傳所以名大壯者。謂大者壯也。陰為小。陽為大。陽長以盛。是大者壯也。下剛而上動。以乾之至剛而動。故為大壯。為大者壯。與壯之大也。項氏安世曰。剛則不為物欲所撓。故壯。使以血氣而動。安得壯乎。南塘胡氏曰。乾剛无欲。以无欲而動。故壯也。愚按。

他處過中則德之不善矣此處陽過乎三陽而為四陽以卦體言則已過乎中而為陽之壯也乾剛震動正是卦德之善乃其所以壯之故也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之

程傳大者既壯則利于貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學各默識心通可也不云大正而云正大恐疑為一事也諸大壯利貞利于正也所以大者以其正也既正且大則天地之情不過于此問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理曰亦緣上面有大者正一句方說此問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處歐陽氏或問天無私覆地無私載天地之大天地之正理主宰之也八配之而為三才豈可不貞固乎程注正大者以正而大天地之情也天地之情无不正大在人則有不正者大而不正則為血氣之易見

卷四

下經

大壯

三

脉望書樓

壯非德義之壯何以動而不感而與天地相似乎故利貞以法天地之正大也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

程傳雷震于天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸于和而不流中立而不倚皆曰強哉矯矯湯火蹈白刃武夫之勇可能也至于克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履張子曰克己反禮壯莫盛焉諸君雷在天上是甚威震人之克己能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而必于為善若半一落正則不濟事何以爲君子須是如雷在天上方能克去非禮非禮勿視聽言動是謂克己是謂自勝是謂直養無害則集于天地之間是謂強哉矯之君子

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

程傳初陽剛乾體而處下壯于進者也下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚字信也謂以壯往則得凶可必也諸君陽氏曰人行趾先動古人始事必躊躇進退豫以出之期于成事今壯于趾是如事而用壯進銳如此何為不凶愚按大壯之時不貴剛而貴柔中則不剛不柔厥德允修矣初九以剛居剛在下而壯于進其凶必矣

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

程傳在震下而用壯以行可必信其窮困而凶也王氏申子曰若下而用壯在剛而決行信乎其窮而凶也

易見

卷四

下經

大壯

三

脉望書樓

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

程傳九二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過于壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣易氏紱曰爻貴得位而大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過于壯也故二與四皆言貞吉也愚按以陽居陰中无不正以爻言也所居未正因中求正以占言也一就非不相貫先言爻則九二重復言占則貞吉重九二自有此象貞吉則在占者

象曰九二貞吉以中也

程傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而克體乎臨川吳氏曰中則无過不特其壯而猛進也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也說有如无君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩離也羸困也貞厲之占其象如此

程傳九三以剛陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯與君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視于事而无所忌也君子小人以地言如君子有勇而無義為亂剛柔得中則不折不屈施于天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷榮實貞固守此則危道也凡物莫不用其壯者繫所者獨諸者貞壯于首為喜觸故取為象羊喜觸藩離以藩離當其前也羝羊當必觸藩用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至推困也三壯其如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及于凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

易覽

卷四

下經

大壯

三

脉望書樓

程傳大壯一卦大抵以居柔為吉用剛則凶初九且然況九三平劉氏云君子尚德而不用壯恐與下貞厲三句不協

象曰小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困

程傳在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔志剛強視于事無所顧憚也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有

有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輟亦可進之象

也以陽居陰不極其剛故其象占如此

程傳四陽剛最盛壯已過中壯之至也然居四為不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小

失則害亨進之勢是有悔也若在他卦重剛則如未必不為善也太過是也藩離以限剛也藩離決開不復羸困其壯也高大之車輪輟強壯其行利可知故云壯于大輿之輟輟之要處也車之敗常在折輟輟壯則車強矣云壯于輟謂壯于進也輟輟輟同語類九二貞吉只是自守而不進九四藩決不羸壯于大輿之輟卻是可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也俞氏瑛曰曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也

象曰藩決不羸尚往也

程傳剛陽之長必至于極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵

易覽

卷四

下經

大壯

三

脉望書樓

剛雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易

容易之易言忽然不覺其亡也或作羶場之場亦通漢食貨志場

作易

程傳羊羶行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居

上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羶陽无所用其剛

是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則

中故能用和易之道使羶陽雖壯无所用也語類喪羊于易不

若作羶場之易蓋後面有喪羊于易亦同此義此卦多說羊羊

是兌之屬季通說這箇是雙夾底兌卦兩畫當一畫荀氏炳文

曰旅上九喪羊于易牛性順上九以剛居極失其所謂

順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中失其所謂剛

象曰喪羊于易位不當也

程傳所以必用柔者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治

壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也王氏安石曰剛柔者所以立本變通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當而无悔者有矣大壯之時得中而處之以柔能畏其很者也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩離進則傷身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之人雖極剛壯之心然必不能終其壯有推必縮是不能遂也其所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉

易見

卷四

下經 大壯

元

豚望書樓

也居壯之終有變之義也語類上六取喻甚巧蓋壯終動極尤可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳問此艱字只作艱難其事而不取求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱說如何曰當如大畜之例問大壯本姤父中所取卻不好艱本不好父中所取卻好如六五對九二處非其位九四對初九本非相應都成好父不知何故曰大壯便是過了境過便不好如擊卦之類卻是易之取父多為占者而言占法取變父便是到此處變了所以困卦雖是不好然其開利用祭祀之屬卻好問此正與見羣龍元首吉利永貞一般曰然則是變了故如此

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

程傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳也艱則占柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也胡氏炳文曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之變上六之艱皆改過也俞氏琰曰人之處事以為易則不詳審以為艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

坤下

程傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出于地升而益明故為晉晉進而光明盛大之意也凡物漸盛為進故象云晉進也卦有有德者有無德者隨其宜也乾坤之象云元亨者固而有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而无德者无功用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明无功用戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五占者有

易見

卷四

下經 晉

羊

豚望書樓

是三三則亦當有是龍也

程傳晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆矣也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至于三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進于明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也語類康侯似說車馬相似用錫馬之用只是箇虛字說他得這箇物事晝日是那上卦離也晝日為之是此意愚按離在上君也地在下臣也公侯代君治民者也元撫柔斯民之功或且剋民脂膏以求媚于君雖多受大賜顯被親禮適為曖昧不明之事耳唯其為安民之侯而錫之盛接之類則予受之開皆有明出地上之象而光明正大矣

象曰晉進也

釋卦名義

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

以卦象卦德卦變釋卦辭

程傳晉進也。明進而盛也。明出于地。益進而盛。故為晉。所以不謂之進者。進謂前進。不能包明盛之義。明出地上。離在坤上也。坤麗于離。以順麗于大明。順德之臣。上附于大明之君也。柔進而上行。凡卦離在上者。柔居君位。多云柔進而上行。離嗟繫鼎是也。六五以柔居君位。明而順麗。為能待下。寵遇親密之義。是以為康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。大明之君。當天下者也。諸侯能順附天子之明德。是康民安國之侯也。故謂之三接。是以享寵錫而見親禮。晝日之閒。三接見于天子也。不曰公卿而曰侯。天子治于上者也。諸侯治于下者也。也在下而附于大明之君。諸侯之象也。進齊徐氏曰。明出地上。離乘坤也。順而麗乎大明。坤附離也。以順德之臣而附麗乎大明之君。宜六五以柔進而上行也。凡離居上體皆柔進而上行。是以康侯用此順德。以受錫馬蕃庶之恩。晝日三接。

易見

卷四

下經 晉

三

康寧書樓

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

昭明之也。

程傳昭明之也。傳曰昭德塞遠。昭其度也。君子觀明出地上而益明盛之象。而以自昭其明德。去蔽致知。昭明德于己也。明明德於天下。昭明德于外也。明明德于己。故云自昭。胡氏炳文曰。至健莫如天。君子以之自強。至明莫如日。君子以之自昭。歐陽氏或問。不曰火在地。上而曰明出地上。者。火生于木。光之所照者有限。日麗乎天。光之所照者无窮。火以陽而就燥。其進而上者有限。日以陽而出地。其進而上者无窮。是謂明之至也。君子觀晉之象。而思我之得乎天者。其明本不滅于日。但氣拘物蔽。則如日入地中矣。又進而聖神日新不已。如日之方升。而至于中天也。愚按程

傳云。去蔽致知。昭明德于己也。明明德於天下。昭明德于外也。此語似是而非。昭明德不但去蔽致知。由格致而誠正。由誠正而修身。此如日之漸升。而至天中也。至于明明德於天下。卻在自昭之後。不宜並重。蓋自昭之緒餘耳。如日有明。自然容光必照。

初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

以陰居下。應不中正。有欲進見推之象。占者如是而能守正則吉。設不為人所信。亦當處以寬裕。則无咎也。

程傳初居晉之下。進之始也。晉如升進也。摧如抑退也。于始進而言。遂其進不遂。其進唯得正則吉也。罔孚者。在下而始進。豈遠能深信。信于上。荷上未見信。則當安中自守。雍容寬裕。无急于求上之信也。荷欲信之心。切非汲汲以失其守。則梓梓以傷于義矣。皆有咎也。故裕則无咎。君子處進退之道也。需。問初六晉如。摧如。象也。貞吉。占辭曰。罔孚。裕无咎。又是解上兩句。恐貞吉說不明。故又曉之。

易見

卷四

下經 晉

三

康寧書樓

象曰晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

初居下位。未有官守之命。

程傳无進无抑。唯獨行正也。寬裕則无咎。若始欲進而未當位。故也。君子之于進退。或遲或速。唯善所當。未嘗不裕也。聖人恐後之人。不達寬裕之義。居位者廢職失守。以為裕。故特云初六裕則无咎。若始進未受命。當職任故也。若有官守。不信于上。而失其職。一日不可居也。然事非一概。久速唯時。亦容有為之先者。劉氏曰。君子之于正。不可以人之不見知而改其度。張氏振淵曰。獨行正是原。所以見推之。故犬凡君子處世。枉己易合。直道難容。唯正所以見推。然安可因推而自失其正。正與父互相發明。愚按以陰居初。非正也。但坤體順順。順理謂之正。正者難與人合。故曰獨行正。

六二晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

六二中正。上无應援。故欲進而愁。占者如是而能守正則吉。而受

福于王母也。王母指六五蓋章先妣之吉占。而凡以陰居尊者皆其類也。

程傳六二在下上無應援以中正柔和之德非強于進者也故于進為可憂也謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母也謂母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上無應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵以受介福于王母也介大也。

象曰受茲介福以中正也

程傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必克況大明正上而同德必受大福也楊氏時曰六二以柔順處乎眾陰而獨無應是不見知也故晉如愁如然居中正素位而行鬼神其福之矣。

六三衆允悔亡

易見

卷四

下經 晉

三

豚望書樓

三不中正宜有悔者以其與下一陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡也。

程傳以六居二不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也三之順上與眾同志眾所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之何所不利或曰不由中正而與眾同得為善乎曰眾所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從眾則合天心謂類同晉六三如何見得為眾所信處既不中正眾方不信雖能信之又安能悔亡曰晉之時三陰皆欲上進三處地較近故二陰從之以進問如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其得眾故悔可亡眾允象也悔亡占也雲峯

象曰衆允之志上行也

程傳上行上順應于大明也上從大明之君眾志之所同也。

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危。

程傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗于上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪于非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者謂有改之道也雲峯胡氏曰鼫鼠貪而畏人九四爻剛位柔之象陽陽氏或問云中正之德遲而竊位唯恐失之此孔子所謂鄙夫也鄙夫何貞之有蓋貪祿有以貨賄得之者有為朝廷所拔擢者此其間正不正異焉得之雖正而無德難以久居故曰貞厲況其不正者乎易若六二之以中正受福者乎。

象曰鼫鼠貞厲位不當也

易見

卷四

下經 晉

三

豚望書樓

程傳晉者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其危可知也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳。

程傳六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附從其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡眾人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照慮其用明之過至于察察失委任之道緩或以失得勿恤也夫以意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也謂類同失得勿恤往吉无不利伊川之說是否曰伊川亦說得太深據此爻只是占者占得此爻則不必恤其失得而自亦无所不利耳如何說得人君既得同德之人而委任之不復恤其

失得如此則蕩然無復是非而天下之事亂矣假使其所任之人或有作亂者亦將不恤之乎雖以堯舜之聖亦難免之禍云云
虞有乃成如何說既得同心同德之人而任之則在上者一切不
管而任其所為豈有此理且彼所為既失矣為上者如何不恤得
聖人無此等說話聖人所說卦爻只是略略說過以為人當著此
爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无不利也聖人說
得甚淺伊川說得太深聖人所說短伊川解得長久之又云失得
勿恤只是自家自作教是莫管他得失如士人發解做官這箇御
必不得只是盡其所當為者而已如仁人正其誼不謀其利明其
道不計其功相似失得勿恤此說失也須問他得也不須問
他自是好猶言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此又云雲
峯胡氏曰當進之時易有患得患失之心六五才柔又易有失得
之累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在上用其明于
當為而不當用其明于計功謀利之私也然則明反為累矣
石氏介曰以道自任得之自是失之自
是曾不以介意小人患得患失也

象曰失得勿恤往有慶也

易見

卷四

下經 晉

三

脉望書樓

程傳以大明之德得下之附推誠委任則
可以成天下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑
則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

程傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽
上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有
躁急之失以剛而極于進失中之甚也无所用而可維獨用下伐
邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其邑者治內也
言伐邑謂內自治也人之自治則剛極則守道愈固進極則遷善愈
速如上九者以之自治則雖傷于厲而吉且无咎也雖厲非安和
之道而于自治則有功也復云貞吝者以盡其義極于剛進雖自
治有功然非中和之德故于貞正之道為可吝也不失中正為貞
張子曰无可進而進維伐邑于內則可矣如君子則知止也
類問維用伐邑本義作伐其私邑程傳以為自治如何一便是程

寡多不肯說實事皆以為取喻伐邑如進費賄賂之類是也夫抵
今人說易多是見易中有此一語便以為通情事當如此不知當
其時節地頭其人所占得者其象如何若果如今人所說則易之
說有窮矣問上九剛進之極以伐私邑安能吉而无咎以其
剛故可伐邑若不剛則不能伐邑矣但易中言伐邑皆是用之于
小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方之類維用伐邑則不可用
之于大可知雖用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過
剛而能危厲則不至于過剛矣歐陽氏或問角者剛而在首故
上九為晉其角之象凡物有角者喜于相觸故有征伐之占太剛
則抗未可進而為天下除殘但可伐私邑耳邑已叛而後伐之不
亦厲乎極剛之力足以制勝不亦吉而无咎乎以赫赫之剛僅勝
區區之邑不亦貞而吝乎爻辭之多其曲折鮮有如此者聖人所
以戒人之恃
剛而輕進也

象曰維用伐邑道未光也

程傳維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者貞道未光大也以正
理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛

易見

卷四

下經 晉

三

脉望書樓

自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道
山楊氏曰非日中之時剛上窮而不足以照天下道未光也故維
用伐邑而已若夫道足以照天下則无思不服矣進齊徐氏曰
上九之維用伐邑所用者小而于晉進之道未為光大也陸氏
振奇曰當晉之時聖人最喜用柔而不
用剛故四陰吉悔亡一陽厲且吝也

三三 離上

程傳明夷序卦晉者進也晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也
夫進之不己必有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離
下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明
君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之
時也日入于地中明傷
而昏暗也故為明夷

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其

上六爲暗之主。六五近之。故占者利于艱難以守正。而自晦其明也。

程博君子當明夷之曉利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以爲明君子也。語趙明夷末是說暗之主只是說明而被傷者乃君子也。上六方是說暗君。孔氏頽達曰時雖至暗不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德。雲峯胡氏曰以二體則難明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上。上爲暗主而五近之故本義從彖傳以利艱貞爲五。

家曰明入地中明夷

以卦象釋卦名。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。

脉望書樓

程傳明入于地其明滅也故爲明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王上如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難。謂爲紂近親在其國內。如六五之近于上六也。

程傳明夷之時。利干處艱危而不失其貞。正謂能晦藏其明也。不晦其明。則被禍患。不守其正。則非賢明。箕子當紂之時。身處其國。內切近其難。故云內難。然箕子能藏晦其明。而自守其正。志箕子所用之道也。故曰箕子以之。需類文上箕子大概皆是晦其明。然文王外柔順。是本分自然做底。箕子晦其明。又云艱。是他那伴狂底意思。便是艱難底氣象。南沙熊氏曰。大難。天下之難。內難。

一家之難。胡氏炳文曰：美里演易處之甚從容，可見文王之德，伴狂受辱，處之極艱難，可見箕子之志。安溪李氏曰：自河圖洛書出而文明開，得其道者文王箕子也，而皆作于殷商之衰憂患之際，蓋身阨于一時，而道光于萬世，如日之入地而晦，甚乃能東出而中天也。歐陽氏或問：箕子言晦，文王不言晦，然亦有晦之意焉。柔順所以晦其文明，若蒙大難而務剛強，文明外著，人之相忌而欲傷之者愈甚，大難終不解矣。推而論之，流言既起，避位居東，是亦周公之柔順也。畏于匡而鼓琴，阨于陳而講誦，遭桓司馬而微服，是亦孔子之柔順也。

家曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

程傳明所以照君子无所不照然用明之過則傷于察太察則盡事而用晦然後能容物与众親而安是用晦乃所以爲明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾而寬厚含容之德人情睽疑而不安失衆之道適所以爲不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也張子曰不任察而不失其治也

脉望書樓

類晦。地象明。日象晦。則是不察察。若晦而不明。則晦得沒理會了。故外晦而內必明。乃好。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼。覓傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。不得而避也。

程傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也實也見傷故垂柔凡小人之害君子害其所以行者君子于行一日不見君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子見微見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三三不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知微者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已極而不能去矣此薛方所以爲明而楊雄所以不獲其去也或曰傷至于垂翼傷已明矣

何得眾人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛耳其事則未顯也君子見幾欲去之世俗之人未能見也故其非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但議其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閔于黨事未起之前名德之士方蜂起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往而人有言則足怪也需初二爻二爻不取爻義曰初爻所傷地遠故雖傷而尚能飛開初爻此二爻似二爻傷得淺初爻傷得深曰非也初尚能飛但垂翼耳愚按三日不食若以爲困窮之極無所得食則又何義不義之可言義不食者謂人于此予以食而君子以爲義不可食故御之耳明夷之時人欲傷其明而君子不自傷也明于義乃明也

象曰君子于行義不食也

唯義所在不食可也

程傳君子逐鹿而困窮義當然也唯義之當然故安處而無悶雖不食可也邱氏富國曰初體離明去上遠遠見傷即避義不食

易見

卷四

下經 明夷

元

脈聖書樓

也王氏申子曰此伯夷太公之事

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此

程傳六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能遠避之耳足者所以行也股在腰足之上子行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便唯離張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道故其傷不其自拯免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不其自拯免之速而吉也之用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲于斯時也運齊徐氏曰初垂其翼所傷猶淺二傷及股則害于行矣二在下故曰左兵法前爲右後爲左今人以以下移爲左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則獲免于難而吉也雲峯胡氏曰豐與

明夷下體離皆以上六一爻爲暗主豐九三與上爲應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二去上遠故夷于左股傷之末切猶可用也程傳馬壯吉漢初六亦言之本義以初柔非濟濟之才取九二之剛爲助明夷六二亦柔也而不義但曰救之速則免何也蓋漢下坎主九二初欲救漢之速非假二之剛健中正不可明夷下離主六二六二文明中正救傷之速有不必假于三者

象曰六二之吉順以則也

程傳六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也王氏宗傳曰六二文明之主也柔順

九二明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈于至闇之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以速也故有不可疾貞之

易見

卷四

下經 明夷

早

脈聖書樓

戒成湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義而小事亦有然者

程傳九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎兩在前而明方也狩政而去害之事也兩將兩前進而除害也當克復其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其漸革之速則駭懼而不安故酒誥云惟殷之紂諸臣百工乃瀕于瀕勿庸殺之始惟教之至于既久尚曰餘風未殄是漸直之俗不可以遽革也言不可疾貞正之下可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首隆山李氏曰離卦云言晝則明夷爲夜又云明夷誅則晉爲晝錫馬三接賞也兩狩得大首誅也歐陽氏或問此爻本義引湯武程傳引湯武易曰以爲文四美里爲桀紂之所傷若武則未爲紂所傷也程傳則不如本義之切爻雖未誅紂然陳炮烙之刑及伐崇侯密亦可云得其大首矣

象曰南狩之志乃大得也

程傳夫以下之明際上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意于利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃恃亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者

得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至

明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而

處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去五

以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎

易見

卷四

下經 明夷

四

麻聖書樓

闇矣故為自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

程傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居

高位以柔邪順于君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔

邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必

以隱僻之道自結于上右當用故為明顯之所左不當用故為隱

僻之所入之手足皆以右為用世謂僻所為左是左者隱僻之

所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交柔也

其交之深故得其心凡奸邪之見信于其君皆由守其心也不奪其心能无悟乎于出門庭既信之于心而後行之于外也邪臣之

事暗君必先蠱其心而後能行于外語類明夷下三爻皆說明夷是明而見傷者六四爻說者卻以為是奸邪之腹先蠱惑其君

心而後肆行于外殊不知上六爻是暗主六五卻不作君說六四之

與上六既非正應又不相比況下三爻皆說明夷是好底何獨此

爻卻作不好說故某于此爻之義未詳但以意觀之六四居暗地尚淺猶可以得意而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心

于出門庭也故小象曰獲心意也上六不明晦則是合下已是不明故初登于天可以照四國而不免後入于地則是始下傷人之明而終于自傷以墜其命矣于出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去雲峯胡氏曰坤體之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左僻為幽腹在內為隱坤有腹象入于左腹自離而入于坤也坤綱有門象于出門庭猶可去而出于坤也陽氏時曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也

象曰入于左腹獲心意也

程傳入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

易見

卷四

下經 明夷

四

麻聖書樓

程傳五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為切近至

暗之入以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極也

以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當

如箕子之自晦藏則可以免于難箕子商之舊臣而百姓之親可

謂切近于紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴狂為奴以免于

害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁

與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如其

其明而內正其志也謂猶又說貞而不言艱者蓋言箕子則艱

可見不必更言之

象曰箕子之貞明不可息也

程傳箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若

遇禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄者是

上。不明晦。初登于天。後入于地。

以陰居坤之極。不明其德。以至于晦。始則處高位以傷人之明。終

必至于自傷而墜厥命。故其象如此。而占亦在其中矣。

程傳上括卦之終。為夷明之主。又為明夷之極。上至高之地。明在至高本當遠照。明既夷傷。故不明而反昏晦也。本居于高明。當及遠初登于天也。乃夷傷其明。而昏暗後入于地也。上明夷之終。又坤陰之終。明傷之極者也。王弼曰。上六不口明夷。而曰不明晦。蓋唯上六不明而晦。所以五爻之明皆為其所夷也。愚按上為暗主。不自明其德。以至于晦耳。程傳以為被傷而昏暗。非也。照西國本義以位言。程傳曰。居高而明。則當照及四方。若居高而明不宜云。不明晦矣。失則者。失所以保全君子之道。故傷其明。而終不免自傷也。傷人之明。而文王之明終在箕子之明。終在柔順艱貞。而其身亦在。至于紂之昏暗。本无明。可以自傷。只灰寶玉自焚。以傷其身耳。哀哉。

易見

卷四

下經 明夷

三

脉望書樓

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國。以位言。

程傳初登于天。居高而明。則當照及四方也。乃被傷而昏暗。是後入于地。失明之道也。失則失其道也。胡氏炳文曰。則者。不可踰之理。失則所以為紂。順則所以為文王。

三 巽下

程傳家人。序卦。夷者。傷也。傷于外者。必反于家。故受之以家人。夫傷于外。則必反于內。家人所以大明夷也。家人者。家內之道。父子之親。夫婦之義。尊卑長幼之序。正倫理。篤恩義。家人之道。雖非外。而由家而及于外。象二與五。正男女之位。于內外。為家人之道。明于內。而巽于外。處家之道也。天下有治身者。則能施于家。行于家者。則能施于國。至于天下治。治天下之道。蓋治家之道也。推而行之。于外耳。故取自內而出之象。為家人之義也。文中子。請以

明內齊外。為義。古今善之。非取象之意也。所謂齊乎巽言。萬物潔齊。于巽方。非巽有齊義也。如戰乎乾。乾非有戰義也。

家人。利女貞。

家人者。一家之人。卦之九五六二。內外各得其正。故為家人。利女貞者。欲先正乎內也。內正則外无不正矣。

程傳家人之道。利在女正。女正則家道正矣。夫夫婦婦。而家道正。則云利女貞者。夫正者。身正也。女正者。家正也。女正則男正可知矣。語類問。家人。家辭不盡取象。曰。注中所以但取二五。不及他象者。但只因彖傳而言耳。夫抵家。傳取義最精。象中所取。卻恐有假合處。楊氏時曰。齊家。自夫婦始。齊親。列于二女。文王列于寡妻。至于兄弟。利女貞者。言家道之本也。程氏亦元曰。所正雖在女。所以正之者。則在夫。蓋主家之人也。歐陽氏或問。家人。不止于女。而女為要。女者。陰柔之屬。陰柔有陰柔之美。無違夫子。是也。陰柔有陰柔之蔽。爭妒。取嫌。是也。陰柔而自疑于陽剛。又有蔽此難之。是也。唯正而固。則有其美。无其蔽矣。夫為妻。剛故林氏開

易見

卷四

下經 家人

四

脉望書樓

所正雖在女。而所以正之者。則在夫。此蓋推本言之。欲男子占得此卦者。玩之也。

象曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

以卦體九五六二。釋利女貞之義。

程傳家。以卦才而言。陽居五。在外也。陰居二。處內也。男女各得其正位也。尊卑內外之道。正。今天地陰陽之大義也。雲峯胡氏曰。家人。離多由女之不正。故言男之正。必先以女正言之。愚按六二以陰居陰。而在內卦。故為女正位乎內。九五以陽居陽。而在外卦。故為男正位乎外。夫純陽而在上。地純陰而在下。皆正義也。故男女正。得天地之大義。天地大父母。父母小天地。唯其正位。故為家人。所尊嚴之君長也。家人有尊嚴之君長。則一家之內。皆受其度焉。父子兄弟夫婦。各稱其實。則家道无不正矣。天下者。一家之積。以正家者。正天下。觀二南之詩。可見矣。此象傳立言之序也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

亦謂五

程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小五
尊嚴則孝敬衰尤君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之
則也語類嚴君所尊嚴之君長也趙氏汝樸曰父義母慈母
何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之亂也漢上下之分庶子弟之過亂
內外之別媛帷簿之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外
齊肅然後父尊子卑兄弟弟恭大制婦職各盡其道而後家道正
正家而天下定矣

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

上爻初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之。又有此象。

程傳父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣詔親問易傳云正家之道在于正倫理篤恩義今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有乖于倫理如何曰須是于正倫理處篤恩義爲恩義而不失倫理方可 歐陽

卷四

下輕家人

興

脉望膏機

氏或問詠若語類所云可得正家之中道思義倫理相濟而不相妨矣但此乃言其大概細而推之又因人以異處然復爲明乎內而異于外與卦合其德也

象曰風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

身修則家治矣。

程傳正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也德業之著于外由言行之謹于內也言行修則身正而家治矣語類問風自火出曰謂如一爐火必有氣衝上去便是風自火出然此只是言自內及外之意楊氏時曰言忠信則有物行篤敬則有常胡氏炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然薰蒸而成者也愚按言行皆身之所出有物有恆身修矣如此則言行之施于一家者无不足以相服而家人以其言行爲法亦各自修其身故曰身修則家治家自身治猶風自火出也

初九閑有家悔亡。

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也
程傳初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度
爲之防閑則不至于悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度
則人情流放必至于有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫
理天所不至能以法度閑之于始則无是矣故悔亡也凡剛明之
才能閑其家者也亦云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳
山楊氏曰禮始於謹夫婦爲宮室辨內外男位乎外女位乎內男
不入女不出所以閑有家也所以謹始也始不閑終必亂矣
胡氏炳文曰初之時當閑九之剛能閑顏之推曰教子嬰孩敘婦初

象曰閑有家志未變也。

志未變而豫防之。

易見

卷四

下經
家人

吳

脉望書樓

程傳聞之于始家人志意未變動之前也。正志未流散變動而悶之則不傷恩。不失義。處家之善也。是以梅亡志變而後治則所傷多矣。乃有梅也。愚按變者變正爲不正也。有家之初家人志意未變及其未變而豫防之非剛明之德不能。初九所以梅亡也。六二无攸遂在中饋貞吉。

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

程傳人之處家。在骨肉父子之間。大率以情勝禮。以恩奪義。唯剛立之人。則能不以私愛失其正理。故家人卦大要以剛爲善。前三上是也。六二以陰柔之才。而居柔不能治于家者也。故无攸遂。无所爲而可也。夫以英雄之才。尚有溺情愛而不能自守者。況柔弱之人。其能勝妻子之情乎。如二之才。若爲婦人之道。則其甚也。以柔順處中正。婦人之道也。故在中饋。則得其正。而吉也。婦人。婦中而主饋者也。故云中饋。王氏宗傳曰。无攸遂。示不敢專也。婦人之職。不過奉祭。祀饋飲食而已。此外无他事也。漢上朱氏曰。陳母曰婦人之禮。栴五飯。擗酒。案。舅姑縫衣裳而已。故有門內之修。无境外之志是也。進齋徐氏曰。六二以柔居中。巽順進。五屬

之道也。遂專成也。婦人无所專成。唯在主中饋而已。所謂惟酒食
是議者也。貞吉者。居中得正。固守順道。故吉也。愚按六二為
之主。離明也。明于以順為正之道。而固守之。不以司晨致家。故吉。

象曰六二之吉順以巽也

程傳二以陰柔居中。正能順從而卑巽者也。故為婦人之貞
吉也。中。漢家氏曰。以其能順從九五之正。應而卑巽之也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中。過乎剛者也。故有嗃嗃嚴厲之象。如是則雖有
悔厲而吉也。嗃嗃者。嗃嗃之反。吝之道也。占者各以其德為應。故

兩言之

程傳嗃嗃未詳字義。然以文義及音意觀之。與嗃嗃相類。又若急
束之意。九三在內卦之上。主治乎內者也。以陽居剛而不中。雖得

象曰

卷四

下經 家人

麻望書樓

正而過乎剛者也。治內過剛。則傷于嚴急。故家人嗃嗃。然治家過
嚴。不能無傷。故必悔于嚴厲。而內恩感。故悔也。雖悔于嚴厲。而

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

程傳嗃嗃。嗃嗃于治家之道。未為甚失。若婦子嘻嘻。是無禮法。失家
之節。必風矣。東萊呂氏曰。日如入一家。見其父子大歸。濟濟

六四家人

大吉

陽主義陰主利。以陰居陰。而在上位。能富其家者也。

程傳六以巽順之體。而居四。得其正位。居得其正。為安處之義。巽
順于事。而由正道。能保有其富者也。居家之道。能保有其富。則為

大吉也。四高位而屬云。富者。千家而言。高。位家之尊也。能有其富
是。能保其家也。吉。就大焉。楊氏敬仲曰。六與四皆陰柔。而又巽

體。順之至也。順則和。和則富。診曰。十人十心。元財市錢。十人一心。
有財市金。信矣。運齋徐氏曰。富家者。非必金帛寶玉。而後為富。

象曰富家大吉順在位也

程傳以巽順而居正位。正而巽順。能保有其富者也。富家之大吉
也。愚按六四居陰得正。又為巽主。在上位。能巽順。而由正道。未

象曰

卷四

下經 家人

麻望書樓

九五王假有家勿恤吉

假至也。如假于大廟之候。有家猶言有國也。九五剛健中正。下應
六二之柔順。中正王者。以是至于其家。則勿用憂恤。而吉可必矣。

蓋聘納后妃之吉占。而凡有是德者。遇之皆吉也。

程傳九五男而在外。剛而處陽。居尊而中正。又其應順正。子內治
家之至。正至善者也。王假有家。五君位。假以王言。假至也。極乎有

未有不以恭己正家為本。故有家之道。既至。則不憂勞。而天下治
矣。勿恤而吉也。五恭己于外。二正家于內。內外同德。可謂至矣。

象曰王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

程傳王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠食夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得為假有家之道也雲峯胡氏曰一五皆中正其愛也非情欲之愛五愛一之柔順中正足以助乎五一愛五之剛健中正足以刑乎二也歐陽氏或問程傳曰能如是者文王之妃乎蓋聖賢文王剛健中正者也對寤淑文柔順中正者也文定厥祥之後造舟為梁以來王者至于其家矣惟者不能以德配德而外理陽教內理陰教故足恤也五之剛下應一之柔尚何恤焉內外交正化行二南何吉如之關雎之詩曰琴瑟友之鐘鼓樂之宮人且然則文王之愛后如后如之愛文王可知也相愛但發于情或至于相狎相狎反流于相猜而不終其愛矣以德相愛人情本于天理則便能假家而交相愛者也

上九有孚威如終吉

易見

卷四

下經 家人

咒

脉望書樓

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

程傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而眾人自化為善不由至誠已且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚為本治家者在於愛情愛之開慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在於法不足而情慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故于卦終言之漢水司馬氏曰上九以陽居上家之至尊者也家人望之以為儀表苟其身正不令而行是以內盡至誠為下所信然後有威可畏而獲終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

程傳治家之道以正身為本故云反身之謂交辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行于己則入惡而不服故云威如而吉者能自反于身也孟子所謂身不行道不行於妻子也南軒張氏曰居家人之上家人所瞻仰而效者也身不修則家不可齊此家人六爻卒歸于反身也反身謂何言物而行有恒而已縉雲馮氏曰治家者躬行之有素則家人无不孚之者矣其所謂躬行者豈傷厲以為威哉正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之非心固念已潛消而默化矣此威如之吉而象以為反身之謂也愚按上九處家之終居巽之極巽順也反身自治順理而言順理而行則一家莫不畏服書所云德威惟畏也豈但正衣冠尊瞻視而已乎

三兌下

程傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

易見

卷四

下經 睽

手

脉望書樓

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居二自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也程傳睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也遺書睽卦不見四德蓋不容著四德言小事吉者正是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道孔氏曰大事謂興役動眾必須大同之世方可為小事謂飲食衣服不待眾力雖睽而可故曰小事吉趙氏汝棣曰小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也其屯之小貞洪範之小人之時乎歐陽氏或問小事只是事之小者何以云猶言以柔為事恐非本旨

彖曰睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

以卦象釋卦名義。

程傳彖先釋睽義。次言卦才。終言合睽之道。而贊其時用之大。火之性動而上。澤之性動而下。二物之性違異。故為睽義。中少二女。雖同居。其志不同。行亦為睽義。女之少也。同處異則各適其歸。其志異也。言睽者。本同也。本不同則非睽也。臨川吳氏曰。睽而睽。于高上之處者。火也。流而睽于卑下之地者。澤也。故曰動而上。動而下。此二物之性睽異也。婦人以嫁為行。少則同處。異則各有夫家。故曰同居不同行。此二女之志睽異也。應按本義云。中少二女。志不同歸。詩云。之子于歸。又云。女子有行。其義一也。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

以卦德卦變卦體釋卦辭。

程傳卦才如此。所以小事吉也。兌說也。離麗也。又為明。故為說。順而附麗于明。此離在上而柔欲見柔居尊者。則曰柔進而上行。言

易見

卷四

下經 睽

五

脉望書樓

鼎是也。方睽乖之時。六五以柔居尊位。有說順麗明之善。又得中道而應剛。雖不能合天下之睽。成天下之大。事亦可以小濟。是于小事吉也。五以明而應剛。不能致大吉。何也。曰五陰柔。雖應二而睽之時。相與之道。未能深固。故二必遇主于港。五雖應剛。則无咎也。天下睽散之時。必君臣剛陽中止。至誠協力。而後能合也。何氏指曰。易无取乎柔主也。而獨離居外體者。每稱焉。大有旅離。嗟嗟。吾睽鼎未濟是也。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

極言其理而贊之。

程傳推物理之同。以明睽之時用。乃聖人合睽之道也。見同之為同。責世俗之知也。聖人則明物理之本同。所以能同天下而和合萬類也。以天地男女萬物。明之天高地下。其遠睽也。然陽陰相生。相合而成化育之事。則同也。男女異質。睽也。而相求之志。則通也。

生物萬殊。睽也。然而得天地之和。稟陰陽之氣。則相類也。物雖異而理本同。故天下之大事。生之睽睽。散萬殊。而聖人為能同之。處睽之時。谷睽之用。其事至大。故云大矣哉。語雖問。程傳物雖異而理本同之旨。曰天施地生。男唱女隨。此感彼應。蓋不能以相无也。非理之本同。何以如此。歐陽氏或問。前言小事吉。後有天地睽云云。以為睽之時用。大何也。蓋前之所云。以卦德卦變卦體言。則為小事吉也。後之所云。則朱子始異終同。李氏所以責君子。而睽之說也。便天地不交。安无別。萬物相混。則其終亦何能化育。何能唱隨。何能聲相應。而氣相求。故用睽。以濟睽者。可以贊天地之道。盡男女之倫。協萬物之理。豈不大哉。應按聖人盡其亮之功。則天地之事。同制婚姻之禮。則男女之志。通酌教養之宜。則萬物之事。類論睽之時。僅可成小事。論濟睽之道。則可成大用。

象曰上火下澤。睽君子以同而異。

二卦合體。而性不同。

程傳上火下澤。二物之性違異。所以為睽。離之象。君子觀睽異之象。于大同之中。而知所當異也。夫聖賢之處世。在人理之常。莫不

易見

卷四

下經 睽

五

脉望書樓

大同于世俗所同者。則有時而獨異。蓋于衆群則同。免于世俗之失。則異也。不能大同者。則常辨理之人也。不能獨異者。則俗習非之人也。要在同而能異耳。中庸曰。和而不流。是也。語類問。君子以同而異。曰。此是取兩象合體為同。而其性各異。在人則是和而不同之意。蓋其趨則同。而所以為同。則異。象辭言睽而大同。象言同而異。以同而異。語意與用睽而明相似。大凡讀易到精熟後。爾說來皆合。不然則是死說耳。問君子以同而異。作理一分殊看。如何。曰。理一分殊。是理之自然。如此這處。又就人事之異同上說。蓋君子有同處。有異處。如所謂周而不比。羣而不黨。是也。天抵易中六十四象。下句皆是就人事之遠處說。不必深去求他。此處伊川說得甚好。如今之言地理者。必欲擇地之吉。是問也。不似世俗專以求富貴為事。或亂此心。則異矣。如士人應科舉。則同也。不曲學以求富貴。為事。或亂此心。則異矣。如士人應科舉。則同也。有同者。小人之溺于人情。同中有異者。君子之循乎天理。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。上无正應。有悔也。而居睽之時。同德相應。其悔亡矣。故有喪馬勿

也。

費

卷四

下經 聯

五

脉望書樓

見惡人乃能无咎。何氏楷曰：居巽之初，在卦之下，安能以俟之寬裕以容之，泊然若不見其巽者，夫唯不見其巽而後巽可合。中溪張氏曰：見者遇而勿絕之辭，非必欲見之也。

象曰見惡人以辟咎也

程傳駁難之時。人情乖違。求和合之。且病其不能得也。若以惡人而拒絕之。則將衆仇于君子。而禍咎至矣。故必見之。所以免辟咎咎也。无怨咎。則有可合之道。誠齋楊氏曰。見惡人。子見南子。陳實弔張讓是也。若非辟咎。則无事乎見惡人矣。歐陽氏或問曰。惡人以辟咎解之者。曰以辟中傷之咎。按本義以孔子之于陽貨爲証。孟子云。陽貨先豈得不見。若不見。是已甚。而有失禮之咎也。孔子自辟其咎。豈辟人中傷之咎乎。且中傷則凶。非但咎也。

九遇丰慈无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲

无咎。故其象占如此。

程傳二與五正應爲相與者也然在聚乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟蹇之功矣而居蹇難之時其交非固二當委曲求于相遇觀其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣芒者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期于會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也

象曰遇主于巷未失道也

本其正應非有邪也。

程傳當際之時。君心未合賢臣在下。竭力盡誠。期使之信合而已。至誠以感動之。盡力以扶持之。明義理以致其知。杜蔽惑以誠其意。如是宛轉以求其合也。通非枉道迎逢也。巷非邪僻由徑也。故夫子特云遇主于巷。未失道也。未非必也。非必謂失道也。 歐陽

東

卷四

丁 經 要

音

脉望書樓

氏或問道有經有權。遇于朝者經也。遇于巷者權也。君子欲有爲于天下。非遇主不能而居賒之時。其勢有難通者。是故委曲以行。權九二有剛中之德。權而得中。非枉己苟合之比。故曰未失道也。愚按未失道如齊王好樂好色。孟子不規以不遇聲色。齊王好貨。孟子不規以不殖貨利而宛轉引之于同民。非枉道以求合也。蓋雖委曲而直在其中矣。所以能然者。一有中德也。

六三見與夷其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居一陽之閒後爲二所曳前爲四所掣而當
駢之時上九猜恨方深故又有髡削之傷然邪不勝正終必得合
故其象占如此

故其象占如此

程傳陰柔于平時且不足以自立況當聯離之際乎三居剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻于前一章于後車牛所以行之具也輿曳牽于後也牛繫阻于前也在後者牽曳之而已當前者逆者之力力犯地故重

傷于上為四所傷也其人天且制大髮首也則被髮也三從正應而四隔止之三維陰柔處剛而志行故力進以犯之是以傷也天而又剛言重傷也三不合于二與四際之時自尤合義過合居剛守正之道也其于正應則際極有終合之理始為二陽所足是无初也後必得合是有終也

聖從制從手執止之義也

程傳以六居二非正也非正則不安又在二陽之閒所以有如是象居由位不當也無初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終

九以際遇元夫交孚屬无咎

際孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當際時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

易見

卷四

下經 睽

五

麻聖書樓

程傳九四當際時居非所安无應而在二陰之閒是睽離孤處者也以剛陽之德當際離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當際之初遂能與同德而亡睽之悔處際之至善者也故目之為元夫也云善士也四則遇中為際已善不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當際之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當際離之時孤居二陰之閒處不當位危且有咎也以

象曰交孚无咎志行也

程傳初四皆陽剛君子當際乘之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎失于又從而明之云可以行其志教時之象也蓋以君子陽剛之才而

至誠相與何所不能濟也唯有君子則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

程傳六以陰居陽當際離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬其膚而深入之也當際之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何遇咎之有以周成之功程而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也

象曰厥宗噬膚往有慶也

易見

卷四

下經 睽

五

麻聖書樓

程傳六五才不足若能信任賢輔使以其道深入于己則可以有為是往而有慶也何氏指曰厥宗既噬膚矣往則有相合之慶蓋決之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六二為二陽所制而已以剛處明極際極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而聯合也上九之與六二先睽後合故其象占如此

程傳上居卦之終睽之極也睽離居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則睽而離合睽極則睽暴而不詳明極則過察而

易見

卷四

下經

天

脉望書樓

多疑上九有六三之正應實不孤。而其才性如此。自疑孤。而人雖有親黨。而多自疑。猶妄生乖離。雖處骨肉親黨之間。而常孤獨也。上之與三。雖為正應。然居睽極。無所不疑。其見三如家之汚穢。而又背負泥塗。見其可惡之甚。也。既惡之甚。則猜成其罪。惡如見載鬼滿一車也。鬼本無形。而見載之一車。言其以無為有。妄之極也。物理極而必反。以近明之。人適東。東極矣。動則西也。如井高極矣。動則下也。既極則動。而必反也。上之睽。乖既極。三之所處者。正理。大凡失道。既極則必反。正理故上于三。始疑而終必合也。先張之弧。始疑惡而欲射之也。疑之者妄也。妄安能常。故終必復于正。三實無惡。故後說孤而弗射。睽極而反。故與三非復為寇讎。乃婚媾也。此匪寇婚媾之語。與他卦同。而義則殊也。陰陽交而和。睽則為雨。上于三。始疑而睽。睽極則不疑。而合陰陽合而益和。則為雨。故云往遇雨則吉。往者自此以往也。謂既合而益和。則吉也。還書睽之上九。離也。離之為德。在諸卦莫不以明。獨于睽。便變為惡。以陽在上。則為亢。以剛在上。則為復。以明在上。變而為察。以復以察。所以為睽之極也。故曰見豕負塗。載鬼一車。皆自任己家之所致。然往而遇雨。則吉。遇雨者。睽解也。睽解有二義。一是物極則必反。故睽極則必通。若睽極不通。卻終于睽而已。一是所以能解睽者。卻是用明之功也。語類載鬼一車等語。所以差異者。為他這般事。是差異底事。所以卻把世間差異底明之。世間自有這般差異底事。小畜之上九。曰既雨既處。睽之上九。曰往遇雨則吉。皆極則通。睽極則和。陰陽之氣至是而方暢也。歐氏南仲曰。凡物之情。信然後合。合則愈信。疑然後睽。睽則愈疑。歐氏曰。真曰六爻。皆取先睽後合之象。初之喪馬。自復。即四之睽。孤遇元夫也。二之遇主于巷。即五之厥宗噬膚也。三之无初有終。即上之張弧遇雨也。合六爻處睽之道而言。在于推誠守正。委曲含弘。而无私意猜疑之蔽。則雖睽而必合矣。愚按語類云。睽皆言始異終同之理。蓋初九志剛欲動。然時方睽。而四非正應。宜有悔矣。而曰亡者。與四同德。四亦苦于睽。而欲與之相應。不待初九之強求。故有喪馬自復之象。馬不可行。睽也。馬復仍可。行睽者。仍不睽也。君子與君子合。與小人不合。善惡直如薰蕕耳。然有時不得已而見惡人。如陽貨欲見孔子。孔子不見。睽也。以其歸豚往拜而見。于塗。睽者。仍不睽也。二雖與五應。而未能遽與之應。睽也。委曲相求。而後應。睽者。仍不睽也。六三无初睽也。有終。睽者。仍不睽也。九四无應睽也。遇初交孚。睽者。仍不睽也。六五未噬膚之先。未與宗合。睽也。既噬膚之後。往必有慶。睽者。仍不睽也。上九先則羣疑。

並與睽也。後則羣疑盡釋。睽者。仍不睽也。六爻所以如此。此者。當睽之時。聽其睽。而莫為之所。則幾于天地否矣。

象曰遇雨之吉。羣疑亡也。

程傳。雨者。陰陽和也。始睽而能終和。故吉也。所以能和者。以羣疑盡亡也。其始睽也。无所不疑。故云羣疑。睽極而合。則皆亡也。語類。語又立象。聖人必有所據。非是白撰。但今不可考耳。到孔子方不說象。如見豕負塗。載鬼一車之類。孔子只說羣疑亡也。便見得上面許多皆是狐惑可疑之事而已。到後人解說。便多牽強。趙氏汝楨曰。心疑則境見。心明則疑亡。如此者。志怪之書。可焚。无鬼之論。可熄。王氏申子曰。孤生干睽。睽生于疑。疑今羣疑既亡。則睽而合。合而和。所以吉也。

三坎上

程傳。塞序卦。睽者。乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。睽乖之時。必有蹇難。蹇所以次睽也。蹇險阻之義。故為蹇難。為卦坎上艮下。坎險也。艮止也。險在前而止。不能進也。前有險阻。後有岐阻。故為蹇也。

易見

卷四

下經

天

脉望書樓

蹇利西南不利東北。利見大人。貞吉。

蹇難也。足不能進。行之難也。為卦艮下坎上。見險而止。故為蹇。西南平。易東北險阻。又艮方也。方在蹇中。不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則入于艮而不進。故其占曰利西南而不利東北。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五。剛健中正。有大人之象。自二以上五爻。皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰利見大人。貞吉。蓋見險者。貴于能止。而又不可終于止。處險者。利于進。而不可失其止也。程傳。西南坤方。地也。體順而易。東北艮方。山也。體止而險。在蹇難之時。利于順處平易之地。不利止于危險也。處順易則難可。

經止于險則難益其矣。難之時必有聖賢之人則能濟天下之難。故利見大人也。濟難者必以大正之道而堅固其守。故貞則吉也。凡處難者必在乎守貞。正設使難不解不失正德是以吉也。若遇難而不能固其守。入于邪道。雖使苟免亦惡德也。知義命者不為也。遇難便是處難之道。困便是處困之道。道無時不可行。既陽氏或問擇地而陷在西南擇人而與在大人擇術而行在貞固所以善處難也。所以能濟難也。

象曰：蹇難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。

以卦德釋卦名義而贊其美。

程傳：蹇難也。蹇之為難，如乾之為健，若易之為難，則義有未足。蹇有險阻之義，屯亦難也。困亦難也。同為難而義則異也。屯者始難而未得通，困者力之窮蹇乃險阻難之義，各不同也。險在前也，坎險在前，下止而不得進，故為蹇。見險而能止，以卦才言處蹇之道也。上險而下止，見險而能止也。犯險而進，則有悔吝，故美其能止為知也。方蹇難之時，唯能止為善，故諸爻除五與一外，皆以往為見。

卷四

下經 蹇

五

脈望書樓

失來為得也。項氏安世曰：險而止為蹇，止于外也。見險而能止為知，止于內也。止于外者，阻而不得進也。止于內者，有所見而下安進也。王氏申子曰：言險而進，豈知者之事？故諸爻皆喜來而惡往。唯二與五不言來往，蓋君臣濟蹇者也。其可見險而進止乎？其止者，蹇難之事也。其不止者，濟蹇之事也。愚按：坎險在前，往則入于險中而陷矣。過涉滅頂，不智者自取其凶耳。然何以見險而能止，艮為山，山主靜，靜則虛明，故有知止之智也。

蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位

貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也。

程傳：蹇之時，利于處乎？易西南坤方為順，易東北艮方為險阻。九上居五而得中正之位，是往而得乎易之地，故為利也。五居坎險之中，而謂之平易者，蓋卦本坤由五往而成坎，故但取往而得中，不取成坎之義也。力蹇而又止，危險之地，則蹇益甚矣。故不利東

北其道窮也。謂蹇之極也。蹇難之時，非聖賢不能濟天下之蹇。故利見大人也。大人當位則成濟蹇之功矣。往而有功也。能濟天下之蹇者，唯大正之道。夫子又取卦才而言蹇之諸爻，除初外，餘皆當正位，故為貞正而吉也。初六雖以陰居陽而處下，亦陰之正也。以如此正道正其邦，可以濟于蹇矣。蹇之時，濟蹇之道，其用至大，故云大矣哉。天下之難，豈易乎也？非聖賢不能其用，可謂大矣。順時而處蹇，險而行從平易之道，由至正之理，乃蹇之時用也。語類：蹇利西南，是說坤卦分曉，但不知從何插入這坤卦來。此須是箇變例。大率陽卦多自陰來，陰卦多自陽來。震是坤第一畫變坎，是第二畫變艮，是第三畫變易之取象，不曾確定了他。雲峯胡氏曰：得中有功正。

象曰：山上有水，蹇君子以反身修德。

程傳：山之峻阻，上復有水，坎水為險陷之象。上下險阻，故為蹇也。君子觀蹇難之象，而以反身修德。君子之遇難阻，必反求諸己，而益自修。孟子曰：行有不得者，皆反求諸己，故遇蹇難必自省于身。有失而致之乎？是反身也。有所未善，則改之，无歉于心，則加勉焉。

卷四

下經 蹇

五

脈望書樓

自修其德也。君子修德以俟時而已。語類：潘謙之書曰：蹇與困相似，致命途志與反身修德亦一般。殊不知不然。澤无水困是盡乾燥，處困之極，事无可為者，故只得致命途志。若山上有水蹇，則猶可進步，如山上之泉曲折多難，阻然猶可行，故教人以反身修德。豈可以困為比，只觀澤无水困與山上有水蹇一句，便全不同。雲峯胡氏曰：反身即思不出其位之義。艮象也。修德即常德行之義。坎象也。愚按：呂氏云：山上有水，水行不利，不得其地，故蹇也。此說不如語類。

初六：往蹇來譽。

往遇險來得譽。

程傳：六居蹇之初，往進則益入于蹇，往蹇也。當蹇之時，以陰柔元候而進，其蹇可知。來者對往之辭。上進則為往，不進則為來。止而不進，是有見幾知時之美。來則有譽也。語類：問往蹇來譽，曰：來往二字，唯程傳言上進則為往，不進則為來，說得極好。今人以謂六四往蹇來譽是來就二九二往蹇來反是來就二上六往蹇來，碩是來就五亦說得通，但初六來譽則位居最下无可來之地，其

謝不得通矣。故不若程傳好。只是不往為佳耳。不往者守而不進。故不進則為來。陸山李氏曰。古人生居亂世。无官守言責者。類皆高蹈隱淪。以待天下之清。卒之身名俱高。傳播萬世。夫是之謂來。來與夫履富貴而蹈危機。以致名位俱低。為後代之指笑者。有間哉。愚按往來二字。朱子取程傳之說。此不必以卦內之來為例。也須知不進何以為來。蓋初亦嘗往矣。遇險矣。知難而退。反而來歸。故不進則為來也。如晉宋正當寒時。陶淵明出為彭澤令。旋以督郵故。賦歸去來辭。到今有靖節之譽。所謂來者。正歸去來耳。

象曰往蹇來譽宜待也

程傳方蹇之初。進則益蹇。時之未可進也。故宜見幾而止。以待時可行而後行也。諸父皆蹇往而善來。然則无出蹇之義乎。曰在蹇而往。則蹇也。蹇終則變矣。故上已有有來義。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

程傳中正之德。居艮體。止于中正者也。與五相應。是中正之人。即中正之君所信任。故謂之王臣。雖上下同德。而五方在大蹇之中。致力于蹇難之時。其艱蹇至其故為蹇于蹇也。二雖中正。以陰柔之才。豈易勝其任。所以蹇于蹇也。志在濟君于蹇難之中。其蹇蹇者。非為身之故也。雖使不勝志。義可嘉。故稱其忠。蹇不為己也。然其才不足以濟蹇也。小可濟。則聖人當盛稱以勸矣。程氏曰。易蹇之上九。不事王侯。高尚其事。蹇之六二。則曰王臣蹇蹇。匪躬之故。所居之時不一。而所蹈之德不同也。若蹇之上九。居无用之地。而致匪躬之節。蹇之六二。在王臣之位。而高不事之心。則冒進之患。生焉。官之刺與志不可則。而尤不辭其往之辭者。二里曰。諸父聖人皆不計其往。唯六二九无不計其往之辭者。二為王者之大臣。五履大君之正位。復不往以濟而誰當任乎。

柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇而又蹇。以求濟之。非以其身之故也。不言吉凶者。占者但當勸躬盡力而已。至于成敗利鈍。非所論也。

程傳三以中正之德。居艮體。止于中正者也。與五相應。是中正之人。即中正之君所信任。故謂之王臣。雖上下同德。而五方在大蹇之中。致力于蹇難之時。其艱蹇至其故為蹇于蹇也。二雖中正。以陰柔之才。豈易勝其任。所以蹇于蹇也。志在濟君于蹇難之中。其蹇蹇者。非為身之故也。雖使不勝志。義可嘉。故稱其忠。蹇不為己也。然其才不足以濟蹇也。小可濟。則聖人當盛稱以勸矣。程氏曰。易蹇之上九。不事王侯。高尚其事。蹇之六二。則曰王臣蹇蹇。匪躬之故。所居之時不一。而所蹈之德不同也。若蹇之上九。居无用之地。而致匪躬之節。蹇之六二。在王臣之位。而高不事之心。則冒進之患。生焉。官之刺與志不可則。而尤不辭其往之辭者。二里曰。諸父聖人皆不計其往。唯六二九无不計其往之辭者。二為王者之大臣。五履大君之正位。復不往以濟而誰當任乎。

陽氏或謂晉揭王臣。明其異于初之无位而宜待也。愚按六二與九五為正應。而九五方在險中。故蹇而又蹇。兩蹇字皆王臣求濟之艱難。正如程傳以下蹇字指九五。而以上蹇字為六二之蹇。于蹇也。匪躬是言其所以蹇蹇之故。不為身謀。而為君謀。忠之至也。

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟。亦无可尤。

程傳雖艱危于蹇時。然其志在濟君難。雖未成功。然終无尤也。聖人取其志義。而謂其无尤。所以勸忠也。雷氏曰。初六以无尤有尤。无尤之位。无尤之閒耳。

九二往蹇來反

反就下。得其所安。

程傳九二以剛居正。處下體之上。當蹇之時。在下者皆柔。必依下。是為下所附者也。三與上為正應。上陰柔而无位。不足以為。故上往則蹇也。來下也。反還歸也。三為下二陰所喜。故求為反其所也。稍安之地也。

象曰往蹇來反內喜之也

程傳內在下之陰也。方蹇之時。陰柔不能自立。故皆附于九三之陽。而喜愛之。九之蹇。二在蹇為得其所也。處蹇而得下之心。可以求安。故以來為反。猶春秋之言歸也。

六四往蹇來連

連于九三。合力以濟。

程傳往則益入于坎險之深。往蹇也。居蹇難之時。同處艱危者。其志不謀而同也。又四居上位。而與在下者同其得位之正。又與三相比相親者也。二與初同類相與者也。是與下同志。眾所從附也。故曰來連。來則與在下之眾相連合也。能與眾合。得處蹇之道也。

程傳五居君位而在寒難之中。是天下之大寒也。常寒而又在險中。亦爲大寒。大寒之時。而二在下。以中正相應。是其朋助之來也。也。曰未足以濟寒也。以剛陽中正之君。而方在大寒之中。非得陽以陰柔之助。濟天下之難。非所能也。自古聖王濟天下之寒。未有不由賢聖之臣爲之助者。湯武得伊呂。是也。中常之君得剛明之臣。而能濟大難者。則有矣。劉禪之孔明。唐肅宗之郭子儀。德宗之李晟。是也。雖賢明之君。苟无其臣。則不能濟于難也。故凡六居五。九居二。二者則多由助而有功。蒙秦之類是也。九居五。六居二。則其功多不足。屯否之類是也。蓋臣賢于君。則輔君以君所不能。臣不及君。則贊助之而已。故不能成大功也。諸類問寒九五。何故爲大寒。曰五爲寒主。凡八臣之寒。只是一事。至大寒。須八士當之。問大寒朋來之義。曰處九五尊位。而居寒之中。所以爲大寒。所謂遠大投艱于朕身。人君當此。則須用羣策。用羣力。乃可濟也。愚按程傳。只以朋來指六二。而本義不然。諸類亦云。人君當此。須用羣策。用羣力。蓋大寒之時。非羣策羣力不足以濟。安得獨特六二。卽卦內諸爻。初曰宜待。待則非泥于不往。三曰來反。反則與二

已在卦極往无所之。益以蹇耳。來說九五與之濟蹇則有碩大之功。大人指九五。蹇占者宜如是也。

程傳六以陰柔居蹇之極。實難險而往。所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也。蹇之道既蹇窮蹇碩大也。寬裕之稱來則寬大其蹇紆矣。蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出。得剛陽之助可以紆蹇而已在蹇極之時得紆則爲否矣。非剛陽中正豈能出乎蹇也。利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟于蹇也。夫人謂五以相比發此蹇五剛陽中正而居君位大人亦在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極神見大德之人則能濟于蹇故爲利也。各爻取義不同如屯初九之志正而利六二則目之爲寇也。諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正于六二則目之爲寇也。諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正于六二則目之爲寇也。諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正

各有所善然皆未能出于蹇故未足爲吉唯上處蹇極而得寬裕乃爲吉也。需頤兩爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉御是蹇極有可濟之理既不往唯守于蹇則必得見力力五之大入與其濟蹇而有碩大之功矣。需蹇上六成碩大之功

不但如程傳所云紆塞而已。大人出平塞上亦與之俱出矣。故曰利見凡爻在上者多是事外之人。曰來碩則在事中而又不在于朋來之內。如孔明出草廬而佐昭烈亦在關張諸人之後也。語類云既是不往唯守于塞按守是來之意蓋有待其所得斯利見矣。來者來就九五大人亦指九五往塞來碩爻之象也。利見大人爻之占也。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

程傳上六應三而從五志在內也。蹇既極而有助是以碩而吉也。六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人。謂從九五之貴也。所以云從貴恐人不知大人為指五也。蘇氏曰內與貴皆五之謂。愚按自上視五即為內不必如程傳并及應三五居君位故曰貴。濟塞非從貴不能也不必如董氏云貴以五之德言。

三三坎下

程傳解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以大蹇也為卦震上坎下震動也坎理難極則必散解者散也所以大蹇也為卦震上坎下震動也坎

易見

卷四

下經解

奎

脉望書樓

險也動于險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也。

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入于坤體二居其所而又得中故利于西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也。

程傳西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也。如五陽入心懷而安之故利于西南也。湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往風吉。

謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也。天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安天下矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也。謂反正理也。天下之吉也。其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也。有攸往風吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也。當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則漸大故夙則吉也。諸類无所往其來復吉程傳以為天下之難已解而安平无事則當修復治道正紀綱明法度復先代明王之治。亂既平正合修明治道求復三代之規模御只便休了。兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如窮陋陋巷之士治心修身講明義理以此應天下之務用天下之才方見次第。雲峯胡氏曰蹇未解且利西南既解可知矣蹇言不利東北解不言者蹇方止于險中故言利平易易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利。愚按語類所謂止心誠意乃為修復治道之本原大抵治天下者無論解與未解必以正心誠意正本清源此朱子所以必將此四字開示宋主也。

易見

卷四

下經解

奎

脉望書樓

象曰解險以動動而免乎險解

程傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出于險外是免乎險難也故為解。何氏指曰蹇止于險中不如也。動乎險中也動乎險中也。又不如解動乎險外也。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也其有攸往風吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二。程傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也。不云无所往省文耳。救亂除難一時之事未能成治道也。必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也。有所為則風吉也。早則往而有功緩則惡滋而害深矣。徐氏幾曰往得衆指四也。坤為衆變坤成震九四往趨于西南平易之地則得衆心而无難矣。豈非利乎乃得中。指二也。蓋天下禍亂已散來則復反。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆坼，解之時大矣哉。

極言而贊其大也。

釋傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣閉散交感而和暢則成雷雨兩作者法天地行道行寬有施恩惠養育由解而成故特解之時大矣哉王者法天地行道行寬有施恩惠養育兆民至于昆蟲草木乃順解之時與天地合德也語類天地解而雷雨作陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雷雨者畜不極也竇齊楊氏曰當解之時如冬閉之久而忽逢春生天地之氣也者散雷雨之靜者作萬物之甲者坼大哉解之時乎進齋徐氏曰雷雨作者氣之解也百果草木皆甲坼者形之解也形隨氣而解則屈者伸鬱者暢生意流行充周普徧解之時其大矣哉

見

卷四

下經解

宠

脉望書樓

峯胡氏曰動乎險中爲屯動而出乎險之外爲解屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲坼

象曰雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

程傳天地解散而成雷雨故雷雨作而爲解也與明兩而作離語不同救釋之有寬之過失則救之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解嚴則行寬釋也孔氏頴達曰過謂誤失罪謂故犯過輕則赦罪重則有皆解緩之義也建安邱氏曰雷雨交作大地以之而解萬物之屯赦過有罪君子以之而解萬民之難難之時振斂甚而民不聊生赦化衰而民不知道往往小者過大者罪隨而將陷于刑辟矣君子大動其不忍之心赦之有之所以解之不與百果草木共安于天地間乎

初八无咎

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。

程傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義無天患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示義郭氏雍曰得无所往其來復吉之義象曰剛柔之際義无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

相傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲得其宜謂也所而
 處之剛柔得宜其美无咎也愚按剛柔之際宜從傳義以柔居
 剛以陰應陽不必如
 蔡氏兼及乘剛之義

九。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

此爻取象之意未詳。或曰：卦凡四陰，除一六五君位，餘三陰，卽三狐之象也。大抵此爻爲卜田之吉占，亦爲去邪媚而得中直之象，能守其正，則无不吉矣。

易見

卷四

下經解

六

脉望書樓

程傳九二以陽剛得中之才上應六五之君用于時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易濫小人一近之則發其心矣沈難方解而治之初其變尚易一既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之專狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也應謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之去武三思是也雪峯胡氏曰九剛直而二得中故爲去邪媚得中直之象蓋中直與邪媚相反中則无有不正故去歐陽氏或應險難每從小人而起君子小人之道迭爲消長不解小人終難得君子一雖在下位亦有解小人之責一狐小人邪媚之象黃中君子中直之象能獲之卽解之矣獲二狐斯可得黃矢矣邪媚之人立心最險解之義重獲狐也必守其貞乃不惑于小人故成占者以貞吉

象曰九二貞吉得中道也

程傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中道之謂得行乃正而吉也

六三有言致寇至貞吉

程傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其致也必致寇至之至雖使所為得正亦可辭咎也小人而竊盛位雖勉為正事而無剛卑下本非在上之物終可吝也若能六三則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇者也雖解之時而小人竊位復致寇矣 程傳六三居三六率少有好底貞且乘聖人到還裏又見得消小人乘君子之器底象故又于此發出這箇道理來 程傳川王曰貞者小人之事六三小人之好也乘者君子之器三君子之位也 雲峯胡氏曰本義謂唯避而去之為可免耳雖使三能避而去之是三白解之也寇亦當去矣

見

卷四

下經解

充

原華書樓

象曰貞且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳貞者之人而且乘為可醜惡也處非其位猶不稱其器也定之義乃已招致戎寇各平聖人又于繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘聖而至苟無覺則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘聖而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而後慢其上侵暴其下盜則乘其過暴而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至於也貨財而輕慢其義是故誨乎盜使取之也女子而天治其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也

九四解而損聖斯乎

程傳初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也

程傳九四以陽剛之才居上位承六五之君大日也而初六之陰為應援在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正上遠矣矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不辭去小人則已之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解 程傳四與初皆不待正四能解而損者以四雖陰位而才剛陽與初六陰柔則為有剛所以能解去其損故得陽剛之朋類至而相信矣 何氏指曰而汝也擇足大指也九四居近君之位有應近比之小人而不解則君子之朋雖至彼必肆其離間之術矣 愚按初正元並立之勢故解小人則不解君子矣不解則至不解則至

象曰解而損未當位也

程傳四雖陽剛然居陰子正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其損然後能來君子以其處未當位也解者本台而離之也必解損而後朋孚蓋君子之交而小人容于其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

見

卷四

下經解

主

原華書樓

卦凡四陰而六五當君位與二陰同類者必解而去之則吉也

象曰君子有解以小人退為驗也

程傳六五居尊位為解之主八君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之于小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也 愚按解解小人也六五非九五比聖人恐其柔而不決故以維有解勉之若曰除解之外无他法耳大抵天下之險難皆由小人之用事而小人邪媚易惑君心故又難解然六五居尊而為震動必當震動其威嚴以解小人然後可與眾君子與道致治而无不吉矣本義從程傳以孚字作信字解言以朝无小人可驗君子能解小人也若如鄭氏仍以孚字作信字解其說固覺高妙然亦其難之事如舜時尚有四凶若小人能信君子而改心易慮則亦不必誅四凶矣不敢以甚難之事望天下而必行其天說此士師之官所以千古不廢也

象曰君子有解小人退也

程傳君子之所解者謂退去小人也。小人去則君子之道行是以吉也。吳氏曰：「慎曰：君子能有解則小人退矣。小人若未退則是以君子未能有解也。以小人之退驗君子之解，雖不言有字而有字之義明矣。」

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭備矣

程傳上六尊高之地而非君位故曰公。但據解終而言也。隼，害之物。象為害之小人。墉，牆內外之限也。害若在內則是未解之時也。若出墉外則是无害矣。復何所解故在墉上。離乎內而未去也。云高見防限之嚴而未去者上解之極也。解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也。上居解極解道已至器已成也。故能射而獲之。既獲之則天下之患解已盡矣。何所不利。夫子于繫辭復申其義曰：隼者禽也。弓矢者器也。射之者也。君子于繫辭待時而動。何不利之有。動而不括是以出而有獲。語成器而動者也。繫辭

易見

卷四

下經 解

七

脉望書樓

之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之。所以解之之道器也。事之當解與已解之道至者時也。如是而動故无括結發而无不括矣。括結謂阻礙聖人于此發明繫辭待時之義夫行一身至于天下之事苟无其器與不以時而動。小則括塞大則或敗。自古未有為而无成功或顛覆者皆由是也。雲峯胡氏曰：易于震動多有戒辭。今于動之極而曰无不利自坎而進于震。經歷險阻而後動動必不妄也。繫辭曰：待時而動。待解終也。曰成器而動器至終而成也。歐陽氏或問：猛鷲之小人盤踞高位如隼在高墉之上器不利則无可用。時未至則恨于用。自古不藏器不待時而欲去小人者每反為小人所中。傷身被其殃而亦貽害于君。國必如平勃交歡北軍左袒于以掃除諸呂乃近于獲隼之占矣。愚按上六三陰之未盡解者也。以其在上故有高墉之象。曰解者不但邪類而且驚害也。以其驚害而在高墉不易解去故待解極之時而射之。陰孤則可除諸陰既解而後及其未盡者以成其解之終而善其震之動也。曰公用者君不必自射而命大臣射之耳。獲之則陰消而陽長故无不利。象曰：解陰陰已孤而猶待其驚者。謂于高墉不即避去其悖亂較諸陰更甚矣。程傳不以上六為隼而以公指上六取義于本卦之外似非確論。

象曰公用射隼以解悖也

程傳至解終而未解者悖亂之大者也。射之所以解之也。解則天下平矣。吳氏曰：「慎曰：天下之難由小人作。羣比如狙邪如狐。驚害如隼。解悖獲隼射隼而難解矣。故解卦以去小人為要義。」

益上

程傳損序卦解者緩也。緩必有所失。故受之以損。縱緩則必有所失。失則損也。損所以繼解也。為卦艮上兌下。山體高澤體深。下深則上益高。為損下益上之義。又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也。又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義。又下兌之成兌由六三之變也。上艮之成艮自上九之變也。三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義。損上而益于下則為益。取而下而益于上則為損。在人上者施其澤以及下則益也。取其下以自厚則損也。譬諸壘土損于上以培厚其基本則上下安固矣。豈非益乎。取于下以增上之高則危。墜至矣。豈非損乎。故損者損下益上之義。益則反是。

易見

卷四

下經 損

三

脉望書樓

損有孚无咎可貞利有攸往

損減省也。為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰。損兌澤之深益艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君之象。所以為損也。損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣。

程傳損減損也。凡損抑其過以就義理皆損之道也。損之道必有孚誠。謂至誠順于理也。損而順理則大善而吉。所損无過差可貞。固常行而利有所往也。人之所損或過或不及或不常皆不合正理。非有孚也。非有孚則无吉而有咎。非可貞之道不可行也。索氏清曰：卦辭有孚无咎可貞利有攸往。只承損字說。說損所當損。人人皆可用。不專指上之損下也。益卦利有攸往利涉大川亦然。豈專為益下之事乎。

易之用 益可用享

程傳損者損過而就中損乎末而就本實也聖人以寧儉爲禮之本故爲損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損隨所以存誠也故云損之用二簋可用享一簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆卜于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本于刑罰窮兵黷武本于征討凡人欲之過者皆本于奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流于末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

語類二簋與簋貳字不同可見其義亦不同潘氏曰于時爲損則享祀何所用哉曰二簋足矣蓋處損之時則可若處萃之時則大牲矣愚按損所當損其唯二簋之享適合其時乎薄物可表至誠无忝乎神亦不傷于民也未盛而本衰文繁而實少當此之時損其太過何不可用之有

彖曰損損下益上其道上行。

易見

卷四

下經損

三

脉望書樓

以卦體釋卦名義

程傳損之所以爲損者以損于下而益于上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者豈可謂之益乎。秋氏希元曰損下益上。下損則上亦損故曰其道上行道者損之道也。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用一簋可用享一簋應有

此釋卦辭時謂當損之時

程傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也夫子特釋易之用二簋可川亨卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者無本不立無文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則尤別

文之與實相須而不可缺也。及夫文之勝末之流，還本喪實，乃當損之時也。故云：易所用，裁二簋足以薦其誠矣。謂當務實而損餘也。夫子恐人之泥言也，故復明之曰：一簋之實用之，當有時，非其所用而用之，不可也。謂文飾未過而損之，與損之至于過，其則非也。損剛益柔，有時，剛爲過柔爲不足，損益皆損剛益柔也。必順時而行，不當時而損益之，則非也。或損或益，或盈或虛，唯隨時而已。過者損之，不足者益之，虧者盈之，實者虛之，與時偕行也。不氏幾曰：卦辭曰：損有孚，彖傳曰：損而有孚，加一而字義曉然矣。中溪張氏曰：當其可之謂時，當損而損，時也。不當損而損，則非時矣。雲峯胡氏曰：益曰：與時偕行，損于時之一字，凡三言之然，則不當損之時而損，可乎哉？非特二簋之用，有時以卦畫推之，損剛益柔，有時以天下之理推之，凡損益盈虛，皆有時也。厚齋馮氏曰：損而不已，必虛益而不已，必盈，亦唯與時偕行耳。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子修身所當損者莫切于此。

易見

卷四

下經損

十四

脉望書樓

程傳山下有澤氣通上潤與探下以增高皆損下之象君子觀出之象以損于己在修己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也。遺書忿懣怒也治怒爲難克己可以治怒甚矣欲之害人也人之爲不善欲誘之也誘之而弗知則至于天理滅而不知反故目則欲色耳則欲聲鼻則欲香口則欲味體則欲安此皆有以使之也然則何以窒其欲曰思而已矣。語類觀山之象以懲忿如人怒時目是恚笑兀起來故孫權曰令人氣弱如山觀澤之象以窒欲欲如汗澤然其中穢濁解汗染人須當壅塞了。懲忿如摧山窒欲如填壑。問忿怒易發難制故曰懲忿是戒于後欲之起則甚微漸漸到城處故曰窒窒謂塞了初占人是戒于後欲之起則甚微漸漸到城處故曰窒窒謂塞了初占人說情實寶是罅隙須是塞其罅隙曰德也不戒是戒于後若是怒時也須先懲治他始得所謂懲者懲于今而戒于後耳窒亦非是直有箇孔穴去塞了但過絕之使不行耳。問何以窒欲伊用云思其莫是欲心一萌當思禮義以勝之否曰然。龜山楊氏曰忿則之不豫必至于遷怒欲之不室必至于貳過。節齋蔡氏曰忿則凌物欲則溺己二者皆所當拒。和靖尹氏曰只說箇懲忿窒欲且不說无忿无欲蓋能懲至便是損也。歐陽氏或問人生而靜本无忿无欲感物而動乃自忿有欲无忿无欲者性也有忿有欲

者情也情不能无中節則不害其性矣此所謂欲其發不中節而太過者也然易湧起其象如山欲易沈溺其象如澤故須損之然恐抑之而仍揚塞之而仍洩必平心以審事物之理而以公滅私復其无忿无欲之本體則能損情以益性矣愚按長正而忿者當止而不止故須懲兌說也欲者非所說而說故須至正而安靜則怨損矣說乎禮義則欲損矣或曰忿忿則心平心平則氣和兌說象也室欲則私去私去則理得長正象也又曰兌說故忿忿長正故室欲似失損象之義玩遺書以下諸說覺懲室二字力與損字較貼切也

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

易覽

卷四

下經 損

益

脉望書樓

程傳損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應于四四以陰柔居上位初之益者也下之益上當損己而不自以為功所益于上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也于為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故體于初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也語損酌損之在損之初下猶可以斟酌也廣平游氏曰損下以益上者或失其節則後難繼故必酌損之

象曰已事遄往尚合志也

尚上通

程傳尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴于初初益于四與上合志也廣平游氏曰四之志欲損其疾而初適往使適有喜焉故曰尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

程傳以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也雲峯胡氏曰二剛中无有不正尚不能自守而妄進則非正矣故凶廣平游氏曰兌之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒也宋氏希元曰夫自守而不妄進宜若无益于上矣然由是而啓時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習其益于上也不少是弗損乃所以益之也

象曰九二利貞中以爲志也

易覽

卷四

下經 損

夫

脉望書樓

程傳九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重于正中則正矣正不必中也能守中則有益于上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

程傳損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以益三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下一无二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又于繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女

聚曰一人行○二則疑也○

程傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則

易見

卷四

下經
損

主

脉望書樓

无咎矣。

程傳四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛則其不善也故曰損其疾病謂疾病不善也損于不善唯使之盡速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不致于深過爲可喜也楊氏曰物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者欲之疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以爲應損其疾者也損其疾則喜者速矣靈峯胡氏曰初方己其不事而速于益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾唯速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道也歐陽氏或問六四常損下益上之時以陰居上必有貪心貪者陰柔之疾也此疾不損无喜而有咎矣賴初九之陽剛不爲媚說以達其貪而益其疾則相應之處即損疾之處也初曰遯往四曰使遯以損受益不可濡滯也

象曰損其疾亦可喜也。

程傳損其所疾固可喜也云亦發語辭廣平游氏曰有疾初无可喜因人而去之故曰亦可喜也

六五○或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜爲朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭。其吉可知。占者有是德。則獲其應也。

程傳六五子損時以中順居尊位。虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下就不損己自盡以益之故或有公益之事則十朋助之矣。十眾辭難者決是非古凶之物衆人之公論必合正理雖龜策不能違也如此可謂大善之吉矣。古人曰謀從衆則合天心。需類汪彥章說離爲龜故卦言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜以其卦離无離而通體似離也頤六爻損自二至上益自初至五此其求之巧矣然求之巧矣然義而不復頤猶取龜義而无取于離損益則但言其得益之多而義亦不復

易見

卷四

下經損

大

脉望書樓

繫于龜矣。今乃不論其所以得益之故。以爲求益之方。而必求其龜之所自來。亦可謂枉費心力矣。楊氏時曰。柔得尊位。虛己而下。人則謙受益。時乃天道。宜其益之者至矣。故曰或益之十朋之龜。弗克違。元吉。節齋蔡氏曰。元龜有國之大寶。言益之大也。弗克違者。不求而必至之意。故元吉。歐陽氏或問。初二三四與上皆以損言。六五獨言益。而不言損。何也。曰。有益之者。必有損之者。不言而喻也。程子云。龜者。決是非。斷吉凶之物。賢人明能獨決。疑。故象之。或益之十朋之龜。言能用衆賢之助也。衆賢損己。以助之力。以作君之股肱。則益之以運用者多矣。損己耳。目之力。以作君之耳目。則益之以見聞者多矣。非損下益上邪。昔之人君。以益之十千里馬而卻焉者矣。有益之雉頭裘而焚焉者矣。異物異類。所寶惟賢。賢即十朋之大寶矣。受益之理。既足求益之志。復堅雖欲違之。而非克違。是合乎帝簡之心。而祇以元吉者也。愚按。漢食貨志。元龜距冉長尺二寸。直二千一百六十。爲大貝十朋。注。貝具爲朋。朋直二百一十六元。龜十朋。故二千一百六十也。十朋之龜。弗克違。只借此以形容受天下之益耳。程傳。毋乃傷類則支乎。

象曰：六五元吉，自上祐也。

釋傳所以得元吉者以其能盡衆人之見谷天地之理故自上天降之福祐也

上九弗損益之无咎真吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益入也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

易見

卷四

下經 損

无

脉望書樓

程傳凡損之義有三損已從人也自損以益于人也行損道以損于人其義也各因其時取大者言之四五二爻取損已從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損爲義九若損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以損剛于下非爲上之道其害大矣若不其損變而

家曰弗損益之大得志也

釋傳居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益于人而已

震下

程傳益序卦損而不已必益故受之以益益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也爲卦與上震下雷風二物相益者

也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以爲益此以義言也下厚則上安故益下爲益

益利有攸往利涉大川

益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

易見

卷四

下經 益

今

脉望書樓

家曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

以卦體釋卦名義

程傳以卦義與卦才言也卦之爲益以其損上益下也損于上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四爲自上下下之義陰氏贊曰約已而裕于人必說而奉上矣豈不謂之益乎震人而肆諸己必怨而畔上矣豈不謂之損乎宋氏知德曰民說无疆益在民也其道大光益在君也人君居九重之上而能膏澤下于閭閻之民則其道與天地同其廣大與日月同其光明河大光如之歐陽氏或問天生下民作之君使司牧之三代以降往往欲損下以益上愁苦之氣化爲疫癘爲水旱爲怪異爲兵革究自上之損更有甚于下者矣若夫河內凶而移民移粟河內之民一時暫說而河東大不說矣此損下以益下亦非所以得民心也自古王者春補不足秋助不給歲或不登倉庾府庫發以賑恤是以民說无疆本固邦寧上下交相益如風雷之勢雷迅則風愈烈也

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

以卦體卦象釋卦辭

程傳五以剛陽中正居尊位。二復以中正應之。是以中正之道益天下。天下受其福慶也。益之為道。于平常無事之際。其益猶小。當艱危險難。則所益至大。故利涉大川也。于濟艱險。乃益道大行之時也。益誤作木。或以為上巽下震。故云木道非也。語類問木道乃行。程傳以為木字。本益字之誤。如何。曰。看來只是木字。漢卦說乘木有功。中孚說乘木舟楫。以此見得只是木字。見一朋友說。有八卦之金。木水火土。有五行之金。木水火土。如乾為金。易卦之金也。兌之金。五行之金也。巽為木。是卦中取象。震為木。乃東方屬木。五行之木也。五取四正。故也。程氏敬承曰。卦體二五皆中正。是君臣共圖益下之道。皆良法美意。天理人情之至當者。所以有慶。震于五行。為木。巽于八卦。為木。在人則為才。幹力。可以濟險而涉川。要之中正。非偏于德。自平時之布惠。言則重德。其木道非偏于才。自臨難之康濟。言則重才耳。

易見

卷四

下經 益

豚筆書樓

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

動巽。一卦之德。乾下施坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。

程傳又以二體言。卦才下動而上巽。動而巽也。為益之道。其動巽順于理。則其益日進廣大。无有疆限也。動而不順于理。豈能成大益也。以天地之功。言益道之大。聖人體之以益天下也。天道資始地道生物。天地之生化。育萬物。各正性命。其益可謂无方矣。方所也有方。所則有限。量无方。謂廣大无窮極也。天地之益萬物。豈有窮際乎。天地之益无窮者。理而已矣。聖人利益天下之道。應時順理。與天地合其時。偕行也。顧氏象德曰。既奮發又沈潛。所以日新。故日進无疆。天下施地上行。化所以不已。故其益无方。蓋泰氏曰。无疆以悠久言。无方以廣大言。與時偕行。又言益道之適乎時也。建安邱氏曰。時者。損益之準也。上不足而下有餘。則當損下以益上。可損而損時也。若下不足。則不當損矣。上有餘而下不足。則當損上以益下。可益而益時也。若下有餘。則不必益矣。

時者。當其可之謂。此損益二易。聖人皆以時言也。歐陽氏或問。動而不巽。則其進銳者。其退速。雖有益。亦可暫。不可久。動而巽。則必有事焉。而勿正心。勿忘勿助。長也。進何窮乎。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。程傳風烈則雷迅。雷激則風怒。一物相益者也。君子觀風雷相益之象。而求益于己。為益之道。无若見善則遷。有過則改也。見善能遷。則可以盡天下之善。有過能改。則无過矣。益于人者。无大于是。語類問。莫是遷善。便是改過。否。曰。不然。遷善。字輕。改過。字重。遷善。如修德之物。要使之自改。過如黑之物。要使之自用力。自是不同。遷善者。但見是人做得一事。強似我心。有所未安。即便遷之。若改過。須是大段勇猛。始得。遷善是有六七分。是了。遷而就教。十分是改過。則是十分不是。是。然要改。風是一箇急底物。見人十分是改過。則是十分不是。是。然要改。風是一箇急底物。見人然改之。如雷之勇決。不吝。有些子過。雲峯胡氏曰。風雷自有

易見

卷四

下經 益

豚筆書樓

相益之勢。速于遷善。則過當。益寡。決于改過。則善當。益純。是遷善改過。又自有相益之功也。覺山洪氏曰。見則遷。有則改。无所疑。二可謂大勇矣。何以能即遷。即改。勇其神于初機也。震巽陰陽之始。生機之謂也。東萊呂氏曰。損益一象。最切學。者損无如忿欲。益无如遷改。若甚易知。推到精密處。甚難。遷改皆是用力處。愚按兩則字。有不動遷善。則有過亦小改。過則為善。愈力。此亦如風雷之交相益也。

初九。利用為大作。元吉。无咎。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故利用為大作。必元吉。然後得无咎。

程傳初九震動之主。剛陽之盛也。居益之時。其才足以益物。雖居至下。而上有六四之大臣。應于已。四巽順之主。上能巽于下。能順于賢才也。在下者。不能為為也。得在上者。應從之。則宜以其道輔于上。作大益天下之事。利用為大作也。居下而得上之用。以行

其志必須所為大善而吉則無過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得無咎語類初九在下為四所任而作大事必盡善而後元咎若所作不盡善未免有咎也蓋齊徐氏曰初當益下之時受上之益者也宜用之為大有作與之事然位卑志剛力小任重則有所不堪唯處之當用之益大善而吉乃可元咎苟輕用敗事元益有害皆為有咎也歐陽氏或問程傳謂初九才足益物朱義謂初九受上之益程傳不如朱義切于損上益下也

象曰元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

程傳在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人己當之為勝任不然則上下皆有咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

卷四 下經 益 三 厥筆書樓

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

程傳六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下執不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然然故或有可益之事則眾朋助而益之十者眾辭眾人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言一中正虛中得眾人之益者也然而質木陰柔故戒在常永正固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之謂以柔而居剛柔為虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能常永貞則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝則當獲吉況與人接物其意有不通乎求益于人有不應乎祭天大子之章云王用也諸類享于帝吉是祭則受福底道理張峯制氏曰損五虛中當益上之時而受下之益益一虛中當益下之時而受上

之益五元吉一必永貞而後吉位有剛柔之殊分有君臣之異也享帝亦于下卦之中言之此可見占法矣二臣也豈特臣可占哉二龜損之時用也享帝益之時用也故曰損益盈虛與時偕行

象曰或益之自外來也

或者眾无定主之辭

程傳既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事眾人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下就不願益之五為正應固在其中矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有損之以凶事者蓋震動乃所以益之也占者如此然後可有

卷四 下經 益 四 厥筆書樓

以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

程傳三居下體之上在民上者也乃乎令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果于為益者也果于為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟于上安得自任擅為益乎唯于患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力此其民故无咎也下專自任上必忌疾難當凶難以義在可為然必有孚誠而所為合于中道則誠意過于上而上信與之矣事為而無為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也主者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達于上矣在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三實雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在平剛也居動之極剛果于行也以此行益非剛果而何易以所勝為善故不論其本質也諸類伊川說易亦有不分曉處如益之用凶事說作凶荒之內直指刺史郡守而言在當時未見有違守令器難如此說某謂易之用凶事者言人臣之益君甚難必以危

言輒論恐動其君而益之雖以中而行然必用圭以通其信若不用圭以通之又非忠以益君者也。益之用內事書言用降我凶德嘉績于朕邦。節齋蔡氏曰凶事內心術處之事也六三與上為應故有凶事之象。歐陽氏或問六三居下卦亦是受上之益者若語類云恐動其君亦取震動之意人臣欲有所規切于君占得此爻變而通之用凶事可也如此則是下之益上猶恐爻辭本旨未必盡然書云應順說者不在時侯以明之疑以記之書用識哉欲並生哉庶頑說所謂陰柔不中正也據記書識所謂用凶事也欲並生所謂警戒震動以益之也。愚按程傳云誠意通于上而上信與之此說不如語類重告公句。

象曰益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也。

程傳六三益之獨可用于凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當承承于上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也。

易見

卷四

下經 益

益

豚筆書樓

六四中行告公從利用為依遷國。

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合于中行則告公而見從矣。傳曰周之東遷晉鄭焉為依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此又為遷國之吉占也。

程傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應于初之剛陽如是則可以益于上也唯處不得其中而所應又不中是不足于中也故云若行得中道則可以益于君上告于上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國為依附于上也遷國順下而動也。依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也。吳氏曰慎曰四正主于益下者然非君位不敢自尊必告于公也中行則見從矣。

象曰告公從以益志也

程傳文辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在于益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣。不問而元吉可知。

程傳五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中。有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益于物其至善大吉。不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益于天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益于天下天下之人无不誠愛戴以君之德澤為恩惠也。愚按書云安民則惠黎民懷之申肅云凡有血氣者莫不尊親故曰配天其益之九五乎益下之道大光如此呂氏云人君誠心惠民勿須問民之感不知此意已含有孚二字中故勿問元吉本義只作效言而有孚惠我德句即以申明元吉之旨也。

易見

卷四

下經 益

益

豚筆書樓

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之志得矣。上九莫益之或擊之立心勿恆凶。

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也。

程傳上居无位之地非行益于人者也。以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者眾人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而後仇怨故夫子曰放於利而行多怨。孟子謂先利則不奪不讓聖賢之深戒也九以陽而求益之極眾人所共惡故无益之吝而或擊之之象立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如是內之道也所當速改也。需觀或字無定主之辭言非但一人之吝也。心勿恆勿字只是不字非禁止之辭此處亦可疑其闕之。大抵損益二卦諸爻皆互換損好益卻不好如損六五卻成益六二損上九好益上九卻不好。熊氏長輔曰損自泰來者也益自否來者。

也天下之理未有泰而不否否而不泰者亦未有損而不益益而不損者故泰否大上經十卦後而損益大下經十卦後泰否損益為上下經之對後天序易其旨微矣歐陽氏或問莫益或擊者大學所謂貨財而入亦粹而出也立心勿恆者其初心未嘗不欲益下但利令智昏貪求無厭則以勿恆而內不恆若恆之九三或承之羞矣占者以此為戒見利思義可也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

程傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵于人入亦欲與之若切于奸利蔽于自私求自益以損于人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合于公道則人亦益之何為擊之乎既求益于人至于甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外

易見

卷四

下經 益

全

脉望書樓

而至是也苟為不善則千里之外達之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以譖則民不應也无交而來則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

易見卷第四

易見卷第五

乾上

程傳夫序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夫所以次益也為卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃至于至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以為夬也夫者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒

易見

卷五

下經 夬

一

脉望書樓

之辭

程傳小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故舍晦候時漸圖消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之其盛決彼之其衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜之敷文德是也邑邑否自邑先自治也以衆陽之盛決于一陰方固有餘然不可極其剛至于太過太過乃如蒙上九之為寇也或兵者強武之事不利即戒謂不宜尚壯武也則當從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去見小人尚存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也語類問夬卦聖人于陰消陽長之清亦如此成懼其警戒之意深矣曰不用如此說自是無時不成謹思書不此是到這時方戒懼不成說天下已平治可以安意肆志只恐有些放肆便弄得靡所不至揚于王庭孚號有厲若合開口處使雖

有劍從自家頭上落也須著說但使功罪各當是非顯白于吾何
嫌夫以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其辭曰揚于王庭字
號有厲告自邑不利即我利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而
王庭字號利有攸往初不顧後患而小卻也夫卦中號字皆當
作戶羔反唯字號古來作去聲看來亦只當作平聲游氏醉曰
揚于王庭謂言于上也字號謂告于下也告自邑自近而及遠也
家曰決決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德

程傳夫為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦
才也下健而上說是健而能說決而能利決之至善也兌說為和
爾氏廷瑞曰內健則能決外說則能和陰山李氏曰健決乾
體說和兌體以和說濟健決則決之道不傷太過于是為得矣
臨川吳氏曰天雖以五陽決去一陰然不可恃陽之盛而過于猛
卦德內健而外說健說相濟則其決陰也無不及亦無過故和
者無過不及之中也

易見 卷五 下經 六 二 豚望書樓

揚于王庭柔乘五剛也字號有厲其危乃光也告自邑不利即我
尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于眾君子之下是
其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

程傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之
甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于王庭大庭使眾知善惡也
盡誠信以命其眾而利有攸往則君子之道乃無虞而光大也當
先自治不宜專尚剛武即我利有攸往則君子之道乃無虞而
剛武也陽剛雖盛猶未終尚有一陰更當決去則君子之道乃
一而無害之者矣乃剛長之終也 語類象云利有攸往剛長乃
終今人以爲陽不能無陰之中不能無夷狄君子不能無小人故
小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去
邪但所以決之者自有道耳 問卦卦辭言字號九二言惕號上
六言无號取象之義如何曰卦有兌體兌為口故多言號也又問

以五陽決一陰君子盛而小人衰之勢而卦辭則曰告自邑不利
即我利九壯于前趾則往不勝尤二陽號則有戒勿恤壯于頄則
凶牽羊則悔亡中行則无咎豈去小人之道須先自治而嚴厲戒
懼不可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君
子去之其為戒深矣 選齋徐氏曰夫以盛進之五剛決衰退之
一柔其勢若甚易然而聖人不欲以易而忽之故于夫之一卦丁
寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備者无所不至又曰君
子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也
俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也眾剛從
而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞翻之去四凶則室之誅
三監謂諸賢才之盛无復貞勝之憂是得夫之義也後世眾賢在
位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夫
夫之義而勇于一決機失事敗禍亂相尋卒貽眾君子之害而家
國從之者何可勝數可不戒哉 胡氏炳文曰易于剛乘柔不書
柔乘剛則書志變也一柔乘五剛則變甚矣復利有攸往剛長也
夫利有攸往剛長乃終也小人有小人之未去猶足為君子之憂
人欲有一分之未盡猶足為天理之累復之陽必至于純陽為乾

易見 卷五 下經 六 三 豚望書樓

方為剛長乃終也 吳氏曰慎曰復利有攸往譬如平地之一簣
故喜其進而曰剛長也夫利有攸往譬如九仞之尚虧一簣故恐
其止而曰剛長乃終也 歐陽氏或問據語類之意兌為口故取
其象然上爻正兌之上缺若乾則非其比而乃云字號惕號者與
无號對照而言之也君子與君子為類蓋誠以誠之致敬以號之
則志同道合可去小人矣君子與小人為類則无可號所
以終被君子之共也作易者其有扶君子抑小人之深意乎 愚
按小人以一柔居五剛之上无所顧忌則罪大惡極矣故當明目
張膽揭其罪惡于王庭无少隱忍也五剛一柔正邪之理既相懸
眾寡之力又不敵然不可以自恃必盡誠信以命于眾使各存一
危厲之心蓋小人人外勢雖衰而其心陰賊險狠至此尤甚倘肆然
无所戒備恐生意外之變故必字號有厲乃无虞而光大也夫
威治之事即戒者威武之極左傳云無國而後動又曰寬以治
先自治而後治人雖尚威武而不專于所尚若即或則夫之過猶
不啻餘地所尚乃窮矣君子小人迭為消長小人盡消然後君子
盡長剛長而至于五雖盛而未終往而決之則剛乃終而成全盛之
勢矣

象曰澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

澤上於天。潰決之勢也。施祿及下。潰決之意也。居德則忌。未詳。程傳澤水之聚也。而上于天至高之處。故為夫象君子觀澤決于上而注於下之象。則以施祿及下。謂施其祿澤以及于下也。觀其決潰之象。則以居德則忌。居德則安。處其德則約也。忌防也。謂約立防禁。有防禁則无潰散也。王弼作明忌。亦通。不云澤在天。上而云澤上於天。上於天則意不安。而有決潰之勢。云在天。上乃安辭也。歐陽氏或問行道有得之謂德。居如居業之居。忌如書云。惟文王之敬忌。施其祿而及于下。欲其潰決之意也。言不可屯。其膏也。居其德而有畏忌。防其潰決之意也。言不可失其守也。初九壯于前趾。往不勝為咎。

前猶進也。當決之時。居下任壯。不勝宜矣。故其象占如此。

程傳九陽爻而乾體剛健在上之物。乃在下而居決時。壯于前進者也。前趾謂進行人之決于行也。行而宜則其決為是。往而不宜。易見。卷五 下經 夫 四 豚望書樓

則決之過也。故往而不勝。則為咎也。夫之時而往。往決也。故以勝負言。九居初而壯于進。躁于動者也。故有不勝之戒。陰雖將而己之躁動。自宜有不勝之咎。不計彼也。語類壯于前趾。與大壯初爻同。此卦大率似大壯。只爭一畫。節齋蔡氏曰。壯者決之勇也。潘氏曰。此在下而先動者也。初九在四陽之下。首以剛進壯于前趾也。陰居高位而初欲決之。猶布衣論權臣。往則不勝。其咎宜也。雲峯胡氏曰。夫五陽一陰。君子豈不足以勝小人。然居下而早用其壯。固自有不勝之理。不可不戒。遷按。六居上而勢高。九居初而勢卑。剛而躁動。不盡呼號之誠。不存危懼之意。用壯以至于敗。其咎誰誘。

象曰不勝而往。咎也。

程傳人之行。必度其事。可為然後決之。則无過矣。理不能勝而且往。其咎可知。凡行而有咎者。皆決之過也。愚按楊氏云。勝在往。先者勝。往在勝。先者負。況不勝在往。先者乎。故爻曰往不勝。象曰不勝而往。此說有意。而未圓。未亮。周孔所云。雖有顛倒。然總言其能勝耳。

九二惕號。莫夜有戎。勿恤。

九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能憂惕號呼。以自戒備。而莫夜有戎。亦可无患也。

程傳夫者。陽決陰。君子決小人之時。不可忘戒備也。陽長將極之時。而二處中居柔。不為過剛。能知戒備。處柔之至善也。內懷兢惕。而外嚴誠號。莫夜有戎。亦可勿恤矣。張子曰。警懼申號。能字號而有厲也。以必勝之剛。決至危之柔。能自危厲。雖有戎何恤。語類王夫子獻下。遇夫之九二。下者。居之曰。必夜有警。恐後有兵。權未幾。果夜遇寇。旋得洪帥。歐陽氏或問。夫何取義。丁氏也。蓋剛而得中。與初九異矣。故能以小人尚在。憂惕于心。呼號其眾。而為之防。使彼小人者。恐君子之夫已。而反與莫夜之戎。以夫君子。然君子戒備有素。則小人雖有戒心。而无所肆其毒。故亦可以勿恤。書云。惟事事。乃其有備。有備無患。此之謂也。

易見

卷五

下經 夫

五

豚望書樓

象曰有戎勿恤。得中道也。

程傳莫夜有戎。可懼之甚也。然可勿恤者。以自處之善也。既得中道。又知惕懼。且有戒備。何事之足恤也。九居二。雖得中。然非正。其為至善何也。曰。陽決陰。君子決小人而得中。豈有不正也。知時識勢。學易之大方也。張子曰。能得中道。故剛而不暴。中溪張氏曰。寇至而勿憂。以九二得處中之道。而不忘戒備故也。臨川吳氏曰。得中則不特剛而能惕。能惕則有備。故雖有戎而无憂也。

九三壯于頄。有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡。有愠。无咎。

頄。頤也。九三當決之時。以剛而過乎中。是欲決小人。而剛壯見于面目也。如是。則有凶道矣。然在眾陽之中。獨與上六為應。若能果決其決。不係私愛。則雖合于上六。如獨行遇雨。至于若濡。而為君子所憫。然終必能決去小人。而无所咎也。溫嶠之于王敦。其重類。

此。

程傳文辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有內獨行遇雨若濡有愠君子夫夫无咎亦未安也當云壯于頄有內獨行遇雨若濡夫夫若濡有愠无咎夫夫決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果于決者也頄頄骨也在上而未極于上者也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也也有內之道也獨行遇雨三與上六為正應方羣陽共決一陰之時已若以私應之故不與眾同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和非可知唯君子處斯時則能夫夫謂其夫夫果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也健體而處正非必有是失也因此義以為教可又文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以為連也語類問九三壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見于面且至于遇雨而為所濡澤雖為眾陽所愠然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有內而和柔以去之乃无咎如王允之于董卓溫鳴之于王敦是也

易見

卷五

下經 夬

六

豚望書樓

九三壯于頄看來舊文本義自順不知程氏何故欲易之有愠也是自不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道間與其徒曰吾輩何為服此歸而借兵伐之正類此也卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與六為應也是惡模樣何氏猶曰以其適值而非本心也故稱有愠歐陽氏或問三與上應風有私愛此其過也一旦有所感激而欲決去之剛遇乎中洩露其機于面目之間則健而不說決而不和矣小人得窺其意而深怨之反噬之所謂不密則害身者也為三之計莫若不壯于頄而但割愛以決其決去之志則雖有獨行遇雨若濡有愠之象而終能決去小人此其善備過也

象曰君子夫夫終无咎也

程傳牽于私好山无決也君子義之與比決于當決故終不于有咎也臨川吳氏曰君子之夫夫也始雖和于柔而終能決夫之故无咎與壯而有內者異矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

易見

卷五

下經 夬

七

豚望書樓

鄭氏曰羊之性很居前而力挽之則忿而不行卻行而使之先則行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

程傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聰之不明也

九五覓陸夫夫中行无咎

覓陸今馬蘭覓感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如覓陸然若決而決之而不為過暴合于中行則无咎矣戒占者當如是也

程傳五雖剛陽中正居尊位然切近于上六上六處體而卦獨一陰陽之所比也五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決

如竟陸然則于其中行之德為无咎也中行中道易竟陸今所謂馬商竟足也雖之難竟陸之易者也而脆易折五若如竟陸也感于陰而決斷之易則于中行无過咎矣不然則失其中正也

日中行无咎中未光也

程傳備矣

程傳又辭言夫決則于中行為无咎矣象復盡其義云未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行于外不失中正之義可以无咎然于中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子于此示人之意深矣語類中行无咎言人能剛決自勝其私合乎中行則得无咎矣但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有此箇意思斷未得釋氏所謂流注想荀子所謂偷則自行便是這意思思思管不著便走將那裏去又雖无此意孔子作象所以裨爻辭之不足

易見

卷五

下經 夬

八

脉望書樓

如自我致寇敬慎不敗之類其多中行无咎易中卻不德地看言人占得此爻者能中行則无咎不然則有咎中行无咎中未光也言事雖正而意潛有所係者荀子所謂偷則自行佛家所謂流注不離皆意不誠之本也鄭氏剛中曰五剛並進同力為夬而夬夫之飛獨見于三五者蓋三與六應五與六比當決陰之時爻容有牽私愛昵近習之心故雖以九五之尊得中行之道而象猶以為未光也歐陽氏或問易之為書每尚乎中然爻以中為傳以心言孔子云視其所以觀其所由察其所安故必內外中道乃光五切近乎上夫之事一時勉強得中而心則尚有偏私終難絕其竟陸之象豈所謂唯仁人能愛人能惡人者乎

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時當類已盡无所號呼終必有凶也占者有

君子之德則其敵當之不然反是

程傳陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君子得時決去危亡之小人也其勢必須消盡故云无用號咷與眾終必有凶

也翼氏煥曰夬以五陽決一陰其壯甚矣聖人慮其大決之過故于爻皆致戒而以陽居陽者為尤甚焉陽之決陰君子之去小人亦貴乎中而已矣建安邱氏曰夬者以五陽而決上之一陰也故六爻以上陰為主而下五陽則皆以上取義凡陽之決陰還則不能相及唯比與應當之五比上者也故曰竟陸夬夫三應上者故曰君子夬夫四介三應兩剛之間故有臂无膚行次且之象至二去上遠則无相及之理矣故但惕號以為莫夜有戒之備而已初又策遠者也故有壯趾往不勝之戒厚齋馮氏曰易上則見剝一陽之易于夬見決一陰之難蓋君子明白洞達雖進步退而小人網羅固結魔之不去也歐陽氏或問此爻止其前夫者也彼君子集決之力戒備既豫志氣復決正剛長乃終之時也則天之時掃除武氏之亂而雷一三思釀成後患此則五王之失計而豈小人之可不至于凶哉

象曰不終之凶終不可長也

易見

卷五

下經 夬

九

脉望書樓

程傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有字號咷欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令其也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之于天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夫者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎按之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

三 巽上

程傳姤序卦決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以大夬也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天下之者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生于下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非

正。又一陰而遇五陽。則女德不貞而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象占如此。

釋傳一陰始生。至是而漸長。以盛大是女之將長壯也。陰長則陽消。女壯則男弱。故戒勿用取。如是之取。女者欲其柔順。從以成家。道如乃方進之陰。漸壯而敵陽者。是以不可取也。女漸壯則失男女之正。家道敗矣。如雖一陰甚微。然有漸壯之道。所以戒也。諸類不是。說陰漸長為女壯。乃是一陰遇五陽。如卦上五爻皆陽。下面一陰生。五陽便立不住了。中溪張氏曰。陰陽往來。皆不容息。未有剝而不復者。亦未有夬而不姤者。夫一陰方決于上。而一陰已生于下。陽不撥陰之來。而與之邂逅。故名曰姤。誠恐楊氏曰。陰陽之相為消長。如循環然。剝者陽之消。然剝極而復。不旋踵而一陽生。夬者陰之消。然夬極而復。不旋踵而一陰生。當一陽之生也。聖人未敢為君子而喜。必曰朋來。尤咎言。一陽未易勝五陰也。當一陰之生也。聖人已為君子而憂。遂曰女壯。言一陰已有敵五陽之志也。既曰女壯。又曰勿用取。女申戒五陽以勿輕一陰之微。而親之也。郭氏雍曰。陽至四而後言壯。一陰方長。易見。

卷五

下經 姤

十

脈望書樓

即為壯者。亦見君子小人之情不同也。

家曰姤也。柔遇剛也。

釋卦各

程傳姤之義遇也。卦之為姤。以柔遇剛也。二陰方生。始與陽相遇也。

勿用取女。不可與長也。

釋卦辭

程傳一陰既生。漸長而盛。陰盛則陽衰。取女者欲長久。而成家也。此漸盛之陰。將消勝于陽。不可與之長久也。凡女子小人。夷狄勢苟漸盛。何可與久也。故戒勿用取。如是之女。歷山李氏曰。以一陰遇五陽。女下于男。有女不正之象。故曰勿用取女。咸所以取女吉者。以男下女。得婚姻正禮故也。若蒙之六三。以陰求陽。其行不順。故亦曰勿用取女。愚按不期而會。已非男女相會之正況。

柔遇剛則宜。避去今不避去。而公然與五剛遇。是欲以一女而入眾男之羣。以己之柔邪而喪人之剛止者也。故曰女壯言即此一柔之生。已為壯矣。程傳以為將長壯非也。遇時尚暫取之。則與長矣。與長則必害及于陽。君子長與小人處。能不為小人所害乎。易蓋借男女以為君子小人之防也。

天地相遇。品物咸章也。

以卦體言。

程傳陰始生于下。與陽相遇。天地相遇也。陰陽不相交遇。則萬物不生。天地相遇。則化育庶類。品物咸章。萬物章明也。語類大率。姤是一箇女遇五陽。是箇不正當底。如人盡夫也之事。聖人去這裏。又看見得那天地相遇。底道理出來。歐陽氏或問。天地无心。而化成。是亦不期而遇也。天氣下降。而遇乎地。則品物資始。地氣上升。而遇乎天。則品物資生。本乎天者有親。上之形。本乎地者有親。下之狀。故曰咸章。愚按天地相遇。又別申始字之義。乾為天。巽得坤之初爻。故言天地相遇。陰陽交遇。而品物咸章。姤亦不可易見。

卷五

下經 姤

十一

脈望書樓

也少

剛遇中正。天下大行也。

指九五

程傳以卦才言也。五與二皆以陽剛居中。與正以中正相遇也。君得剛中之臣。臣遇中正之君。君臣以剛陽遇中正。其道可以大行于天下矣。語類姤是不好底卦。然天地相遇。品物咸章。剛遇中正。天下大行。卻又甚好。蓋天地相遇。又是別取一義。剛遇中正。只取九五或謂亦以九二言非也。臨川吳氏曰。九五以陽剛居中。正之位。故曰剛遇中正。有德有位。居尊臨下。其陽剛之道。得行于天下。故曰天下大行。愚按九五以剛居剛。為正在上之中。為中以剛德而遇中正。其道可大行于天下也。

姤之時義大矣哉。

幾微之際。聖人所謹。

程傳：婚之時與如之義至大也。天地不相遇則萬物不生。君臣不相遇則政治不興。聖賢不相遇則道德不亨。事物不相遇則功利不成。婚之時與義皆甚大也。語類問：婚之時義大矣哉。本義云：幾微之際聖人所謹與伊川之說不同何也。曰：上面說天地相遇至天下人行也。正是好時節。而不好之漸已生于微矣。故當謹于此。雲峯胡氏曰：婚之時義大矣哉。非贊遇之大也。一陰之生雖微可慮者大也。人之為善亦既誠矣。忽有一念之自欺。潛萌于中。眾君子在上忽有一小人暗長于下。幾微之際大可慮也。故聖人謹之。

象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

程傳：風行天下无所不周。為君后者觀其周偏之象以施其命。全周語四方也。風行地上與天下有風皆為周偏之物之象。而行于地上偏觸萬物則為觀經歷觀省之象也。行于天下周偏四方則為施發命令之象也。諸家或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方勅法訓誨育物字帝皆是也。稱后者后王之所為也。財成天地之道施命誥四方是也。君

易見

卷五

下經 姤

主

脉望書樓

子則上下之通稱。大人者王公之通稱。平漢張氏曰：風者天之號令。所以鼓舞萬物。命者君之號令。所以鼓舞萬民。風自天而下。无物不遇。而君之命令實似之。人君尊居九重。與下民本无相遇之理。唯王言一布。則萬民爭先快觀。莫不鼓舞于其下。而君民之心始遇矣。鄧齊泰氏曰：施乾象命巽象誥四方。取風行天下之象。歐陽氏或問：天下有風其風即天所施之命以與萬物相遇者也。萬物遇風若遇天焉。唯后則天其命如天所施之風以與萬民相遇者也。萬民遇命若遇后焉。巽重隨風故曰申命。姤重天風施命。故曰。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

柅所以止車以金為之其剛可知。一陰始生靜正則吉。往進則凶。故以一義戒小人使不害于君子則有吉而无凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云。

程傳：姤陰始生而將長之卦。一陰生則長而漸盛。陰長則陽消。小人道長也。制之當于其微而未盛之時。柅止車之物。金為之堅強之至也。正之以金柅而又繫之止之固也。則止使不得進。則陽剛貞正之道吉也。使之進往則漸盛而害于陽。是見內也。羸豕孚蹢躅。羸豕人重為之戒。言陰雖甚微不可忽也。羸豕蹢躅之物故以為說。在下可謂羸豕矣。然其中心常在平消陽也。君子小人異道。小人雖微弱之時未嘗无害君子之心。防于微則無能為矣。遺書系方羸豕力未能動。然至誠在于蹢躅得伸則伸矣。如李德裕處置閹宦徒知帖息戚伏而忽于志不忘還照察少不至則失其幾也。雲峯胡氏曰：非特為君子小人言也。吾心天理人欲之幾固如是也。人欲之萌蓋有甚于羸豕者。能自止之而不使滋長則善矣。家總一卦而言則以一陰而遇五陽故于女為壯。爻指一畫而言五陽之下。一陰甚微故于家為羸豕。可畏也。羸豕不可忽也。建安邱氏曰：姤之所以為姤者在此一爻。繫之正所以防之也。惡按初六正姤之所以為姤也。率車以進而自知果不可以害剛以金柅止之則貞而吉矣。自古小人之害君子其終未有不凶者。故曰往則見凶。聖人所以戒小人也。戒小人正為君子謀也。又言羸豕之

易見

卷五

下經 姤

主

脉望書樓

豕形雖微而其志不忘。遇可不深為之備乎。君子能備則不為小人所害。聖人所以為君子謀又如此。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

牽進也。以其進故止之。

程傳：牽者引而進也。陰始生而漸進。柔道方牽也。繫之于金柅所以止其進也。不使進則不能消正道乃貞吉也。歐陽氏或問：率者率車以進若未牽則車不在途何須用金柅以止之。唯其牽故止之則九三象傳所謂行未牽者可知矣。

九：包有魚，无咎，不利賓。

魚陰物。一與初遇為包有魚之象。然制之在己故猶可以无咎。若不制而使遇于眾則其為害廣矣。故其象占如此。

程傳：姤遇也。一與初密比相遇者也。在他卦則初正應于四在姤則以遇為重相遇之道主于專。二之剛中遇固以誠然初之陰

柔陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者直衷也魚陰物之美者陽之干陰其所悅美故取魚象二于初若能固畜之如包直之有魚則于遇為无咎矣實外來者也不利實包直之魚豈能及賓請不可更及外人也遇道當專二一則雖矣雲峯胡氏曰包容之于內而制之使不得逸于外也季氏錄曰剝之貫魚婚之包有魚皆陽能制陰者也故剝六五无不利而此亦无咎歐陽氏或問何氏云不視小人為異類而直以兼容之量包之既不遇之使近亦不激之使无所容似乎賓主失位須以朱子之說為主使不利賓句緊緊相接尤剛故能制小人一柔故又有利賓之戒

象曰包有魚義不及賓也

程傳二之遇初不可使有二于外當如包直之有魚包直之魚義不及于賓客也吳氏曰慎曰九二既包有魚則當盡其防制之責以義言之不可使遇于賓也若不利而使遇于賓則失其義矣

易見

卷五

下經 姤

五

脈望書樓

九三臂无膚其行次且厲无大咎

九三遇剛不中下不遇于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也程傳二與初既相遇三說初而密比于二非所安也又為二所忌惡其居不安若臂之无膚也虞既不安則常去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至于大也進齊徐氏曰姤者夫之反姤之三即夫之四也故皆有臂无膚行次且之象但夫一陰在上故下之五陽皆趨而上姤一陰在下故上之五陽皆反而下也夫九三之志亦在乎初初比二應四與三无繫三乃介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能故曰臂无膚其行次且

象曰其行次且行未牽也

程傳其始志在求遇于初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至于大咎也

九四包无魚起凶

初六正應已遇于二而不及于己故其象占如此

程傳包者所裹畜也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇于二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下之離由己之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而離上而離離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣吳氏曰慎曰九三以不遇陰而无大咎上九以不遇陰而无咎四則包无魚起凶何也蓋初六本其正應當遇而不遇故也

象曰无魚之凶遠民也

易見

卷五

下經 姤

五

脈望書樓

民之去己猶已遠之

程傳下之離由己致之遠民者已遠之也為上者有以使之離也需通包无魚又去遠裏見得箇君民底道理陽在上為君陰在下為民雲峯胡氏曰易象或以陰為小人或以陰為民以為小人遠之可也以為民不可遠也小象是別取一義愚按君不遇民是无民也君不保民是遠民非民遠也自古失君道者視民為可有可无之數豈知遠民即近禍乎聖人原凶所自起以示君遇之戒

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善漬杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无

而修有之象也。

程傳九五下亦无應非有遇也然得遇之通故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不屑也故必含畜章美內蘊中正之德有順曰天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降衷以中正之道求天下之賢未有不得者也高宗感于夢寐文王遇于漁釣皆由是道也需雖有順自天言能回造化則陽氣復自天而順養生上來擇換了這時節。聖孝胡氏曰天陰陽迭勝時運之常而造化未有不可回者姑其將轉而為復乎。孫氏希元曰含章不是全无所事是用意周密不動聲色而自自以消患于方萌也。

象曰九五含章中正也有隱自天志不舍命也。

易見

卷五

下經 需

六

麻聖書樓

程傳所稱含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光命天理也舍運也至誠中正屈已求賢存志合于天理所以有隱自天必得之矣。孫氏啓新曰陰陽迭勝天運自然而心心念念不舍天會以漸制之此所以挽回造化也。

上九知其所居無咎。

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九

三類。

程傳至剛而在最上者角也尤以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人之遇之非他人之遇也由己致之故无所歸咎。孫氏幾曰上九處需之終與初无遇雖吝然亦无咎陰不必遇也。

象曰需其角上窮吝也。

程傳既處窮上剛亦極矣是上窮而吝也以剛極居高而求過不亦難乎。

三三三 坤下

程傳萃序卦始者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以大聚也為卦兌上坤下澤上于地水之聚也故為萃。不言澤在地上也云澤上于地言上于地則為方聚之義也。

萃亨主假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往。

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃。亨字衍文。王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也。祭義曰公假于太廟是也。廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也。物既聚則必見大人而後可以得亨。然又必利于正。所聚不正則亦不能亨也。大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭。

易見

卷五

下經 萃

七

麻聖書樓

程傳王者萃聚天下之道至于有廟極也羣生至聚也而可一其歸仰人心莫知其歸也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心德聚衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃道之至也。祭記之報本于人心聖人制禮以成其德耳故亦稱能祭其性然也。萃下有亨字義文也。亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義。其明天下之聚必得大人以治之八聚則亂物聚則爭事聚則吝非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟貪財聚為得入安得亨乎故利貞。萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重于祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百川莫不皆然當萃之時而交物以厚則其享豐富之吉也。天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣。隨時之宜應理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡應功立事貴得可為之時。

萃而後用是動而有裕天理然也。禮書古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之魂氣既散孝子求神而祭无尸則不享无主則不依故易于渙萃皆言王假有廟即渙散之時事也。禮氣必求其類而依之人與人既為類骨肉又為一家之類已與尸名既已潔齊至誠相通以此求神宜其享之後世不知此直以尊卑之勢遂不肯行耳。語類大率人之精神萃于己祖考之精神萃于廟。王假有廟是祖考精神聚于廟又為人必能聚己之精神然後可以至下廟而承祖考今人擇日祀神多取神在日亦取聚意也。問卦取聚之意曰數句是占辭未發明萃聚之意也。此是諸儒說易之大病非聖人繫辭焉而明吉凶之意。歐陽氏或問萃己之精神以萃祖考之精神祭如在也又萃萬國之精神相與駿奔于清廟萃之至也。

以卦總卦體釋卦名義

釋傳萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順于人心下說上之政令而順從于上既上下順說又陽

易見

卷五

下經 萃

大

脉望書樓

剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也。愚按彖傳推所以能萃之故如使上而作威下而逆命若中不正臣不應助何以能萃萃之道不一而莫大于假廟本義有兩意聚祖考之精神于廟中聚己之精神以承祖考廟則已有所重尤在自萃不自萃則假廟亦空文耳思祖考之若生前而精神以進獻之致享即順之德也思祖考之所憑依而萃若之中則相聚以正不為苟合是以亨也不萃則物力不足用所為鮮克成當萃之時可用可成是乃天道順天則吉而利矣。

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸助

天命也

釋卦辭 程傳王者萃人心之道至于建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享上者萃天下之

道至于有廟則其極也萃之時見大人則能享蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能享乎用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交于物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也。語類順天命說道理彷彿如伊川說也夫得只是文勢不如如此他是說豐萃之時若不用大牲則便是那以天下儉其親相似也有此理這時節比不得那利用論之事。中溪張氏曰王者至于有廟得以致其孝享之道乃能萃已散之精神也。宋氏知德曰蓋志以致其孝盡物以致其享。徐氏曰九五大人之象而二與五又皆得正也。

極言其理而贊之

程傳觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚

易見

卷五

下經 萃

大

脉望書樓

則天地萬物之情可見矣。王氏弼曰情同而後乃聚。百雲郭氏曰天地萬物之情所以聚者不過順說中正而已。

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂。程傳澤上于地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備于不虞凡物之萃則有不虞虞之事故聚聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也。語類問澤上于地萃君子以除戎器戒不虞曰大凡物聚聚盛處必有爭故當豫為之備又澤本當在地中今卻上出于地上則是水盛長有潰決奔突之憂故取象如此如人少處必无爭幾人多必開便自有爭所以當豫為之防也。王氏弼曰聚而无險則衆生心。王氏中子曰澤上有地則聚澤者地岸也澤上于地萃則聚澤者堤防也以地岸而聚則有堤防之勢以堤防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象為治世之防除治其戎器以為不虞之戒若以治安而忘戰守之備則是

而聚之戒不虞防民之聚者有時而散也。歐陽氏或問物聚必爭。則亂則萃者。渙矣。除戎器。戒不虞。萃之戒。見我防範之嚴密如此。不敢復生爭亂之心。乃為善于保萃。若待其將渙而欲征討之。晚矣。即欲招撫之。亦晚矣。愚按。聚者。欲其聚。聚者。防其散。澤萃于地。則有潰決之憂。君子于此。知萃聚之時。在其中者。易。操縱則爭。在其外者。易。忌。則聚。除戎器。以戒不虞。則人不生心。可免爭奪之患。而聚者。常聚矣。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。

初六上應九四。而隔于二陰。當萃之時。不能自守。是有孚而不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則眾以為笑。但勿恤而往。從正應。則无咎矣。戒占者當如是也。

程傳。初與四為正應。本有孚以相從者也。然當萃時。三陰聚處。柔无守正之節。若捨正應而從其類。乃有孚而不終也。乃亂。惑亂其心也。乃萃。與其同類聚也。初若守正不從。號呼以求正應。則一握之笑矣。一握。俗語。一團也。謂眾以為笑也。若能勿恤而往。從剛陽之正應。則无過咎。不然。則入小人之羣矣。節齋蔡氏曰。有孚。應四也。不終。柔也。三柔相比。亂萃者也。歐陽氏或問語類云。不知如何說。一握。或云。聚陰團聚。亦未必然。按左傳。城小而固。弗勝為笑。蓋笑其弗勝耳。此文義想亦如是。初與四應。理所宜然。亦情所必至。其先非不孚也。但為二三所隔。急于求萃。失信于四。而與二三相萃。已有咎矣。若欲无咎。其唯孚之有終乎。四雖遠而呼號以應之。非唯二三相笑。即眾且將笑焉。一握者。就其應四之意。而不解如手之握物也。蓋笑其舍近求遠。罔知變通耳。勿恤。其笑而往與之萃。是轉有咎而无咎也。

卷五

下經 萃

三

脉望書樓

象曰乃亂乃萃其志亂也。

程傳。其心志為同類所惑。故乃萃于羣陰也。不能固其守。則為小人之所惑。亂而失其正矣。季氏曰。非其志。惑亂必无咎。應亂萃之理。愚按。志亂者。以二陰亂其孚之志也。萃之志亂。而後萃之事。亂。故人不立志。而立志則存乎剛正。然後可以上與四

萃而不亂也。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

二應五而雜于二陰之間。必牽引以萃。乃吉而无咎。又二中正柔順。虛中以應九五剛健中正。誠實而下交。故卜祭者有其孚。則雖薄物亦可以祭矣。

程傳。初陰柔又非中正。恐不能終其孚。故因其才而為之戒。二剛陰柔而得中正。故雖戒而微辭。凡又之辭。關得失二端者。為法為戒。亦各隨其才而設也。引吉。无咎。引者。相牽也。人之交相求。則合相待。則離。二與五為正應。當萃者也。而相遠。又在羣陰之間。必相牽引。則得其萃矣。五居尊位。有中正之德。二亦以中正之道。往與之萃。乃君臣和合也。其所共致。豈可量也。是以吉而无咎也。无咎者。善補過也。二與五不相引。則過矣。字乃利用禴。字信之在中。誠之謂也。禴。祭之簡薄者也。非薄而祭。不尚備物。直以誠意交于神。

象曰

卷五

下經 萃

三

脉望書樓

象曰引吉无咎中未變也。

程傳。萃之時。以得眾為吉。故九四為得上下之萃。與五雖正應。然異處有間。乃當萃而未合者也。爻能相引而萃。則吉而无咎。以其有中正之德。未遽至改變也。變則不相引矣。或曰。二既自中正之德。而象云未變。若不足何也。曰。萃陰比處。乃其類。眾方萃之時。居其間。能自守不變。遠須正應。剛立者。能之。二陰柔之才。以其有中正之德。可親其未至于變耳。故象合其意。以存戒也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无攸利唯往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之應援而遠結正應之窮爻則无咎也

程傳二陰柔不中正之人也求萃于人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟如也上下皆不與无攸利也唯往而從上六則得其萃為无咎也二與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居二體之上又皆无與居相應之地上下復遠故順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人之動為如此雖得所欲亦可小羞吝也

象曰往无咎上巽也

程傳上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四。大吉。无咎。

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大

吉然後得无咎也

不由正道而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為无咎也房氏喬曰大吉謂匪躬盡善始終无玷可免專民之咎有謂位以大功可免咎者非也

象曰大吉无咎位不當也

程傳以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

九五。萃有位。无咎。匪元永貞。悔亡。

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其

象曰

卷五

下經 萃

三

豚望書樓

元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

程傳九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也修德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當修德也所謂德元永貞之道也元者長也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通于神明光于四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔亡志之未光心之未懷也

之圖

象曰萃有恆志未光也

未光謂匪孚

程傳象舉爻上句王者之志必欲誠信著于天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

上六齋否涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

程傳六號之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至于齋否而涕洟也齋否否咎咎也人之絕之由己自取又將誰咎為人舉絕不知所為則困而至於涕洟更小人之情狀也

卷五

下經 萃

脈望書

萃乃不得于君親者齋否涕洟四字乃極言怨求萃之情故終得萃而无咎 平巷項氏曰齋否兌口之嘆涕洟兌澤之流 遷安邱氏曰上六居萃之終兌之極聚終而散涕洟而悲理之常也苟能于聚終散之時而以憂感處之則无咎也 雲峯胡氏曰夫萃極盛之時也宜物情歡順以應坤兌之象今也初則三則夫上則齋否涕洟何也物情離伏而盛滿難居故大聚有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能離過而後无咎也 愚按萃六爻多微戒之辭而上六處萃之終不得已而求无咎之道其矣萃之難言也上與三欲相萃而皆為二陽所隔順而不順說而不說然齋否涕洟則又甚于嗟如矣

象曰齋否涕洟未安上也

程傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至于困窮則雖清不知所為六之涕洟蓋不安于處上也君子慎其所處非義不處不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非義及其窮迫則隨難變其志於涕洟為可羞也夫若非違之辭齋否云未便也未便能安于上也陰而居上孤處无與既非其處豈能安乎 趙氏光大曰言危懼而不敢自安于上其心危

處此源安得晏然而已乎

三三 坤上

程傳升序卦升者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次于萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

程傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也 語類升市征吉巽坤二卦拱得箇南如看命人處拱底說話 眉山趙氏曰巽東南坤西南從巽而升必歷離南而後至于坤故曰南征吉

卷五

下經 升

脈望書

程氏集解曰升之初宜據所從唯見大德之人則无憂而陽明之方則得吉也 愚按用見與利見一般九二剛中在下之大人也六五柔中在上之大人也代氏云

象曰柔以時升

以卦變釋卦名

程氏集解曰柔不能升故曰時柔謂巽之升非以其附陽以其遇坤也其升有時故謂之時升 愚按解此句者本義程傳與兌而孔氏云自下升高就六五居尊以釋召義巽氏同李氏云陰陽二氣迭為升降反萃而升是二陽降居下三陰反居上胡氏同說初二不加陸氏之切 愚按自下而上升卦亦自下而上自當以初爻為主矣剛易升而柔難升升非其時不可也巽為木木旺于春自地而升得其時矣不巽則不善于升不順則將阻其升今下巽而上順則善于升而二三四兩陽不順之四五上在其升而不阻之又以初六比附九二而六五之柔中與九二之剛中相應則九二為之先容而其升也易矣故大亨也

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

程傳以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應于五五以中順之德應于二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦胡氏曰易以陽為大巽順不足以大亨必剛中而應是以大亨也愚按巽謂心入平理順謂順理而行王氏云坤順也巽亦順也巽而順則無適而不用其順也以未濟晰

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

程傳凡升之道必由大人升于位則由王公升于道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也愚按大人指六五巽坤二卦居

易

卷五

下經 升

天

脈望書樓

千南方而六五為坤之最尊而得中者也見大人自下而升以見之也見則有慶而何恤焉管則木至夏而繁盛也有慶則南征吉矣志行者志在于升而已无不升也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上肅象卦

程傳木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積聚而至積小所以成高大升之義也諸類未之生也无日不長一日不長則木死矣人之學也一日不可已一日而已則心死矣樹木之生日日滋長若一日不長便將枯瘁便是生理不接學者之子學不可一日少懈大抵德須日日要進若一日不進便退近日學者纔相疎便都休了 勉齋黃氏曰木義順當作慎積小高大方

有升義以其小而能高大則不可不慎故慎義為長 雲峯胡氏曰木之生也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念全謹養事事謹養其德積小高大當如木之升矣 況氏德培曰聖賢地位豈必遠求只目下一念一事不苟處日日如是便成矣傳曰積善者其地之積也聖人者小善之積也 歐陽氏或問木之根植于地中巽居坤下之象也其始尚小迨生機日日而積枝幹日日而升于霄微且遂以高大焉君子則之以慎德不以惡小而不去不以善小而不為下學人事而上達天理亦如木之高大也

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽主陽占者如之則信能升而大吉矣

程傳初以柔居巽體之下又巽之主上承于九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應于君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從于二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從于剛中之賢以進

易

卷五

下經 升

天

脈望書樓

是由剛中之道也吉孰大焉 何氏楷曰初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣所以為升者巽也所以為巽者初也大吉孰如之 歐陽氏或問胡氏云晉三眾允下為二陰所信升初九升上為一陽所信以陰信陰不遇悔亡以陽信陰故大吉按本義云信能升猶孟子云信能行此五者耳非疑信之信也王氏云信其升之必達句亦混

象曰允升大吉上合志也

程傳與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉 歐陽氏或問呂氏謂志與三陰同升徐氏謂與四合志此皆迂遠程傳謂與二同志固為近之然不如本義謂二陽合志也上非上卦之上但就巽體言之則二三在初之上二固剛中二處巽體亦无過剛之弊以初之陰巽于二二之陽則與二三合志而剛柔相濟可接坤之三陰而同升矣

九 孚乃利用禴无咎

義貫萃卦

程傳一陽剛而在下五陰柔而居上柔以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而陽明以剛而事弱若勉勉于事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有為乎五陰陰柔然居尊位一雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾于外誠積于中則自不事外飾故曰利用論謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也論祭之簡質者也云字乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通于上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相契其能免干咎乎語類問升萃二卦多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義雲峯胡氏曰萃與升相反升乃利用論皆在下卦中爻言之何哉萃六二求萃于上升九二求升乎上其義同也萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而象傳剛中而應之辭亦同

象曰九二之孚有喜也

程傳二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及于物

卷五

下經 升

元

豚筆書樓

也言有喜者事既善而又不可喜也如大畜重牛之特元吉象云有喜蓋特于重則易又免強制之難是有可喜也建安邱氏曰九二雖不言升而上下既已交孚豈唯无咎且有升進之喜也

九二升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九二以陽剛當升時而進臨于坤故

其象占如此

程傳三以陽剛之才正而且異上皆順之復有應援以是而升如入无人之邑就樂說

象曰升虛邑无所疑也

程傳入无人之邑其進无疑阻也張子曰上皆陰柔往无所疑不吉者其為禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山无咎

義見隨卦

程傳四柔順之木上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之上下順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位而升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事于升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也蓋斯道者其唯文王乎語類問王用亨于岐山曰只是享字古文无享字所謂亨字只是通用亨于岐山與亨于西山只是說祭山川想不到得如伊川說

象曰王用亨于岐山順事也

義見

卷五

下經 升

元

豚筆書樓

以順而升登祭于山之象

程傳四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居地順之至也文王之享于岐山亦以順時而已上順于上下順于下已順其美故云順事也

六五貞吉升階

以陰居陽當升而是尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

程傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉然實本陰柔必非貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則柔升矣

言當有其德而類似勝程傳人若不得事特賢人無德則賢人難以相輔而其于賢人亦未必信之篤仕之終矣安能如升階之易乎故語類為正本澄源之論若李氏云升而有序庶幾氏云以順而升如履階然二說俱不如傳義言升之易者

終曰貞吉升階大得志也
程傳任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也若道之升患無賢才之助其有助則猶自階而升也

上六其利不義之貞
以陰居升極其利不義者也占者遇此無適而利但可反其不已

千外之心施之于不息之正而已
程傳六以陰居升之極其利不義者也其為不明其矣然求升不已之心有時而用于貞正而當不息之事則為宜矣君子于貞正之德終日乾乾自置不息如上下六不已之心用之于此則利也以小人貪求元已之心終于進德則何善如之

易見
卷五 下經 升 三 脈聖書樓

氏介曰已在升極是昧于升進之理若能知時消息自消退不更求進乃利也 歐陽氏或問上六與乾之九相似知進而不知退非其貞貞則知退之謂不息之貞言元一時不知退也一說息者消之反不求滋息唯欲消退所以為貞此說亦通與象傳合

象曰其利不義之貞
程傳香吳千升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不當元復增益也升既極則有退而無進也 胡氏環曰上六既不達存亡之義以至干極固當消虛自損不為尊大以至干富盛也

三 坎下
兌上

程傳兩序卦升而不已必用故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者德乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之

上而九二陷于一陰之中皆陰柔揜于陽剛所以為困也君子為小人所揜窮困之時也

困者窮而不能自振之義矣剛為兌柔所揜九為一陰所揜四為上六所揜所以為困坎險兌說虞險而說身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

程傳如卦之六則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而元咎大人處困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也況

難理會不可曉易中有數卦如此謂之困卦有小人小大辭有險易辭

易見
卷五 下經 困 三 脈聖書樓

也者各指其所之困是皆極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉如寒剝否睽皆是不好卦只有剝卦分明是剝所以分曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大意亦可見 靈山謝氏曰困并相為表裏困為塞井為通困則澤中无水井則木上有水困塞而井通明矣

象曰困窮也

以卦體釋卦名
程傳卦所以為困以剛為柔所揜也陷于下而揜于上所以困也陷亦揜也剛陽君子而為陰柔小人所揜君子之道困窒之時也

險以說困而不失其所其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

以卦釋卦體釋卦辭

程傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中幾天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困乃所以致弱也以致處困故有向口之戒 雲峯胡氏曰寒能止則知足以避寒不陷則義有所向困之為其上下三剛皆拂于柔窮而无所容此所以為困也然困之困如此剛之亨自如處坎之險不失父之說時雖困而道則亨身雖困而心則亨也曰貞又曰大人者困而能亨是為貞正之大人非不正之小人所能也有言不信又戒處坎之險不可前兌之口也 兩軒張氏曰唯大人能處困凡入處之則失節小則致困以非剛中耳 西溪李氏曰當遇言以避禍 歐陽氏或問險非可說也困非即亨也險在境不在心困在身不在道孔穎之樂心與道俱泰非君子其孰能與于斯 雷按剛為柔揆剛之所以困也然能拂其身而使之險不能拂其心而使之不說險非可

易見

卷五

下經

困

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下澤則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

程傳澤无水困乏之象也君子當困窮之時雖其困乏之困而不得免則命也當推致其命以達其志知命之當然也則窮困之困也不以動其心行其義而已苟不知命則必憤于困憤于困則必致其命矣安能達其志乎 雷按致其命遂志曰致命如論語見危授命與士見危致命一般是達其志與之自家但達志而後不致其命遂志不願身命而致其命遂志生于度外也 困有

重輕力量有小大若能一日十二時點檢自己念慮動靜須是合宜即不愧不怍如此而不幸墮溝壑喪身殞命有不暇恤只得成此一箇是處如此則方寸之閒全是天理雖遇大困危有致命之志而已亦不知有人之是非向背唯其是而已 何氏格曰致今委也人不信其命則死生禍福皆為百端居貞之志何以自遂一委之命則不以命賦志者夫且能以志立命 歐陽氏或問君子致命遂志雖无濟于一身之困而有濟于天下之道蓋君子之志仁義而已矣此志既足焉往而不可達厥武不能屈辱雖母荷免殺身成仁各生取義而已矣 雷按語類以程子推致之說為非玩程子所云或亦即委致意如有物而以手推去之地

初六困于株木入于幽谷三歲不覿 臂物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

程傳上六以陰柔處于至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四

易見

卷五

下經

困

以陽而居陰為不正失剛而不中又方困于陰險是惡能濟人之困猶株木之下不能為援于物株木无枝葉之木也四近若之位在他卦不為无助以居困而不能庇物故為株木臂所以居也臂困于株木則无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免于困則益迷暗妄動入于深困幽谷深暗之所也方入于困无自出之勢故至于三歲不覿終困者也不剛不過其所事也 雷按問臂困于株木如何曰在困之下至困者也株木不可坐臂在株木上其不安可知又問伊川將株木作初之正應不能庇他如何曰恐說臂字不夫 中溪張氏曰人之體行則趾為下坐則臀為下初六困而不行此坐困之象也 臨川吳氏曰入于幽谷不能自拔以出于困也 雲峯胡氏曰卦名困以剛為柔所困也又論困義非特剛困柔之困亦甚矣

象曰入于幽谷幽不明也

程傳幽不明也謂益入昏暗自陷于深困也明則不至于陷矣

九。困于酒食。朱紱方來。利居。利在凶。无咎。

困于酒食。厭飲苦惱之意。酒食。人之所欲。然醉飽過宜。則是反為所困矣。朱紱方來。上應之也。九。有剛中之德。以處困時。雖无凶害。而反困于得其所欲之多。故其象如此。而其占利以享祀。若征行。則非其時。故凶。而于義為无咎也。

程傳。酒食。人所欲。而所以施惠也。二。以剛中之才。而處困之時。君子安其所遇。雖窮厄險難。无所動其心。不恤其為困也。所困者。唯困于所欲耳。君子之所欲者。澤天下之民。濟天下之困也。二。未得遂。其欲施其惠。故為困于酒食也。大人君子。懷其道而困于下。必得有道之君求而用之。然後能施其所蓄。二。以剛中之德。困于下。上有九五剛中之君。道同德合。必求相求。故云朱紱方來。方來。方且來也。朱紱。王者之服。蔽膝也。以行求為義。故以蔽膝言之。利用享祀。享祀。以至誠通神明也。在困之時。利用至誠。如享祀。然其德

易見

卷五

下經 困

言

脉望書樓

既誠自能感通于上。自昔賢者困于幽遠。而德卒升。聞道卒為用者。唯自守至誠而已。征凶。无咎。亦困之時。若不至誠安處。以俟命往而求之。則犯難得凶。乃自取也。將誰咎乎。不度時而征。乃不安其所為。困所動也。失剛中之德。自取凶悔。何所怨咎。諸卦二五以陰陽相應。而吉。唯小畜與困。乃居于陰。故同道相求。小畜陽為陰所畜。困陽為陰所揜也。語類問困于酒食。本義作厭飲于所欲。如何。曰。此是困于好底事。在困之時。有困于好事者。有困于不好事者。此又是好底事。當困時。則為困于好事。如感時花濺淚。恨別鳥驚心。花鳥好。好底底物。這時卻發人不好底意思。是因好物而困也。酒食。厭飲亦如此。問朱紱方來。利用享祀。曰。以之事。則吉。應之以之事。神則神應之。問困二五皆利用。祭祀。如何。曰。他得中正。又似取无應。而心專一底意思。雲峯胡氏曰。困于酒食。醉飽之過。困于酒食。而生苦惱。初之困于株木。三之困于石。有開矣。所以初人困谷。三不見妻。二有朱紱方來。之慶。特五亦有采。所捨其來也。緩故曰方來耳。其占利。于享祀。而不利于征。行困之時。誠一切至可通神明。不必急于往也。要東張氏曰。二朱紱方來。得君寵也。五困于赤紱。失臣翼也。石氏介曰。征凶。既在險中。何可以行。无咎。以其有剛中之德。可以无咎。

象曰。困于酒食。中有慶也。

程傳。雖困于所欲。未能施惠于人。然守其剛中之德。必能致亨。而有福慶也。雖使時未亨。通守其中德。亦君子之道。亨。乃有慶也。何曰。他下面有許多好事在。

六。三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

陰柔而不中正。故有此象。而其占則凶。石。指四。蒺藜。指二。宮。謂三。而妻則六也。其義則繫辭備矣。

程傳。六三。以陰柔不中正之質。處險極。而用剛居陽。用剛也不善。處困之甚者也。石。堅重難勝之物。蒺藜。刺不可據之物。三。以剛而進。則二陽在上方。不能勝。堅不可犯。益自困耳。困于石也。以不善之德。居九二剛中之上。其不安猶刺據于蒺藜也。進退既皆益困。欲安其所。益不能安。其居所安也。妻。所安之主也。知進退之不可。而欲安其居。則失其所安矣。進退與處。皆不可。唯死而

易見

卷五

下經 困

言

脉望書樓

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

程傳。據于蒺藜。謂乘九二之剛。不安猶藉刺也。不祥者。不善之徵。失其所安者。不善之效。故云不見其妻。不祥也。

九。四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

初六。九四之正應。九四處位不當。不能濟物。而初六方困于下。又為九二所隔。故其象如此。然邪不勝正。故其占雖為吝。而必有終也。金車。為九二象。未詳。疑坎有輪象也。

程傳唯力不足故困亨困之道必由援助富困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣余剛也車載物者也一以剛在下載已故謂之金車四從初而阻于二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少已而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞者乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而己苛擇勢而從則惡之大者不容于世矣一與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也雲峯胡氏曰當困之時不可求以亟通故二曰方來五曰乃徐有說四曰來徐徐皆緩辭也然陰陽相應正也九二隔之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
程傳四應于初而隔于二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀
程傳四應于初而隔于二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

易見 卷五 下經 困 三 豚望書樓
則則者傷于上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當復福
程傳截鼻曰剛陽于上也去足為剛傷于下也上下皆揜于陰為其傷害剛則之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困由上下无與也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來其濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然之理也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀八意則宜用至誠乃受福也祭與祀享之言之則可通分而言之祭天神祀地

而享人鬼五君位言祭二在下言享言以其所常用也 寔安邱氏曰困卦二五蓋君臣同德以拯困象所謂貞大人吉者也卦于二五互明其義故二言朱紱而五言赤紱二言享祀而五言祭祀也 進齋徐氏曰二五同德始雖未應終則應也 譚溪游氏曰困卦上三爻不能皆正而有終有說 征吉者以皆說體而善于處困也

象曰剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳始為陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟于困也不曰中正與二合者云直乃直也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能享天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉
以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

易見 卷五 下經 困 三 豚望書樓
程傳物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲臲危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動悔有悔无所不困也有悔答前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出于困矣故吉二以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則拉血連如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離平困也 吳氏曰慎曰困非已致而時勢適逢者則當守其剛中之德是謂困而不失其所享也其道主貞若困由己之柔暗而致者則當變其所為以免于困也其

道主悔學者深察乎此則處困之道異宜而各得矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出于困是其行而吉也 陸氏希聲曰行而復吉故曰變乃通也 愚按困極當反而反之之責非上而何然以陰柔而處之未當則困極而動悔亦固其所得諒于他人之

掄之也。若欲轉困為不困，須于未當而求，故有悔則吉行，非曰動則吉。動必當，乃足以去之而吉也。上為兌說之主，故以說道望之。爻云：動悔是象，有悔是占。象云：動悔有悔，重有悔。蓋以理言是知，不可以孔子之說為周公之說矣。

三 巽下

程傳：井序卦，困平上者必反下，故受之以井。承上升而不已，必困。為言謂上升不已而困，則必反下也。物之在下者莫如井。井所以大困也。為卦坎上巽下，坎水也。巽之象則木也。巽之義則入也。木器之象，木入于水下，而上平水，汲井之象也。

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

井者，穴地出水之處，以巽木入乎坎水之下，而上出其水，故為井。改邑不改井，故无喪无得而往來者，皆井其井也。汔，幾也。繙，綆也。羸，敗也。汲井幾至，未盡綆而敗其瓶，則凶也。其占為事仍舊无

易見

卷五

下經 井

三

脉望書樓

得喪而又當敬勉，不可幾成而敗也。

程傳：井之為物，常而不可改也。邑可改而之他，井不可遷也。故曰改邑不改井。汲之而不竭，存之而不盈，无喪无得也。至者皆得其用，往來井井也。无喪无得，其德也。常往來井井，其用也。周常也。周也，井之道也。汔，幾也。繙，綆也。井以濟用為功，幾至而未及，用亦與未下綆于井同也。君子之道，貴乎有成，所以五穀不熟不如莠稗，掘井九仞而不及泉，猶為棄井，有濟物之用而未及物，猶无有也。羸，敗其瓶而失之，其用喪矣。是以凶也。羸，毀敗也。語類：井是那撥不動底物事，所以改邑不改井。汔，至作一句，亦未繙井，羸其瓶是一句。邱氏：富國曰改邑不改井，井之體也。无喪无得，井之德也。往來井井，井之用也。此三句言井之義。亦未繙井，未及于用也。羸其瓶，失其用也。此二句言井之取則。歐陽氏或問：語類云井象只取巽入之義，不取木義。竊謂兼取則更切實。程子有汲水桶之說，而語類不以為然，蓋恐與下瓶字不合。竊謂雖不相合，亦不相妨。文王之意，或有曲折于其間，在人默會，于不言之表。蓋人之汲水有用桶者，有用瓶者，桶木器而難壞，瓶瓦器而易損。汲水不用桶而用瓶，已非善術，況又不敬慎綆及泉而綆未盡遽壞其

器，羸瓶而來徒手而往，井即无喪无得而汲井者，无得有喪矣。豈不凶乎？象曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。

以卦象釋卦名義。

荀氏：巽曰木入水出，井之象也。歐陽氏或問：巽木入坎水之下，引水而出，于上卦象即井象也。泉自地來，儲之以井，不溢不涸，水以養人，何窮之有？願卦言養近取諸身，井卦言養遠取諸物。

改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

以卦體釋卦辭。无喪无得往來井井兩句，意與不改井同，故不復出剛中以二五而言。未有功而敗其瓶，所以凶也。

易見

卷五

下經 井

元

脉望書樓

程傳：巽入于水下而上其水者，井也。井之養于物，不有窮已，取之而不竭，德有常也。邑可改而不可遷，亦其德之常也。二五之爻，剛中之德，其常乃如是。卦之才與義合也。雖使幾至，既未為用，亦與未繙井同。井以濟用為功，水出乃為用。木出則何功也？繙，所以无喪无得往來井井者，蓋皆係乎剛中之德。聖人舉一以明之耳。程氏：果曰井者，君子之德，井不可改。以其剛中也。剛中者，泉在中也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水，津潤上行，井之象也。勞民者，以君養民，勸相者，使民相養，皆取井養之義。

程傳：木承水而上之，乃器汲水而出，井之象。君子觀井之象，法井之德，以勞其民而勸勉以相助之道也。勞，徠其民，法井之用也。勸，民使相助，法井之施也。張子曰：養而不窮，莫若勞民而勸相也。語類：木上有水井，說者以為木是汲器，則前面卻有瓶瓶自

是瓦器此不可曉想只是說水之津潤上行至那木之杪這便是井水上行之象問恐是枯槁之類曰亦恐是如此木上露珠便是下面水上去大率裏面水氣上則外面底也上草木之生津潤皆上行直至樹末便是木上有水之義雖至小之物亦然如蒲葉每晨葉尾皆有水如珠顆雖藏之密室亦然非露水也問如此則井字之義與木上有水何預曰木上有水便如井中之水水本在井底卻能汲上來給人之食故取象如此臨川吳氏曰勞者閱其勞而休息之也勸勉之意相助也勸相者使之各勤勉以相助也歐陽氏或問木上有水津潤上行于木之杪與井相似是即天地生生之氣所以養木也君子法之以養民勞之勤相之亦如井之養而不窮矣井象之義較顯象九廣慎言節食學術要矣勞民勤相治術光矣然木上有水如程子木桶之說亦无不可蓋桶有底井泉在桶底之上是即木上有水而為井之義也愚按以君養民如春補不足秋助不給之類使民相養如導其妻子使養其老之類皆取法于井之養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽

易見 卷五 下經 井 旱 豚望書樓

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也程傳井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上无應援无土水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无土水之象故為不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物為時所舍也蔡氏清曰井以陽剛為泉而初則陰柔故為井泥為舊井井以土出為功而初則居下故為不食為无禽進齊徐氏曰人品汚下不能強于為善无用于世為人所棄觀于此爻可以知所當勉矣愚按陰柔居下不泉而泥時之所舍會且莫顧而知于平人然則占得此爻者奈何舍其舊而新是圖可也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

言為時所棄程傳以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同孔氏穎達曰下者以其最在井下故為井泥也時舍者人既不食禽亦不向是一時共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

程傳二雖剛陽之才而居下上无應而比于初不上而下之象也井之道上行者也漏谷之水則旁出而就下二居井而就此下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注于鮒而己射或以為蝦或以為蟹井泥中微物耳射注也如谷之下

易見 卷五 下經 井 四 豚望書樓

流注于鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕木可為用乃破敝而漏之不為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而不能成用非悔咎乎居二比初非過乎曰處中非過也不應上而无援非以比初也雲峯初九曰井以土出為功二无應而下呢于初以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如甕甕不足以上水而反漏于下

象曰井谷射鮒无與也

程傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用以在下面上无應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上成井之功矣谷氏家杰曰謂有泉而无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫不停汚也井渫不食而使人恻可用汲矣王明則汲井以及

物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

程傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者也。在井下之上。水之清潔可食者也。井以上為用居下未得其用也。陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲于上進乃有才用而切于施為未得其用則如井之潔治清潔而不見食為心之惻也。三居井之時剛而不中故切于施為異乎用之則行吝之則藏者也。然明王用人豈求備也。故王明則受福矣。三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也。若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也。蔡氏清曰為我心惻我指旁人所謂行惻也。非謂九三自惻也可用汲帶連王明並受其福皆惻之辭也。歐陽氏或問可用汲三句蓋惻其不汲而轉一語耳。若曰此本可汲之以養萬物者王若明于治道亦必明于用人。書云元首明哉此之謂也。汲引之後上下皆食其德豈但一人之福哉。惜乎其未為時用也。

易見

卷五

下經 井

四

脉望書樓

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆以為惻也

程傳井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行為憂惻也。既以不得行為惻則豈免有求也。故求王明而受福志切于行也。王氏中子曰井渫而不為人所食縱不自惻行道之人亦為之惻然矣。縱不求人之我用人亦為之求之以並受其福矣。愚按九二無應九三有應九三不應則終不上行有應則目前未為時用而將來尚有可望。程傳以惻為自惻不若本義與行字貼切求字王氏云人亦為之求之與上行惻意合。

六四井甃无咎

六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦

可以无咎矣

程傳四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦不可自守者也。故能修治則得无咎。甃初累也謂修治也。四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至于廢可也。若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣。居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以无咎也。建安邱氏曰三在內卦深井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不潔則汚者不潔不甃則潔者易汚此內外交相養之道也。朱氏知德曰六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以濟養九五之寒泉者也。愚按邱氏內外交養之說用之以養心甚妙。

象曰井甃无咎修井也

程傳甃者修治于井也。雖不能大其濟物之功亦能修治不廢也。故无咎。僅能免咎而已。若在剛陽自不至如是。如是則可咎矣。歐氏軾曰陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為井也。動也實也井者泉之所寄也。靜也虛也。初六簞下故曰泥上六最上故曰冰。

易見

卷五

下經 井

四

脉望書樓

六四居其剛而不失正故曰甃甃之于井所以禦惡也井待是而潔故无咎

九五井冽寒泉食

程傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食也。冽謂甘潔也。井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也。于井道為至善也。然而不言吉者井以上出為成功未至于上未及用也。故至上而後言元吉。易氏祓曰三與五皆泉之潔者。三居五下未汲之泉也。故曰不食五出乎甃已汲之泉也。故曰食。歐陽氏或問一陽陷于二陰為坎井不取此義而以陽剛為泉中一畫坎之主也。坎內陽而外陰故體冽而用寒不但異于初四之陰亦且異于二三之陽矣。

象曰寒泉之食中正也

程傳寒泉而可食井道之至善者也。九五中正之德為至善之義。點曰天下唯中正之德可以養人況居尊位而有養人之權者

乎不中不正之君但知人養已安知已養人也

上六井以勿幕有孚元吉
取汲取也晁氏云取鹿盧取編者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不掄故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

程傳井以上出為用居井之上井道之成也取汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利無窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能之乎字例訓為信本義曰有孚謂其出有源而不窮也蓋有源井之體也不窮井之用也西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井深則深初之泥四井甃則甃二之谷既深且甃井道全矣故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣又曰初與

易見 卷五 下經 井 脈望書樓
二在井之地故初泥而二谷三與四人位必盡人事故三

象曰元吉在上大成也
程傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功

離上
程傳革序卦井道不可不革故受之以革井之為物存之則發洩易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也為卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火潤水相變革者也火之性上水之性下若相違行則除而已乃火在下水在上相就而相剋相滅息者也所以為革也又二女同居而相爭其志不同為不相得也故為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡
革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二

女。否為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

程傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡變革而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利于正道則可久而得去故之義元變動之悔乃悔亡也革而無甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也何氏指曰所以已日者變革天下之事不當輕遽乃能孚信于人乃難辭也歐陽氏或問已日以宜如程傳云終日不徹是慎重之旨李氏以為已可革之日似鑿矣

象曰革水火相息二女同居其志不相得日革

易見 卷五 下經 革 脈望書樓

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也

程傳澤火相滅息又二女志不相得故為革革息為止息又為生息物止而後有生故為生義革之相息謂止息也遺書息謂為生也蓋息則生矣一事息則一事生中无閒斷碩果不食則便為復也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉語類問革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了水不見得水決則火滅火炎則水潤之義日中有火則二物並在有相息之象否曰亦是慈地臨川王氏曰澤火非如坎離有陰陽相連之道其相遇則相息而已其相息也唯勝者則革其不勝者耳

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡以卦德釋卦辭

程傳事之變人心豈能便信必終日而後字在上者于改爲之際當詳告申會至于已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也文明以說以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也安溪李氏曰文明則見理精詳說則舉事和緩此所以能見信于人而大亨而得其正也雲峯胡氏曰家未有言悔亡者唯革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也

程傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推運改易而成四時萬物于生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命于天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故

易見

卷五

下經 革

吳

脈聖書樓

變易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉中溪張氏曰天時未當革聖人不先時而當革聖人不先時而當革上順天理下應人心革而當其可之時故贊之曰革之時大矣哉歐陽氏或問云夏商周皆是天與人歸但舜禹以聖德聖故攝讓之時未可云革桀紂以昏暗湯武以文明桀紂以暴虐湯武以和說順天應人世宙煥然一新故唯征誅之時乃爲革也愚按天地若不革則萬古一時耳人事之作說成易萬物之生長取裁何自而起至于子取殘張伐則聖人革命之事聖人之心所欲革亦人心所欲革也其德文明自不昧乎天人之心其德和說自不拂乎天人之心如是則順焉應焉皆時措之宜而與天地之變无二理矣故總贊大之曰

象曰澤中有火革君子以治歷明時

四時之變乎之大也

程傳水火相息爲革革變也君子觀變革之象推日月星辰之運易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明

之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣澤中有火革蓋言陰陽相勝火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時林艾軒說因革卦得歷法云歷須年年改革不改革便差了天度此說不然天度之差蓋緣不會推得那歷元定卻不因不改而然歷豈是那年年改革底物治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理天度固必有差須在吾術中始得如度幾年當差一分便就此添一分去乃是臨川吳氏曰歷謂日月五緯之躔大時謂春夏秋冬之代序推日月而後可定四時故治歷所以明時也西溪李氏曰晝夜者一日之革晦明者一月之革分至者一歲之革歷元者萬古之革歐陽氏或問澤中有火非專取水克火之義水盛則滅火火盛則滅水是之謂革火陽也水陰也君子觀陰陽之象而知明時之道在乎治歷自冬至一陽生至三陽則變革而爲夏至六陽則變革而爲夏至夏至一陰生至三陰則變革而爲秋至六陰則變革而爲冬其開則又月之有變革日之有變革歷以紀之然後其時瞭然書所云歷象日月星辰敬授人時也非革之大者乎

易見

卷五

下經 革

吳

脈聖書樓

初九。革用黃牛之革。

雖當革時居初无應未可有爲故爲此象革固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可有爲聖人之于變革其謹如此

程傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動于事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動于下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速于動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也牛順物順固而无妄動則可也羣居束也革所以包束黃中色牛順物日妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

象曰革用黃牛不可以有爲也

程傳以初九時位十皆不可
以有為故當以中順自固也。

六二 已日乃革之 征吉 无咎

六二 柔順中正而為文明之主有應于上于是可以革矣然必已
日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也。

程傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德
相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違
悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之
先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所
逢之時足以革天下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所
道則吉而无咎也不進則失可為之時為有咎也以二體柔而處
當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二
得中而應剛未至失于柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳
使賢才不失可為之時也 雲峰胡氏曰有德有位而有應可革
之時也而必已日乃革之詳緩无急遽也如是則往吉而无咎

易見

卷五

下經 革

哭

豚豕書樓

聖人謹重之意可見 愚按凡事欲速則不達況其變革者乎
重難反難難除難除唯柔順中正者能无欲速之意故曰已日乃革
之也方正學未知變革之難而更張无
漸故不能佐建文以成其功君子惜之

象曰 已日革之 行有嘉也

程傳已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天
下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎
也 徐氏球曰行釋
征字嘉釋吉无咎

九二 征凶 貞厲 革言二就 有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然
其時則當革故至于革言二就則亦有孚而可革也
程傳九二以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動于革者
也在下而躁于變革以是而行則有凶也然居下之上事尚當謹

豈可不為也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革
言猶當革之論就成也合也審察當革之言至于三而皆合則所
信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而眾所
信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而
不為則失時為害唯當慎重之至不自任其剛明審察公論至于
三就而後革之則无過矣 語類革言二就言三番結果成就如
第一番商量這箇是當革不當革說成一番又更如此
商量一番至于三番然後說成了卻不是三人來說

象曰 革言二就 又何之矣

言已審

程傳稽之衆論至于三就事至當也又何之矣乃格語更何往也
如是而行乃順理時行非己之私意所欲為也必得其宜矣 進
齋徐氏曰凡事詳審至再
至三則止矣又何往焉

九四 悔亡 有孚 改命 吉

易見

卷五

下經 革

哭

豚豕書樓

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏
又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有
其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

程傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也
居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志
也以九居四剛柔相際革之用也四既居此可謂當革之時也事
之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以
至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既當而惟革行
之以誠上信而下順其吉可知四非中正而善何也曰唯其處
柔也成剛而不過近而不遠順承中正之君乃中正之人也易之
取義无常也隨時而已 語類開革下三爻有謹重難改之意上
三爻則革而善蓋事有新故革者變故而為新也下三爻則故事
好日然又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變了
漢氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命 雲峯胡氏曰九

四有其時有其德亦既改命矣必有孚乃吉其矣天下事不可輕改也其謹重之意可見自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改淺深之序也五未占而有孚積孚之素也

象曰改命之吉信志也

程傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎 虞氏煥曰信志即有孚之謂革以有孚爲本信足以孚乎人心則可以改命而得吉矣

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

易見

卷五

下經 革

五

脈望書樓

程傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事無不當也無不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決而知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也 語類伊川言所過變化所過謂身所經歷處也問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來這箇事卻不只是空懸子做得文王其命維新也是他自新後如此竟克明俊德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉補只是這裏破補這一些如世人些小功只是補如聖人只是渾渾都換過了 因說革卦曰革是更革之謂到這裏須盡翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補苴如銅露家事相似若是更革則須徹底重新結造一番非止補苴罅漏而已湯武順天應人便是如此或曰孟子說得他地想見做出來應是新入耳目曰孟子所說王政其效之速如此想見做出來好看只是太粗些又少些如其禮樂以俟君子底意思或曰不知如何做出來是從五畝之宅樹之以桑做起看他

兩三番如此說想不過只是如此做 雲峯胡氏曰革事也當在未革之先而予又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已相慶于來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖苦美之之辭而中實含戒之意 愚按未占有孚程傳不如本義蓋大人之德不恆有虎變之事豈易爲難得此爻而在己難于自信則其父未可恃且未占之時在人不信其如此則其父亦未可恃母寧止而不革耳周公親見孟津之會八百偕來然後渡河而爲牧誓故鄭重其辭曰未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

程傳事理明著若虎文之炳煥則盛也天下有不孚乎 張子曰虎變文章大故炳豹變文章小故蔚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有

易見

卷五

下經 革

五

脈望書樓

行也故占者如之 程傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其若見若豹之形辭也小人皆愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜爲君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格然又蓋亦革面而已小人既革其外革道可以爲成也荷更從而深治之則爲已甚已甚非道也故至革之終而又征則內也當自固以自定革至于極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則忠乎難革已革則忠乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞者爲六戒乎曰爲革終言也莫不在其中矣人性本善有不革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不後所謂下愚者二焉自暴也自棄也人苟以善自治則無不可移者雖昏愚之皆可漸摩而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而人也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕下愚謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革而

何也曰心雖絕于善道其畏威而寡罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性之非也。既氏舜牧曰當革之終凡為君子者改心易慮與化俱新如豹之變焉小人雖不能革心亦畏威遠罪以革其面焉革道至此可謂成矣若是而復有進是為已甚而取內唯居貞而不復進斯與天下相安于无事而吉耳革道之不可過也如此。愚按君子非指上六言當革道已成之時天下之君子已豹變矣小人亦革面矣為上六者不可更有所往而當居貞也程傳云君子謂善人此說卻是又云小人勉而假善君子所容也此說則混。

子曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

程傳君子從化遷善成文彬蔚章見于外也中人以上莫不遷革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教食是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣。王氏洲卿曰虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚。

易見

卷五

下經 革

五

脉望書樓

鼎元亨

程傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變應而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植為足中實為腹受物在中之象對峙于上者耳也橫互乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用唯燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹之象也制器取其象也乃象器以待見卦而後知象以象人之不能知象也故設卦以示之卦器之先後不害于義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為也然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也。

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下

巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來

陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

程傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨又美其字卦才可以致元亨未便有元吉也家復止云元亨其誤明矣。易氏破曰易之取諸物以名卦者非與鼎而已皆以養人為義。

子曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之。亨帝貴誠用饋而已養賢則饗養年禮當極其盛故曰大亨。

易見

卷五

下經 鼎

五

脉望書樓

程傳卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象九屬鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植于上足分峙于下周圍內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎也以木巽火以二體言之至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣。鄭齋蔡氏曰烹飪不過祭祀賓客之事而祭之大者尤出于上帝賓客之重者尤出于聖賢。歐陽氏改謂帝之在上不肖羣生而聖人為之宗子烹飪于鼎而享之。事親也至于聖賢才德非當可以輔世長民非成湯所謂帝臣古乎體帝心以為心則資其居法賴其贊勸敬存于中禮行于外人亨以養之非周公所謂饗後尊上帝者乎若以此養不聖不賢之人鼎如有知且羞為其所用矣。

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭

程傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為順于理離明而中虛于上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也鄭氏孩如曰巽人也心思沈潛能深入于幾微神妙所謂思曰睿也耳目聰明則明目而達聰者也單氏風曰柔進而上行則不為驕亢者也得中而應剛則能養聖賢者也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也

程傳木上有火以木巽火也巽之象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至下席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止

卷五

下經 鼎

五

豚望書樓

易見 之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動為皆當安重也語類正位凝命恐伊川說得未然此言人君臨朝也須端莊安重一似那鼎相似安在這裏不動然後可以凝住那天之命雲峯胡氏曰鼎之器正然後可凝其所受之貴君之位正然後可凝其所受之命歐陽氏或問書云慎乃在位又云其惟王位在德元之言人君之居天位也正位凝命按語類則專指人君臨朝之位正者衣冠瞻視无不至正如鼎之安重者然所謂恭己正南面也但此雖為敬德之容亦必由中而發谷正則位正心正則容正以此承天休命无不凝固矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴

也

程傳六在鼎下趾之象也上應于四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致振取新則可也故顛趾利在于出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求于下下從其上也能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾得其人則如是也語類問鼎顛趾利出否无咎據此爻是凡事須用與他翻轉了卻從致福曰不然只是偶然如此此本是不好卻因顛而傾出中惡藏之物幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好卻因顛而傾出中惡藏之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也得妾以其子得妾是无繫要其重卻在以其子處顛趾利出否伊川說是得妾以其子无咎彼謂子為王公在喪之稱者恐不然愚按妾賤而子貴鼎之所貴者鼎中之實且不丟其否惡之積无以受

易見

卷五

下經 鼎

五

豚望書樓

至美之實故顛趾出否為得妾以子之象

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四

亦為取新之意

程傳鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也去故而納新為惡而受美從貴之義也應于四上從于貴者也陸氏希聲曰趾當承鼎而覆之也于以出其否惡故雖顛而木枝猶安賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而為仇矣能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其

象如此而其占為如是則吉也

程傳二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用一陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正也雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也雲峯胡氏曰鼎諸爻與井相似井以陽剛為泉剛以陽剛為實井初為泥二視之為剛鼎初為否二視之為疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎所往則為仇所即而陷于惡矣

程傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷于非義二能不墮于初而上從六五之正應乃是慎所之也我仇有疾

卷五

下經 鼎

美

脉望書樓

有疾舉上文也我仇對己者謂初也初比己而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无尤也愚按鼎中有實止享上帝養聖賢之所類可不慎乎我之而後彼就不慎而之于初非之于五則初能即我共陷于惡而終有尤矣故戒占者使知此義而自守以正也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之朕有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也

程傳鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也夫得于君者也不得于君則其道何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合于君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才居而不得六五之祿位是不不得難膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則兩方兩耳將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉語類問鼎耳革是何如曰他與五不相應五是不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉

程傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不過然上明而下才終必

卷五

下經 鼎

美

脉望書樓

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剝謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

程傳四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用人非其人則敗國家之事貽天下之患四下應于初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至于覆餗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂被汗也其言不勝其任也故于所私德薄知小而謀大力小而任重鮮不及矣黃故頤趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗其形渥或以為艱汗或以為濡濡皆未足以見四之凶如本義則大臣居上任重而

信用陰柔之小人必有重刑之凶聞者懼矣。愚按程傳報汙與凶字不合不如本義重刑之說。鼎中之鍊君之鍊也。為君調鼎宜正其足乃勝其任足之不正至于顛而覆鍊將徒誘罪于足乎蓋不能自免于重刑矣故曰凶也。大臣用在下不正之人以敗國事何以異此。

象曰覆公餗信如何也

言失信也

程傳大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五于象為耳而有中德故云黃耳。金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者

易見

卷五

下經 鼎

五

豚望書樓

也。五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已。或曰金鉉以上九而言更詳之。

程傳五在鼎上耳之象也。鼎之舉措在耳為鼎之主也。五有中德故云黃耳。鉉加耳者也。一應于五來從于耳者鉉也。二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉。五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也。相應至善矣。所利在貞固而已。六五居中應中不至于失正而實本陰柔故戒以貞固于中也。王氏宗傳曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也。六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也。上九之象也。王氏申子曰黃中色謂五之中也。蓋剛物謂上之陽也。主一鼎者在乎耳耳不虛中則鼎有鉉而无所措耳若無鉉則鼎雖有實而无所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下。猶鼎黃耳得金鉉也。雙湖胡氏曰程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉本義從之。然猶象或之說謂金鉉以上九言竊謂鉉所以舉鼎者也。必在上九方可貫耳。九二在下勢不可用或說為優。歐陽氏或問本義雖以九二為鉉而又載或之說蓋上爻為鉉此不易之象也。金鉉王

鉉不必兩物恐是以玉飾金則謂之金鉉可謂之玉鉉亦可在五言金者六本柔則取金以濟之。在上言玉者九本剛則取玉以濟之也。如或之說以五之中應二之中故有黃耳之象近于上九故有得金鉉以舉鼎之象中可該正故占者利在貞固而已。

象曰鼎黃耳中以爲實也

程傳六五以得中為善是以中為實德也。五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也。陸氏績曰得中承陽故曰中以爲實。郭氏雍曰六五陰虛以黃中之德為實也。猶坤之六五美在其中之道也。

上九鼎玉鉉大吉无不利

上于象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也。

程傳并與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也。九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也。居成功之道者玉也。九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也。居成功之道者玉也。九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也。居成功之道者玉也。

易見

卷五

下經 鼎

五

豚望書樓

象曰玉鉉在上剛柔節也

程傳剛而溫乃有節也。上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也。并鼎皆以上出為成功而鼎不言元吉何也。曰井之功用在井上出又有博施有常之德是以元吉。鼎以烹任為功居上為成德與井異以剛柔節故得大吉也。建安邱氏曰鉉一也而有金玉之別何歟。蓋金一于剛玉則剛而能溫也。蓋五以柔中而受上之剛故曰金鉉。上九又剛而位柔剛柔有節故曰玉鉉而節釋之也。

震下
震上
程傳震序卦主器者莫若長子故受之以震。鼎者器也震為長男故成主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器

之主序卦取其一義之大者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不日動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之義

亨虛來就就笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子

震有亨道震來當震之來時也就就恐懼驚顧之貌震驚百里以

雷言匕所以舉鼎鬯也以此黍酒和鬱金所以灌地降神者也不

喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主

之重

程傳陽生于下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨當震

易見 卷五 下經 震 卒 脉望書樓

動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮就就然也就就顧慮不安之貌蛇虎謂之就者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞言笑和適之貌震驚百里不喪匕鬯言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人尤不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不至于喪失人之致其誠敬莫如祭祀也以此威嚴實升之于祖也以此灌地而降神方其酌醴以求神薦牲而祈享誠其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失手故臨大震懼而安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言震之道 語類震字止不喪匕鬯作一項看後面出可以主宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來就就恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便不喪匕鬯文王語已是解震字了孔子又曰說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始除暢須臾間言方得 言人常似那震來時就就地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯這箇相連做一串說下來 震只是說臨大震懼而不失其常主器之事看來只是傳中方說 問伊川言臨大震懼能安而不自失唯誠敬而已處震之道固當如此若出于不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是不驚驚則自是有閒斷

峯胡氏曰震來就就釋震字笑言啞啞以下釋亨字 余氏本曰震驚百里下只是足笑言啞啞一句意謂人平時若能恐懼則可以致福雖卒然禍變之來亦无可畏也

家曰震亨

震有亨道不待言也

震來就就致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

程傳震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也 西溪李氏曰有則謂君子所處出處語默皆有常則不以恐懼而變也

震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

易見 卷五 下經 震 六 脉望書樓

程子以為通也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也

或云出即鬯字之誤

程傳雷之震及于百里遠者驚通者懼言其威遠大也家文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自喪家以長子言如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不失匕鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也 雲峯胡氏曰家本義能恐懼則致福而不失其所主之重蓋之矣竟辭貌貌湯湯自就就業業致之八須與不可不知戒懼出而主宗廟社稷者其可懼尤甚焉

家曰海震君子以現懼修省

程傳海震震也上下皆震故為海雷震重仍則威益盛君子現海雷威震之象以現懼自修飭省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是 胡氏炳文曰恐懼作于心修省見于事修克治之功省審察之力 歐

陽氏或問君子非聞雷而始然其心則無時不恐懼修省如雷之震動也恐懼者畏天命修省者盡人事唯畏天命故盡人事也

雷之聲震君子之心亦震非因聞雷而震乃取法于雷之震耳尋常論省察在克治之先蓋省察而知其過失乃克治之也此先言修而後言省者有過失則克治之其他則又時時省察其過失之有無以爲克治之地此皆本于中心之恐懼也

言君子之心震而又震亦如雷震之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

程傳初九成震之主致震者也。在卦之下處震之初也。知震之來當震之始若能以爲恐懼而周旋顧慮然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也。石氏介曰初九有剛明之德居震之始是能先戒懼者故蘇家所言此又當之。胡氏炳文曰震之用在下而重震之初又最下者所以爲震之主也。

易見

卷五

下經 震

三

麻聖書樓

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

程傳震來而能恐懼則無患矣。是能因恐懼而反致福也。故曰恐致福也。笑言啞啞也。范氏仲淹曰君子之懼于心也思慮必慎其始則百志弗違于道懼于身也進退不履于危則百行弗罹于禍故初九震來而致福慎于始也。臨川吳氏曰恐謂就就致福謂致笑言啞啞之福有則謂不以恐懼而失其常度也。

六二震來虩虩喪其趾九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也。億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳。

程傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震動而上在就就之厲猛也危也彼來就就則已處危矣億幾也

具所有之資也。九陵之高地也。逐往追也。以震來之厲處不能當而必喪其所有則升至高以避之也。九言其重岡陵之重高之至也。九重之多也。如九天九地也。勿逐七日得二之所貴者中正也。遇震懼之來雖量勢避當守其中正無自失也。值之必喪也。故遠避以自守。過則復其常矣。是勿逐而自得也。逐即物也。以己即物失其守矣。故戒勿逐。避遠自守。處震之大方也。如二者當危懼而善處者也。卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守。雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得。

語類震六二不甚可曉。大概是喪了貨貝又被人趕上高處去只當固守便好。六五是生于憂患而死于安樂。上六不全好但能恐懼于未及身之時可得无咎。然亦不免他人語言。楊氏啓新曰人之所以常蹈禍者利耳。遠利而自處于高豈唯无厲所喪者可以不久而復矣。鄭氏汝諧曰德成也。度實貨之可喪而喪之謂安。

利也。

象曰震來虩虩乘剛也

易見

卷五

下經 震

三

麻聖書樓

程傳當震而乘剛是以彼厲而己危震剛之來其可禦乎。臨川吳氏曰柔乘初剛迫近雷威故危。

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而是不正是以如此。占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣。

程傳蘇蘇神氣緩散自失之狀。三以陰居陽不正處不正乎平時且不能安況處震乎。故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行其不正而就正則可以无過。蓋過也。三行則至四正也。動以就正爲善故二勿逐則自得三能行則无眚。以不正而處震懼有眚可知。楊氏啓新曰震而不行徒震耳行者改圖也。此恐懼所以修省也。

象曰震蘇蘇位不當也

程傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正。其能安乎。臨川吳氏曰所居之位不當故宜行而去之。

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷于二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

程傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷于重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免于泥乎遂无反之意震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也姚氏解牧曰有震動之才者要處得中正不為人所陷溺乃得顯其奮發之能如九四者大失其震道者也

象曰震遂泥未光也

程傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷于重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳又吉曰震行則光亨矣如雷近重陰而出豈遂泥哉初是已

易見

卷五

下經 震

六

脉聖書樓

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

程傳六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也失中則不遠于正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美二四雖當位或以不中為過中常重于正也蓋中則不遠于正正不必中也天下之理莫善于中于六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下則剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當危度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至于凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難但期于不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也程氏敬承曰二能退而自守以不妄遂為中故喪者自得五能震而有為以不妄動為中故危者自平

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

程傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也夫无喪以无喪為大也張子曰无喪有事猶云不失其所有也以其乘剛故危以其在中故无喪禍至與不至皆懼則无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾

之有言戒占者當如是也

程傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣渾索也矍矍不安定貌志氣索索則視矍矍復以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近于身者也能震懼于未及

易見

卷五

下經 震

五

脉聖書樓

身之前則不至于極矣故得无咎苟未至于極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人于震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也上六居震之上始為震動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸震者異矣故婚媾有言也趙光大曰陰處震極故當震之來志氣消沮瞻視徬徨驚懼之甚也以是而行其志先亂凶也所以然者以不能圖之于早也若震未及身而方及鄰之時恐懼修省豫為之圖則自无索索矍矍之咎矣鄭氏汝諧曰上以陰柔之資而居一卦之上中无所得不能自安故震索索而氣不充視矍矍而神不固

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心

程傳所以恐懼自失如此以未得于中道也謂過中也使之得中則不至于索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變于未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也雷氏煥曰中未得者處震之極志氣消索中无所主也吳氏澄曰畏鄰戒謂

因鄰之戒而知畏也。誠齋楊氏曰：江亡而秦穆懼，吳亡而晉國弔。其知畏鄰戒者歟。

艮上

艮止也。一陽止于一陰之下。陽自下升極上而止也。其象為山。取坤地而隆其上之狀。亦止于極而不進之意也。其占則必能止于背而不有其身。行其庭而不見其人。乃无咎也。蓋身動物也。唯背艮其背不獲其身。行其庭而不見其人。无咎。

易見

卷五

下經 艮

亥

脉望書樓

為止。艮其背則止于所當止也。止于所當止則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行于庭除有人之地。而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者。止而止也。行其庭而不見其人者。行而止也。動靜各止其所。而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

程傳人之所以不能安其止者。動于欲也。欲牽于前而求其止。不可得也。故艮之道。當其止者。所見者在而背乃背之。是所不見也。止于所不見。則人欲以亂其心而止乃安。不獲其身。不見其身也。謂忘我也。尤我則止矣。不能无我。无可止之道。行其庭而不見其人。庭除之閒。至近也。在背則雖至近。不見謂不交于物也。外物不接。內欲不萌。如是而止。乃得止之道。止為无咎也。需艮其背。背字是止字。家中分明言其止。止其所也。極解得。好伊川解作止于所不見。恐未安。語錄中有云。周茂叔謂看一部華嚴經。不如看一只卦。下而注云。各止其所。他處裏卻看得止字好。背只是言止也。人之四體皆能動。唯背不動。取止之義。各止其所。則

廓然而大公。身是動物。不道動都是妄然而動。斯妄矣。不動自无妄。問伊川云。內欲不萌。外物不接。如是而止。乃得其止。似只說得靜中之止。否。曰。然。此段分作兩截。艮其背不獲其身。為靜之止。行其庭而不見其人。為動之止。總說則艮其背是止之時。當其所止。止矣。所以止時。自不獲其身。行其時。自不見其人。此三句乃艮其背之效驗。艮其背一句。是腦故。象中言是以不獲其身。行其庭不見其人。四句只略對。此段工夫全在艮其背上。人多疑是將行其庭對此句說。便不是了。行其庭是輕說。過緣艮其背既盡。得了則不獲其身。行其庭不見其人矣。艮其背。渾只見得道理。合當如此。入自家一分不得。若一些私意。不得。不獲其身。不干自家事。這四句須是說艮其背了。靜時不獲其身。動時不見其人。所以家傳中說是以不獲其身至无咎也。不獲其身。不得其身也。言言討自家身。已不得。又曰。欲出于身。人纔要一件物事。便須以身已去對。則他若无所欲。則只恁地平平過。便似无此身一般。不獲其身。如君止于仁。臣止于忠。但見得事之當止。不見得此身之為利。為害。纔將此身預其間。則道理便壞了。古人所以殺身成仁。舍生取義者。只為不見其身。方能如此。問行其庭不見其人。曰。如在此。坐只見道理。不見許多人是也。伊川下解云。聖人所以能使

易見

卷五

下經 艮

亥

脉望書樓

天下順治。非能為物作則也。唯止之各于其所而已。此意卻最解得分明。艮其背。恐只當如此說。萬物各有所止。若自家私意。不得。艮其背。不獲其身。只見道理。不見自家行其庭。不見其人。只見道理。不見他人也。明道云。與其非外而是內。不若內外之兩忘也。說得最好。便是不獲其身。行其庭。不見其人。不見有物。不見有我。只見其所當止也。如為人君。止於仁。不知下面道如何。只是我當止於仁。為人臣。止於敬。不知上面道如何。只是我當止於敬。只認我所當止也。以至父子兄弟夫婦朋友大事小事。莫不皆然。陽氏或問。艮為山。山雖氣之凝結。而有太極之理。以主宰之。故能厚重不遷。是山有止其所止之象也。東坡詩云。橫看成嶺側成峰。遠上寒山石徑斜。白雲生處有人家。停車坐愛楓林晚。霜葉紅於二月花。此詩云。橫看成嶺側成峰。是山有止而不動之象也。中庸云。草木生之。禽獸居之。寶藏興焉。為生為居。為興。亦當然。非勉強而生之。居之。興之也。是山有止而不見之象也。以人者言之。止於至善。艮其背也。方其靜。廓然而大公。无自私之心。雖有身而若无身。及其動物來而順應。无用智之心。雖有人而若无人。故曰。不獲其身。不見其人。周子云。定之以仁義中正而主靜。靜者。主之宜。玩仁義中正四字。聖人定之以此。則靜固靜。動亦靜。心有主而人極立矣。定非禪家入定之謂。彼之入定者。只是定心之氣。未

常心之理故偏于靜而無以幸天下之羣動也緣彼不知有仁
分動皆動物也動則不止矣唯艮以一陽止于二陰之上陽性固
善動然至于二陰之上而止如山高出于地至于至極而止也故曰
艮止也艮之德為止重山為艮則止而又止靜之極也在人亦宜
如是夫人之心靜則為天命之性動則為率性之道動靜循環原
無止息人之行止各有定理循乎理之有定此書所謂安汝止大
學所謂止於至善也一時有一時之理時止則止止乎理之當止
固靜也時行則行行乎理之當行行若非靜而不越乎理之當止
之外則動亦靜也如是則篤實而輝光無物欲之昏暗矣

此釋卦各艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時
行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜于艮亦以輝光
言之

易見 卷五 下經 艮 亥 脉望書樓

程傳艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時
則順理而合義在物為理處物為義動靜合義義不失其時也方
其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有
光明之義 遺書時止則止時行則行時止則止時行則行其
所也動靜不失其時皆止其所也 語類時止則止時行則行行
固非止然行而不失其理乃所以為止也 問止有兩義得所止
之止是指義理之極行止之止則就人事所為而言曰然則止之
止字小得其止止之止字大 問艮之象何以為光明曰君子所
則明凡人曾次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明君子所
謂泰宇定而天光發是也 歐陽氏或問曰時止則止矣何以又
曰時行則行行必有事必有事理無定而理有定常其
可之謂時止于理之謂止字思言素其位而行亦此義也

其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見
其人无咎也 此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內

外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而
无咎矣 晁氏云艮其止當依卦辭作背

程傳艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而
不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也
夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶
事莫不各有其所得止之所則安失其所則悖聖人所以能使天下
順治非能為物作則也唯止之各于其所而已上下敵應以卦才
言也上下二體以敵相應不相與之義陰陽相應則情通而相與
乃以其敵故不相與也不相與則相背為艮其背止之義也相背
故不獲其身不見其人是以此能止則无咎也 遺書艮其止
止其所也八元有善而舉之四凶有惡而誅之各止其所也 程
氏多言定聖人便言止正如物之好惡須道是物之好惡須道是惡
物自好惡關我這裏甚事若說道我只是定更无所為然物之好
惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於敬
之類是也易之艮言止之義曰艮其止止其所也言隨其所止而
止之入多不能止蓋入萬物皆備遇事時各因其心之所重者更

互而出纔見得這事重便有這事出若能物各付物便自不出來
也 艮卦只明使萬物各有其止萬物各止其所分无不定矣
聖人所以應萬變而不窮者事各止當其所也若鑒在此而物之
妍媸自見于彼也聖人不與焉 艮背之用固在止其所然能止
其所乃知至物格以後事 語類艮其止止其所也上句止字便
是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也止
是當止之處下文止字是解艮字所字是解背字蓋云止于所當
止也所即至善之地如君之仁臣之敬之類不獲其身是无與于
己不見其人是亦不見人无己无仁無見是此道理各止其所也
問如舜禹不與如何曰亦近之繼曰未似若遺書中所謂百官萬
務登革百萬之眾飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事
是此氣象大概看易須謹守象象之言聖人自解得精密平易後
人看得不細好用己意解得不若若是虛心去熟看便自見
八純卦都不相與只是艮卦是止尤不相與內不見己外不見
不見人是外卦兩卦各自去上下敵應不相與猶言各不相管
只是各止其所 晁氏云艮其止止其所也言隨其所止而
為止其所內外之卦陰陽敵應而不相與則各止其所也不獲其
身乃母我之義口之於味耳之於聲目之於色鼻之於臭四感之

於安佚只緣有此身故私欲紛擾而不寧今但知有理不知有身是即時止則止也庭非無人之地行則宜有所見然如老少朋友在彼原具一可安可懷可信之理若見有老少朋友于我何與唯不見有老少朋友而但見有可安可懷可信之理則庭如空庭人如無人是即時行則行也此皆因良其背而後能然以理為主止所當止非若異端之偏木死灰也

象曰兼山艮君子以思不出其位

程傳上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎歐陽氏或謂此于動時言其主靜之功人安得無思但心之動而不止者恆莫如思出位之位猶背字非但邪思為出如視之時思明而又思聰色之時思溫而又思恭之類亦是出也出則非艮之止矣孔子以思止于位之中示君子之合德于艮重不出位非重思也如邱氏之說則以所為之失其止由于不思世固有如此之弊然非象傳本意矣

易見

卷五

下經 艮

牛

豚望書樓

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

程傳六在震下趾之象趾動之先也艮其趾止于動之初也事止于初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

程傳當止而行非正也止之于初故未至失正事止于始則易而未至于失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以

止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

程傳六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止于上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不止腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在己然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨沈氏謂嘉曰此隨字與咸卦執其隨之隨同

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

易見

卷五

下經 艮

七

豚望書樓

程傳所以不拯之而唯隨者在在上者未能下從也退聽下從也姚氏彖傳曰語云道心為主人心聽命此退聽之說也

九二艮其腓列其夤厲薰心

限身上下之際即腰腓也養也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

程傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也人身如列其夤夤臂也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止于下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱難必艱矣故程傳中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰燄其中也王氏宗傳曰九三下體之終也以上下二體觀之則交接之地也故曰限

人之身雖有體節程度然其脈絡血氣周流會通皆无上下之別故能屈伸俯仰无不如意而心得以夷然居中今也良其限而有所以止焉則截然不相關屬而所謂心者其能獨寧乎故曰屬心初氏炳文曰震主在下初九下之最下者也九四雖亦震主而弱于四陰之中故不如初之吉良主在上九上之最上者也九三雖亦良主然介乎四陰之中故不如上之吉蓋寂然不動者心之體如之何可以循物感而遂通通者心之用如之何可以絕物

象曰良其限危意也

程傳謂其固止不能進退危懼之處常薰燦其中心也

六四良其身无咎

以陰居陰時止而止故為良其身之象而占得无咎也

程傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止于正也

易見

卷五

下經 艮

三

脉望書樓

言止其身无咎則見其不能止物施于政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也 胡氏瑗曰人之體統而言之則謂之身分而言之則謂之足而上謂之身六四在下體之上身之象也夫八患不能自止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎也 吳氏曰慎曰視聽言動身之用也非禮勿視聽言動其身也時止而止故无咎若良則一于止是猶絕視聽言動而以寂滅為道者矣 愚按陰主靜六四以陰居陰所止得正故為良其身不若三之過剛而良其限矣

象曰良其身止諸躬也

程傳不能為天下之止能止于其身而已豈足稱大臣之位也

六五良其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽程傳五君位良之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者唯言行也五

在上故以輔言輔言之所由出也良于輔則不妄出而有序也言靜發而无序則有悔止之于輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頤舌皆言所由出而輔在中良其輔謂止于中也 谷氏家杰曰正在言前非出口方思止也然有序為止止亦非誠默之謂也 愚按言有序止于所當言之序而不敢躁妄也 不誠默亦不躁妄即是中道輔如是其心可知

象曰良其輔以中正也

正字義文叶韻可見

程傳五之所善者中也良其輔謂止于中也言以得中為正止之于輔使不失中乃得正也 余氏本曰言不妄發發必當理唯有中德者能之

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚于止者也

易見

卷五

下經 艮

三

脉望書樓

程傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難于久終故節或夜于晚守或失于終事或廢于久人之所同患也上九能敦厚于終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉 語類良就人身取象上一陽有頭之象中二陰有口之象所以良其輔于五言之內卦以下亦有足之象 咸艮皆以人身為象但艮卦又差一位 咸艮皆就人身上取義而皆主靜如良其趾能止其動便无咎良其腓腓亦是動物故止之不極其隨是不能極止其隨而動也 所以其心不快即履所止在良其限是截截兩段去初六咸其拇自是不合動六二咸其腓亦是欲隨股而動動則凶若不動則吉 艮是箇最好底卦良居外卦者八而凡上九爻皆好惟象卦半吉半凶 復卦靜中有動良卦又是動中要靜復卦便是一箇大翻轉底良卦良卦便是兩箇翻轉底復卦復是五陰下一陽良是二陰上一陽 雲峯胡氏曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌 固故其象為敦其占曰吉

象曰敦艮之吉以厚終也

程傳天下之事唯終守之為難能敦于止有終者也上之吉其吉能厚于終也王氏申子曰德愈厚而止愈安是止之善終者也其吉可知

易見卷第五

易見

卷五

下經 艮

古

脈望書

易見卷第六

艮上

程傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以大艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

漸進也為卦止于下而巽于上為不遽進之義有女歸之象焉

又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

程傳以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二

易見

卷六

下經 漸

脈望書

父雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女為事之先也諸卦多有利貞而所施或不以有涉不正之疑而為之戒者有必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也其有必貞乃得宜者大畜是也言所利于貞也其有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所利也其利如此貞止也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不以吉利于如此貞止也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也胡氏瑗曰天下萬事莫不有漸然于女子尤須有漸何則女子處于閨門之內必須男子之家納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚君子處窮賤不可干時遂君急干求進處下位不可諂諛佞媚以希高位皆由漸而致之乃獲其吉也胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞為主貞止也止而說則其感也正是為取女之吉止而巽則其進也正是為女歸之吉也按漸卦亦男下女如咸之象然以少男下長女故不取此義但取

止于下而巽于上為女不遠進于夫家必待六禮備而循序漸進之象如是漸進則女歸乃吉否則凶矣利貞之義程傳謂其固有本義謂戒以利貞二說不同而本義為優蓋自一至五位皆得正則貞乃卦固有之德然聖人因占設戒恐占者之或有不貞而輕用此占耳

象曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

程傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳他進亦然

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來

九進居五皆為得位之正

易見

卷六

下經 漸

二

豚望書樓

程傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義以正道而進可以正邦國至于天下也凡進于事進于德進于位莫不皆當以正也 樂氏寅曰進得位以位言進以正以道言

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

程傳上言進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之 愚按上統言陰陽得位此獨言剛得中者中正相須而德備而九五居尊是有正邦之責尤貴有是德乃能推行有漸也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

程傳內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之美人之止若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而巽順故其進動不有困窮也 吳氏曰慎曰止而巽終是進但進以漸故為漸若巽而止則終于止而事壞矣故為漸內外先後之推不可易也 愚按傳云若以欲心之動則躁而不得其漸蓋言內止靜為無欲外巽順為從理所謂貞也貞則漸進而不窮矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

程傳山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美于風俗人之進于賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化之于人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也 語類山上有木木漸長則山漸高所以為漸 楊氏曰地中生木以時而升山上有木其進以漸君子知木者至微之物猶不可以不漸而況于居賢德善俗乎居賢德而以漸修而後至勤而後精此楊子雲所謂始乎為士終乎為聖也善俗而以漸基而始變久而後成此孔子所謂善人

易見

卷六

下經 漸

三

豚望書樓

為邦百年可以勝殘去殺矣 馮氏當可曰居積也德以漸而積俗以漸而善 愚按居德不以漸助長反失養也善俗不以漸欲速則不達也如使木不漸高一且驟長旋且剝落而為童山矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進于下未得所安而上復无

應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而于義則无咎也

程傳漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而登有岸不失其居岸乃為漸也干水涯水鳥止于水之涯水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之上至弱也而上无應接以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從眾人之知非能獨理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也于義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有害必矣 何氏楷曰天

又皆取鴻漸往來有時先後有序于漸之義為切也。歐陽氏或問六之象存疑云。賈誼始進澤離之徒譜之于帝謂洛陽年少專事統制是有言也。此說引証良切。六二之象其即帝見賈誼于宣室與論鬼神不覺席之前乎。愚按止而不進則非漸暫止終進乃為漸漸則必求其可安而初六始進于下未得磐而安之所處之時使然耳。

象曰小子的履義无咎也。

程傳雖小子以為危厲在義理實无咎也。張子曰鴻漸之始出至于千鴻鵠之志非小小所量見其出陸爭欲危之且疑其所處之非君子信已而行義无咎也。

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉。

磐大石也。漸遠于水進于干而益安矣。衎衎和樂意。二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也。

易見

卷六

下經 漸

四

脉望書樓

程傳二居中得正上應于五進之安裕者也。但居漸故進不速。石之安平者江河之濱所有象進之安自于之磐又漸進也。與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉。故其飲食和樂衎衎然吉可知也。胡氏炳文曰艮為石故有磐象。鴻食則呼衆飲食衎衎和鳴初小子屬有言危而傷也。二飲食衎衎安且樂矣。時使之然也在初則无應在二則柔順中正而上有九五之應也。

象曰飲食衎衎不素飽也。

素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣。

程傳爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言。夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之玉漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已。素餐也。翼氏煥曰二以中正應五而得祿非尸位素餐者比擬食之而衎而樂也。誠齋楊氏曰鴻自干而至于磐石之上則安而高矣。此六二漸進而居大臣之位也。食君之祿又豈素餐云乎亦欲置國

家于磐石之安納人

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇。

鴻水鳥陸非所安也。九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉。然以其過剛也故利禦寇。

易見

卷六

下經 漸

五

脉望書樓

程傳平高曰陸平原也。三在下卦之上進至于陸也。陽上進者也。居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道。四陰在上而密比陽所說也。二陽在下而相親陰所從也。二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故為之戒。夫陽也夫復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也。如是則凶也。三之所利在于禦寇非理而至者寇也。守正以閑邪所謂禦寇也。不能禦寇則自失而凶矣。語類九三爻雖不好夫征不復婦孕不育卻利禦寇今衛家擇日利婚姻底日不宜

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。

程傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離羣其羣類為可醜也。卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不育由其道所以不育也。所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也。自守以正道相保君子自完其已而已乎。亦使小人得不陷于非義是以順道相保禦寇止其惡故曰禦寇。語類順相保也言須是上下同心協力相保禦寇是以禦寇。楊氏簡曰九三不應離羣醜也過剛不中夫歸道也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

程傳當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻雖連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之于木本不安或得平柯而處之則安也四居正而順巽宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也雲峯胡氏曰巽為木而處艮山之上鴻漸于此則愈高矣鴻之足不能握木木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如于木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎歐陽氏或問四雖乘剛而未得所安然有巽之德非如九三之過剛故于不安之中或有可安之處三剛而四以柔乘之老子所謂天下之至柔馳騁天下之至剛與此相近然聖人不過云无咎亦非深許之也

易見

卷六

下經 漸

六

脉望書樓

象曰或得其桷順以巽也

程傳稱者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

陸高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

程傳陸高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔于三四二比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而中一時之為耳久其能勝乎歐陽氏或問爻辭不必與象辭合胡氏云漸以女歸為義故中四爻有夫婦之象五以二為婦正也三以四為婦非正也此說終覺牽強愚按艮非婦但以二為陰故云然耳邪不勝正三四豈能隔之

果為九五則正應如六一必漸進而明長致慶矣

象曰終莫之勝吉得所願也

程傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旌旄之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

程傳安定胡公以陸為逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻礙之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在地則為過矣于漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也適至于是不

易見

卷六

下經 漸

七

脉望書樓

失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也歐陽氏或問逵謂雲路以鴻比人則青雲之士也其羽可用為儀者如以嚴光之高成漢帝之大而使顧夫康肅夫立大有功于名教也斯則高蹈之吉占歟愚按漸之終居巽之極巽入也非于非譽非陸非木非陸漸進至高飛入雲霄之路所謂高尚其事者也曰可用為儀者非僅為人用但言其羽儀可為天下所仰望耳程傳謂可用為儀法其說極是

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉程傳君子之進自下而上由微而著進步迪夫莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也張氏振淵曰志處高漸而功各富貴不足以累其心胡氏炳文曰二居有用之位有益于人之家而排素飽者上在无用之地亦足為人之儀表而非无用者志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處于此當有取焉

兌下

程傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有
所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之
稱爲卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動者
男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恆漸歸妹也咸
男女之相感也男下女二氣感應而說男女之情相感之象恆
常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男居室女歸順其德
常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位正靜而巽順其德
有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也
與上雖當陰陽之位而動則不得其正矣故位皆不當祕
咸恆夫婦之道漸歸妹女歸之義咸恆與歸妹男女之情也咸恆
說歸妹動于說皆以說也恆與漸夫婦之義也恆巽而動漸止而
巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備于是矣歸妹爲卦澤上有
雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動于上而女從之
嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說
也人之所說者少女故云妹爲女歸之象又有長男說少女之義
故爲歸妹也

易見

卷六

下經 歸妹

八

脉望書樓

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲

以說而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自一至五皆不得

正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

程傳以說而動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如
卦之義不獨女歸无所利也雲季胡氏曰六十四卦中其
不吉未有若是之甚者蓋人皆之以爲世戒也然隨亦動而說者
而曰元亨利貞何也易以內卦爲貞隨貞震此動而彼說歸妹貞
兌女說而男動故不同也愚按以咸恆漸三卦較之少從長男
非如咸之少配少也說以動則非如咸之止而說也位不當則非
如漸之進得位也柔乘剛則非如恆之剛柔正也故其占曰征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

程傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹
女歸于男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸
之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男
女交而後有生生不息而後其終不窮前者有終而後者有始
相續不窮是人之終始也語類歸妹未有不好只是說以動帶
累他兩終字伊川說未安雲漢胡氏曰漸之女歸亦天地之
大義人之終始而不書止而巽者其常也說以動者非常也
吉曰歸妹長少之交于以嗣先于以著代人之終始也厚莫重焉
胡可苟耳以說而動忽其始矣

說以動所歸妹也

又以卦德言之

易見

卷六

下經 歸妹

九

脉望書樓

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

程傳以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說
而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不
正何動而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不當也又
有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此
常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫
實亂男牽欲而失其剛婦狂說而忘其順如歸妹之乘剛是也
以凶无攸利而利也夫陰陽之配合男女之交婚理之常也然從
欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹
之所以凶也吳氏曰慎曰卦以少女從長男則非其配偶說以
動則恣情縱慾中爻不正則陰陽皆失其常三五柔乘剛則不
宜其凶也然四者又以說以動爲重進齋徐氏曰位
不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

程傳雷震于上澤隨而動陽動于上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有定息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之異而動漸之止而異也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也愚按陽不輕動陰不遽從此合之所以不失其正也今雷一動澤即隨之則是說乎情不能止乎禮義正乎不失其正也今雷一動澤即隨之不善而終能善者鮮矣故本義之說極精

易見

卷六

下經

歸妹

十

脉望書樓

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

程傳女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分為善故以是而行則吉也陸山李氏曰古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從聖人制禮必以姪娣充媵者所以廣嗣嗣使所自出者一同而无他異也爾氏廷瑞曰跛者不能以專行依人乃可娣妾之道承正室以行則吉歐陽氏或問此以女為人作妾之占亦凡事不專行而因人成功者正如是也愚按兌為說陰柔則有非所說而說者矣初九陽剛則不苟說故為賢正之德異乎六三者也以其居下而无正應故但

為娣以承順其君然能履雖跛无大傷也故征吉蓋有是德則家人亦莫不宜之矣

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒謂有常久之德
程傳歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然貞而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也爾氏瑛曰相承者佐其嫡以相與奉承其夫也愚按鄭氏云初少女且微而在下以娣媵而歸乃其常也是不以德言也程傳于九二象傳云世人以娣媵為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也觀此則知本義所云不可易矣跛能履相承也妾之于嫡亦稱若觀六五爻其君之缺可見相承則亦有內助之力嫡之內助助其夫妾之內助助其嫡胡氏云娣非正配而能盡其道以配君子不如俞氏之說圓細

九二眇能視利幽人之貞

易見

卷六

下經

歸妹

十一

脉望書樓

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

程傳九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動于說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜于如是之貞非不足而為之戒也胡氏一桂曰初九二眇眇兌毀折象履卦六三亦兌體故取象同歐陽氏或問初九无應為側室九二有應為正室陽剛而不偶雖云內助其功有限故為眇能視之象莊姜為幽居之人不遇明主則守正以自全而已可出而圖吾君乎幽人之貞本義亦字推開說勝于程傳邱氏云娣之從嫡必利幽人之貞本義亦字推開說勝于程傳邱氏云娣之從嫡必

當如跛者之履妻之從夫必當如
眇者之視與本義大相反不可從

象曰利幽人之貞未變常也

程傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒仲為常故以貞
靜為變常不知乃常久之道也 潘氏曰守其幽靜之正以奉承
乎五可謂賢矣幽女德也未變女德之常也
世之悍婦庸奴其夫者出有才而不知道也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為
未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

程傳三居下之上本非賤者以失德而無正應故為欲有歸而未
得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而
尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者
也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當

易覽

卷六

下經 歸妹

三

脉望書樓

反歸而求為娣則可也以下不正而失其所也 陸氏希聲曰在
天文織女為貴須女為賤 雲峯胡氏曰初九居下娣也六三居
下之上非娣也陰不中正又為說主无德之女也无德之女人无
取之者故反歸以娣也 進齋徐氏曰三本非賤者无應宜待而
急于從人不得為人配而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而
不自重欲速好進而甘于卑下卒為人所賤者何以異此哉 歐
陽氏或問本義或曰須女之賤者陸氏以天文須女為賤証之其
說近是 愚按若從傳說須待也要知六三之待與九四之待亦
有別六三已不正而人莫之取欲有歸而未得其歸不得已而待
于家可行則行歸无傷也九四自守以正不苟從人志有所待待
得佳偶而後行不然則不行寧
愆期也无也正與不正之故也

象曰歸妹以須未當也

程傳未當者其德其求歸之
道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之
象正與六三相反

程傳九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者
也无正應未得其歸也過期未歸故云愆期女子居貴高之地有
賢明之容人情所願取故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也
待得佳偶而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无
應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也 胡氏
環曰以陽剛之質居陰柔之位不為躁進故待其禮之全備俟其
年之長大然後歸于君子斯得其時也 歐陽氏或問古者二十
而嫁此其期也二十以外然後出嫁則愆矣愆則遲矣有時者終
得其佳偶之時非若六三之歸以娣也象傳言有待而行蓋其志
如此所以愆期非以待字代遲字也胡氏云遲待也以誤 如太
公為海濱大老是愆期也文王
命後車以載之則遲歸有時矣

象曰愆期之志有待而行也

易覽

卷六

下經 歸妹

三

脉望書樓

程傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願取所以愆期乃其
志欲有所待得佳配而後行也 俞氏琰曰又言愆期而傳直
述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行
非為人所棄也行謂出嫁詩云女子有行是也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不
盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而古者如之
則吉也

程傳六五居尊位嫁之貴高者也下應于二為下嫁之象王姬下
嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮用男女之分雖至貴之女
不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙
歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事
容飾以說于人也嫁賤者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也
六五尊貴之方尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也民美

好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至于盈也五之貴高常不至于盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也 語類易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子會占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書大橫庚庚余為天王夏啓以光亦是啓會占得此爻也 節齋蔡氏曰袂衣袖君小君 愚按在二則二為婦五為夫在五則五為婦二為夫易之變動于此可見故在二則言五之不長在五則言五之德盛月幾望本義然字一折只言女德之盛程傳則以為不敵陽不亢其夫又是一意大抵程傳曲折處反不如本義之直截 詩云大邦有子視天之妹然則天之歸妹于文王較帝乙更吉矣此誠萬古嫁女第一美談也

象曰帝之歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

程傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其婦之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也 王氏申子曰上二句舉爻辭下二句釋之也

卷六

下經 歸妹

西

脈望書樓

上六女承筐无實王封羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而于占為无所利也

程傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣承筐之實婦職所供也占者房中之組豆歌之類后夫入職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事承事無能而无實實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故到羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而無歸哉 雲峯胡氏曰震有筐象兌為羊象上與三皆陰虛而无應故有水筐无實到羊无血之象曰士曰女未成夫婦也先女而後士果在女步故无攸利之占與卦辭同 愚按上六約婚而不終以无應

故也胡氏以稱女稱士為未成夫婦之故此說得之程傳以為既歸而无終似謬

象曰上六无實承虛筐也

程傳筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也 王氏宗傳曰專取虛筐无實為言 者上六女子也

三離下

程傳豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道 明足以照動足以序然後能致豐大也

豐亨主假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛

易見

卷六

下經 豐

圭

脈望書樓

極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

程傳豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之儼至也天位之尊四海之富羣生之聚王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之宜易周為可憂憂宜日中之盛明廣照无所不及然後无憂也 張子曰宜日中不宜過中也 郭氏忠孝曰日過中則易豐過盛則衰聖人欲待滿以中故言宜日中 愚按胡氏云不勉以日進但勉以日中日子品程傳治之宜易周以下數句意宜在下王假之節

象曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

程傳者盛大之義離明而為動明動相資而成豐大也 愚氏簡曰以明而動故豐故亨以昏而動則反是矣

釋卦辭

程傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大也所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也 語類王假之尚大也只是王者至此一箇極大底時節所尚者大事耳 吳氏曰懷曰所以宜日中者恐日中則昃也照天下日中則昃日中後 歐陽氏或問前大者因其大而大之如書所云大明黜陟大賚于四海是也非秦皇漢武好大喜功之心宜照天下者日中能照天下過中則反不能照天下也如日在西則山之東有不受其光者矣

中則日月盈則虧天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發明卦辭外意言不可過中也

易見

卷八

下經 費

六

脉望書樓

釋傳既言豐盛之至復言其難常以爲誠也日中盛極則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息沉入與鬼神乎銘虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹千萬物盛衰可見其消息也于豐盛之時而爲此誠欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉臨類豐卦彖許多言語其實只在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹謹保守得日中時候方得不然便是僣仆傾壞了日中則是月盈則食天地盈虛與時消息而沉於人乎況於鬼神乎自如此物事到盛時必衰雖鬼神有所不能違也問此卦後面諸爻不甚好只是他貳豐大了這物事盛極去不得了必衰也人君子此之時當如拳盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心卽敗矣所以此處極難問天地是舉其大體而言鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是曰驟雨不終朝自不能久而沉其小者乎這處去危只是一閒耳須是謙抑貶損方可保得這便是康節所謂醅醑離披時候如何不變危謹畏宜政閒有以奢侈爲言者卻云當豐亨豫大之時須是低地修泰方得君臣上下動以此道口子是安意肆志无所不爲而大禍起矣雲峯胡氏曰盈虛消息唯剝

與豐言之氣則已消而虛故有息之幾豐則已息而盈故有消之幾天地鬼神乾卦後唯謙與豐言之謙則虛不至于盈豐則盈必至于虛乃天地鬼神之常理也此本義所謂不可過中也

象曰雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

取其威照並行之象。

霍傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成禮之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威于姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噫噓言先王立法以豐言君子折獄以明在上而麗于威震王者之事故為制刑而立法以明在下而麗于威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不刑俱君子皆當然也語類問雷電噓噓與雷電豐似一般曰噓噓明在上動在下是明得事理先立這拈在此未有犯底人帶待異時而用故云明罰飭法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然感動于上必有過錯也故云折獄致刑此是伊

易見

卷六

下
體
豐

十

脉地書樓

初九遇其配主。雖自无咎。往有尚。

配主謂四旬均也。謂皆陽也。當豐之時。明動相資。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。

霍虜雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動
无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相
須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配
主已所配也配雖匹爾然就之者也如配天以配君子故初于四
云配四于初云夷也雖句无咎句均也天下之相應者常非均敵
如陰之應陽柔之從剛下之附上升則安肯相從離豐之初四其

象曰雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意。

程傳聖人因時而處宜隨事而順理天勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與

卷六

下經
豐

大

脉望書樓

人同而力均者在平降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣。聖學胡氏曰旬則配而與之均過旬則勝而出其上處豐之下而有欲上人之心可乎哉。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐
蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏
暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是
也虛中有孚之象

霍傳明動相資。乃能成豐。一爲明之主。又得中正可謂明者也。而五在正應之地。陰柔不正。非能動者。一五雖皆陰。而在明動相資之時。居相應之地。五才不足。既其應之才不足。資則獨明不能成。豐既不能成。豐則喪其明功。故爲豐其蔀。日中見斗。二至剛之才。

以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗昏見者也諸周匝之義用障蔽之物掩晦不明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主乎以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求于己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可大君子之事上也不得其心則盡其主誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也若人忠信之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲吉也張子曰凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以陰居陰又所應亦陰故往增疑疾愚按二之于五初爲近而又相與爲應故二本至明至于見斗日中而喪其明者以五爲藹之豐而累及之也然五雖昏暗而斗心之明未嘗滅息尚有可感發之處此二所以不輕絕五而欲往也當其往以明遇暗暗者必疑不疑豈爲暗乎故疑者暗之疾也彼雖疑而我精誠以感發之則其本心之明可以漸充而動不妄動矣始而疑終且不疑有孚所以藥其疾也

見

卷六

下經

丸

脉望書樓

象曰有孚發志。信以發志也。

程傳有字發若謂以己之字信感發上之心志也苟能發則其立
可知雖柔暗有可發之道也 王氏申子曰一虛中故有字五亦
虛中故可發言
以誠相感也

九二豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛一作旆。謂幡幔也。其蔽甚于裼矣。沫小星也。三處明極而應上。六雖不可用。而非咎也。故其象占如此。

程傳沛字古本有作旆字者王弼以爲

動者也。他卦至終則極震至終則止矣。三無上之應則不詳成。豐沫星之微小無名數者。見沫暗之甚也。豐之時而遇上六。日中而

見法者也。右肱人之所用乃折矣。其无能為可知。賢智之才遇明君則能有為。天下上无可賴之主。則不能為。如人之折其右肱也。人之為有所失。則有所歸。答曰。由是故。致是若欲動而無右肱。欲為而上无所賴。則不能而已。更復何言。无所歸答也。進齋徐氏曰。三與上應。上柔暗極甚于二。四所見益小。故取見法為象。

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

程傳三應于上。上應而無位。陰柔無勢力而虞既終。其可共濟大事乎。既无所賴。如右肱之折。終不可用矣。潘氏士藻曰。六二雖當豐沛之時。然五得位得中。猶可以大事。故發若之字。可施。故主之志也。三與上應。陰暗之極。无可發之明矣。不可用而不用。保身之善也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

象與六二同。夷等夷也。謂初九也。其占為當豐而遇暗主。下就同。

易見

卷六

下經 豐

三

脈望書樓

德則吉也。

程傳四雖陽剛為動之主。又得大臣之位。然以不中正遇陰暗柔弱之玉豈能致豐大也。故為豐其蔀。謂周匝掩蔽之物。周匝則不掩蔽。則不明。日中見斗。當盛明之時。反昏暗也。夷主其等夷也。相應故謂之主。初四皆陽而居初是。其德同。又居相應之地。故為夷主。居大臣之位。而得在下之賢。同德相輔。其助豈小也哉。故吉也。如四之才得在下之賢。為之助。則能致豐大乎。曰在下者。上有當位為之與。在上者。下有賢才為之助。豈无益乎。故吉也。然而致天下之豐。有君而後能也。五陰柔居尊而震體无虛中。巽順下賢之象。下雖多賢。亦將何為。蓋非陽剛中正。不能致天下之豐也。張子曰。近比于五。故亦云見斗。正應亦陽。故云夷主。郭氏雖曰。迭稱主者。明動相須。莫適為主。唯明者求動。以為主。動者求明。以為主。故也。鄭氏汝諧曰。初視四為配。以下偶上也。四視初為夷。降上就下也。愚按四與五最近。故亦有豐其蔀見斗之象。而初九同處與之相應。是為夷主。遇之則動。資于明。而其動不失于冥行。尚可為也。故吉。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

程傳位不當。謂以不中正居高位。所以闇而不能致豐。日中見斗。幽不明也。謂幽暗不能光明。君陰柔而臣不中正。故也。遇其夷主。吉行也。陽剛相遇。吉之行也。下就于初。故云行。下求則為吉也。語類問九四近幽暗之君。所以有豐其蔀。日中見斗之象。亦是也。本身不中正。所致故象云。位不當也。曰也是如此。

六五。來章。有慶譽。吉。

質雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗。而設此以開之。占者能如是。則如其占矣。

程傳五以陰柔之才為豐之主。固不能成其豐大。若能來致在下章美之才。而用之。則有福慶。復得美譽。所謂吉也。六二文明中正。章美之才也。為五者誠能致之在位。而委任之。可以致豐大之慶。名譽之美。故吉也。章美之才。主二而為。然初與三四皆陽剛之才。五能用賢。則兼征矣。二雖陰。有文明中正之德。大賢之在下者也。五與二雖非陰陽正應。在明動相資之時。有相為用之美。五若能來章。則有慶譽而吉也。然六五无虛己下賢之義。聖人設此義。以為教耳。鄭川吳氏曰。陰下從陽。是庸愚從賢。賢既有福慶。歸于己。則有名譽。歸于人有慶。有慶所以吉也。程傳明動固是相資。畢竟以明為重。故云來章。程傳以章字屬六二。而又兼初與三四說。得周西臺六二。固明之至。而初與三亦明之體。四則能動。亦可因下三爻之明。以成其明。虛己下賢。則有慶譽。為柔暗者。轉一計也。

象曰。六五之吉。有慶也。

程傳其所謂吉者。可以自慶。福及于天下也。人君雖柔暗。若能用賢才。則可以為天下之福。唯患不能耳。何氏楷曰。人君以天下常豐為慶。慶以天下故。吉言慶則譽在其中矣。

上六。豐其蔀。詬其家。闔其戶。三歲不覿。凶。

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不觀亦言障蔽之深其凶甚矣

程傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无不當其凶可知也豐其屋處太高也其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕于人誰與之故關其戶闔其无人也至于三爻之久而不知變其凶宜矣不觀謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也沙隨程氏曰六五以謙接物故雖非應而必求上六以亢自居故雖正應而不用此吉凶之斷也程氏良輔曰當豐大之時以同德相輔為善不取陰陽之應也震氏煥曰豐卦與明夷相似唯變九四一爻豐其蔀也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故有來章之吉上居豐極始則蔽人之明終以自蔽與明夷上六相似焉按上六居豐之極處動之終若憂盛危明則豐可常保一有豐之見極

卷六

下經 豐

三

脈望書樓

據子曾中則自恃其豐者乃所以自豐其障蔽也終亦必并其所有之豐而亡之矣豈不凶乎

象曰豐其屋天際翔也闔其戶自藏也

程傳六處豐大之極在上而自高若飛翔于天際謂其高大之甚闔其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高故皆棄絕之自藏避而弗與親也張子曰豐屋謂家自蔽之甚窮大而失居者也處上之極不交于下而居動之末故曰天際翔也語類豐其屋天際翔也似說如翼斯飛樣言其至高大至于天際卻只是自蔽障得闔石氏介曰始顯大終自藏皆聖人戒其過盛子雲曰災者滅隆隆者絕顯雷震火為發為亨天取其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義愚按天際翔者如鳥翔于天際蓋即以星為天并无斗與沫之可見矣上六无位而驕自以為明而反不明之甚他人自戶外闔之但覺昏暗之中寂然无人也自藏者言其深自障蔽以致凶耳

三 艮下

程傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅者行而必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火為旅也又體乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其止不可須臾離也

卷六

下經 旅

三

脈望書樓

天王出居于野是也諸侯有諸侯之旅公在楚是也大夫有大夫之旅文子之法他邦是也聖賢有聖賢之旅孔孟之轅環歷聘是也旅豈一概哉平港項氏曰旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大用旅貞吉者旅貞則吉不貞則凶乃處旅之道也甲溪張氏曰凡人處旅本无大通之運遇有亨通亦必微小所貴者守正則吉耳歐陽氏或問旅小亨旅貞吉案傳明矣抑予嘗取李青蓮之語權而廣之以得卦外之義何則天地者萬物之逆旅也自天子至于庶人道途之遇客也置此身于逆旅之中上之不過百有餘年下之不過數十年雖亨不亦小乎然自視為暫時遇客不妨苟且于其間非遺棄萬年則草木同腐天地即我逆旅主人其能解仰无愧乎唯貞則吉可以存順沒寧且可以千載不朽斯不負此旅耳

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉。

旅之時爲難處。

國傳天下之事當隨時各適其宜而旅爲難處故稱其時義之大
至氏曰適旅之時動得其宜其義大矣。俞氏琰曰聖人小其
下經 旅 三
卷六 旅望香樓

卷六

下經旅

1) 2)

脉望奇书

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山。不畱如火。

程德火之在高明无不照。君子觀明照之象則以明慎用刑。明不可恃。故戒于愼。明而止亦愼。象觀火行不處之象則不雷。獄者不得已而設。民有罪而入豈可雷滯淹久也。孔氏穎達曰火在山。上逐草而行勢不久雷故爲旅象。趙氏汝樸曰火燭則生于竈。治則宅于壺。在山則野燒之燭猶旅寓耳。故爲旅之象。雷雷鳴。明長止爲謹。君子體之明謹于用刑而不雷。獄蓋獄者人之所旅也。不雷獄不使久處其中也。中漢張氏曰明則无過情愼則无濫罰。明愼既盡斷決隨之聖人取象于旅正恐其雷獄也。雲峯胡氏曰明如火愼如山。不雷獄如山不雷火。

初六旅瑣瑣其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此。

程傳六以陰柔在旅之時處于艱下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細小所不至乃其所以致侮辱取笑者也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能爲也西陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦爲大臣之位者異矣建安邱氏曰不務遠大而局于瑣屑此其所以自取災殃也雲峯胡氏曰旅而居下其道途負販之旅乎柔弱卑賤其鄙固宜而瑣細取災如此富商巨賈蓋可知也象之意可以旁通又不特爲旅言也

象曰旅瑣瑣志窮災也

程傳志意窮迫益自取災也災者對言則有分獨言則請於患工
谷氏家本曰父賤其行家鄙其志楊氏啓新曰窮不是困窮
局促猥陋之義

六。旅卽次。懷其資。得童僕貞。

覺

卷六

下經
旅

三

脉望齋樓

卽大則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之軍士者也。一有柔順中正之德故其象占如此。

程傳二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也夫舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就大舍懷畜其資財又得童僕之貞貨旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免于艾厲則已善矣

愚按旅之有次有資有童僕固其常也而童僕之貞尤要大與之共則資則之俱僕貞則足賴矣得之者以柔順中正之德而得之也主人子貞而望童僕之貞乎童僕不貞人將不尤童僕而尤主人矣象故專言童僕以該卽次懷資也

象曰得意履終无尤也

程伯勳旅之人所賴者童僕也既待童僕之忠自終死力惜矣
王氏弼曰既得童僕然後即次懷資皆无所失故終九九

九三旅焚其大聖其音實屬

遇剛不中。居下之下。故其象占如此。喪其童僕。則不止于失其心矣。故貞字連下句為義。

程傳旅旅之道以柔順謙下為先。三剛而不中。又居下體之上。與艮之上。有自高之象。在旅而過剛自高。致困災之道也。自高則不順于上。故上不與而焚其大。失所安也。上離為焚。象過剛則暴下。故下離而喪其童僕之貞。信謂失其心也。如此則危厲之道也。上則焚其大。上九以剛居上體之上。則焚其位。愈高則愈危。則下體亦付之一燼矣。不若六二之懷其資也。書云剛而無虐。過剛不中。則必虐其童僕矣。童僕猶民也。撫我則主虐我則仇。仇不可近。自掉臂去耳。六二得童僕貞得其心。斯得其身。九三喪其童僕。則不但失其心。非童僕之不貞也。已則自喪其柔順中正之德。而能保童僕之弗喪。尤為難。本義喪其童僕為句。程傳喪其童僕貞為句。見卷六 下經 旅 云 脉望書樓

句宜從本義。九三六二之德。則其童僕未必素有忠信之心。而一旦喪之也。然猶云雖貞亦厲者。以九居三亦非不正。但正而不中耳。

象曰旅焚其大亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此。義當喪也。

程傳旅焚其大。舍亦以困傷矣。以旅之時而與下之道如此。義當喪也。在旅而以過剛自高待下。必喪其忠貞。謂失其心也。在旅而失其童僕之心為可危也。

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故其心有所不快也。

程傳四陽剛雖不居中。而處柔在上體之下。有用柔能下之象。得旅之宜也。以剛明之才。為五所與。為初所應。在旅之善者也。然四非正位。故雖得其處。止不若二之就次舍也。有剛明之才。為上陽所與。乃旅而得貨財之資。器用之利也。雖在旅為善。然上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故不能伸其才。行其志。其心不快也。云我者。據四而言。語類資斧有微齋斧說。底這資斧在巽上說也。自分曉然而旅中亦豈可无備禦底物事。次第這便是。雲峯胡氏曰。旅以行為義。處而不行。雖勝三之焚。次終不若二之即次也。得其資斧。雖勝三之喪僕。視二之懷資得僕者。有閒矣。三以剛居剛而在下之上。用剛而不能下人者也。四以剛居柔而在上之下。猶為用柔而能下于人者也。需氏裕生曰。凡卦爻陽剛皆勝陰柔。唯旅卦不然。一五皆以柔順得吉。二上皆以陽剛致凶。九四雖得其處。始足以安其身而已。豈得盡遂其志。恩按資斧。程傳作貨財之資。器用之利。似不如語類作齋斧說。程傳于巽卦中資字則又不以為貨財矣。

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

程傳四以近君為當位。在旅五不取君義。故四為未得位也。曰然則以九居四不正為有咎矣。曰以剛居柔旅之宜也。九以剛明之才。欲得時而行其志。故雖得資斧。于旅為善。其心志未快也。需氏裕生曰。資斧防車之物。得其資斧。不過有以自防。故曰心未快也。中漢張氏曰。雖得其資斧之利。而以剛居柔。未得盡行其志。故我心未快也。

六五射雉一矢亡終以譽命

雉。文明之物。離之象也。上五柔順文明。又得中道。為離之主。故得此爻者。為射雉之象。雖不无亡矢之費。而所喪不多。終有譽命也。

程傳六五有文明柔順之德。處得中道。而上下與之。處旅之至善者也。人之處旅。能令文明之道可謂善矣。處旅之人。動而或失。則困辱隨之。動而無失。然後為善。離為雉。文明之物。射雉。謂取則于文明之道也。必合如射雉一矢而亡之。費无不中。則終能致譽命也。程傳也。命福祿也。五居文明之位。有文明之德。故動必中文明之道也。五居位人君无旅旅則失位。故不取君義。語類一矢

亡之亡字。如素无亡矢遺鏃之亡。不是如伊川之說。易中凡言終吉者。皆是初不甚好也。而今只如這小小文義。亦无人去解析得。愚按六五柔順文明而得中道失之者。微而獲之者。大勝于六二遠矣。此以旅而遂仕者之吉占也。

象曰終以譽命上達也。

上達言其譽命聞于上也。

程傳有文明柔順之德。則上下與之遠。與也能順承于上而上與之。為上所遠也。在上而得乎下。為下所上達也。在旅而上下與之。所以致譽命也。旅者困而未得所安之時也。終以譽命。終當致譽命也。已譽命則非旅也。困而親寡則為旅。不必在外也。語類上達也。不得如伊川說。歐陽氏或問他爻每以五為君位。此則不然。故曰上達蓋稱旅于王國以觀國之光者。柔順文明。改得中道譽命之本也。上達猶舜之升聞所謂利用賓于王者也。愚按上達恐是自上及下之義。言有柔順文明之德。則上之人必知之而掖以令譽。錫以寵命也。朱子不取伊川說。然本義云譽命聞于上。于文義亦似未安。

易見

卷六

下經 旅

元

脉望書樓

上九鳥焚其巢旅人先笑後號喪于易凶。

上九過剛處旅之上。離之極驕而不順凶之道也。故其象占如此。程傳鳥焚巢處高者也。上九剛不中而處最高。又離體其尤可知。故取鳥象。在旅之時。謙降柔和乃可自保。而過剛自高。失其所宜。安矣。巢所安止。焚其巢。失其所安。无所止也。在離上為焚象。陽剛自處于至高始快其意。故先笑。既而失安。莫與故號。號。輕易以喪其順德。所以凶也。牛順物。喪于易。謂忽易以失其順也。離火性上為騰易之象。上承鳥焚其巢。故更加旅人字。不云旅人則是鳥笑哭也。愚按胡氏曰。本義驕謂先笑不順。謂喪牛皆致凶之道也。范氏仲淹曰。內止而不動于外。明而弗迷。其往以斯適旅。故得小亨而貞吉。夫旅人之志。卑則自辱。高則自焚。能執其中。可謂智矣。故初損損卑以自辱者。其中者也。愚按易與喪羊于者也。二懷資而五譽命。柔而不失其中者也。易與喪羊于易。易字同。宜作驅場之場。詳見大壯程傳。作忽易說。似不如本義。象曰以旅在上。其義焚也。喪羊于易。終莫之聞也。

程傳以旅在上而以尊高自處。豈能保其居其義。常有焚巢之事。方以極剛自高為得志而笑。不知喪其順德。于謙易是終莫之聞。謂終不自聞知也。使自覺知則不至于極而號。號矣。陽剛不中而極。極固有高亢躁動之象。而火復炎上。則又甚焉。張子曰。以陽極上旅而驕肆者也。失柔順之正。故曰喪羊于易。怒而忤物。雖有凶危。其誰告之。故曰終莫之聞也。潘氏曰。驕旅之極。居高用剛。始意甚決。其如終何。焚巢喪羊。終凶而泣也。

三三異上

程傳巽序卦旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。轉旅親寡。非巽順何所容。容有能巽順。雖旅困之中。何往而不能入。巽所以次旅也。為卦一陰在二陽之下。巽順于陽。所以為巽也。

巽小亨利有攸往利見大人。

巽入也。一陰伏于二陽之下。其性能巽以入也。其象為風。亦取入義。陰為主。故其占為小亨。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。

易見

卷六

下經 巽

元

脉望書樓

乃得其正。故又曰利見大人也。程傳卦之才。可以小亨利有攸往。利見大人也。巽與兌皆剛中正。巽說義亦相類。而兌則亨。巽乃小亨者。兌陽之為也。巽陰之為也。兌柔在外。用柔也。巽柔在內。性柔也。巽之亨所以小也。語類巽有入之義。巽為風。如風之入物。只為巽便能入。義理之中。无細不入。雲峯胡氏曰。上經自乾坤後。震坎艮三男皆用事。至小畜復入。兌方用事。下經震艮既重之後。至此方見巽兌之重。聖人之抑陰每如此。八卦之重。上經乾先而坤次之。坎先而離次之。下經震艮先而巽兌次之。皆崇陽也。

象曰重巽以申命。

釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽故為申命也。程傳重巽者。上下皆巽也。上順道以出。命下奉命而順從。上下皆順。重巽之象也。又重為重複之義。君子體重巽之義。以中復其命。

令申重復也。丁寧之謂也。語類異卦是于重巽上取義。以爲申命。問申字是兩番戒命。否曰非也。只是丁寧反復說。便是申命。巽風也。風之吹物。無處不入。無物不鼓。動詔令之人人。無所不至也。宋氏震曰。巽爲風。風者天之號令也。故巽爲命。內無所不至也。外巽者申前之命也。愚按重巽以申命。如尚書申命。義利孟子申之以孝弟之義是也。君子以申命。行事如盤庚三誥而遷殷。武王三誓而伐紂是也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往利見大人。

以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五柔謂初四。

程傳以升才言也。陽剛居巽而得中正。巽順于中正之道也。陽性上其志在以中正之道上行也。又上下之柔皆巽順于剛。其才如是。雖內柔可以小亨也。巽順之道。无往不能。入故利有攸往。巽順雖善。道必知所從。能巽順于陽剛中正之大人。則爲利。故利見大人也。如五二之陽剛中正。大人也。巽順不干大人。未必不爲過也。宋氏震曰。剛巽乎中正。則所施當乎人心。是以志行乎上。柔

易見 卷六 下經 巽 麻望書樓

皆順乎剛。則物无違者。大人者九五剛巽乎中正者也。何氏楷曰。剛巽乎中正。則不暴急以忤物。故命不下格。而志可行。初四柔處卦下。柔皆順剛。无有違逆。所以教命得申。成小亨以下之義也。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。

隨相繼之義。

程傳兩風相重。隨風也。隨相繼之義。君子觀重巽相繼以順之象。而以申命令。行事隨順。與重上下皆順也。上順下而出之下順上而從之。上下皆順。重巽之義也。命令政事。順理則合民心。而民順從矣。謂類同巽順以入于物。必極乎下。有命令之象。而風之爲物。又能鼓舞萬類。所以君子觀其象而申命令。曰風便也。是會人物事。李氏曰。天下有風。始所以施命。若風相隨而至。則是申命不一之象。古之出命者。必反覆申戒之。然後其事可行于天下。建安胡氏曰。申命者。所以致其戒于行事之先。行事者。所以踐其言于申命之後。雲峯胡氏曰。命風來申命。隨風來。歐陽氏或問。君子以申命行事。申命乎。抑申行事乎。曰。水隨風巽。而巽則

申命重也。象傳既云申命。而象傳又以行事微于申命之下。無意蓋行事之心。已在申命之先行。事者申命之本也。豈欲以少入人耳目乎。願世有命。雖申而事不行者。或由于怠忽之故。阻于初人之議。或始以爲可行。而申其命。既而自知其不可行。悖其所申之命。此皆命之累也。申命行事。是在有德之君子。

初六：進退利武人之貞。

初以陰居下。爲巽之主。卑巽之過。故爲進退不果之象。若以武人之貞處之。則有以濟其所不及。而得所宜矣。

程傳六以陰柔居卑巽而不中。處最下而承剛。過于卑巽者也。陰柔之人。卑巽太過。則志意恐畏。而不安或進或退。不知所從。其所利在武人之貞。若能用武人剛貞之志。則爲宜也。勉爲剛貞。則无退。卑恐畏之失矣。鄧齊泰氏曰。進退巽柔不決也。利武人之貞。斷決也。位剛故有此象。歐陽氏或問。此與履之武人不同。履之武人以剛者。剛巽之武人以剛濟柔。愚按巽之初六。聖人慮其

易見 卷六 下經 巽 麻望書樓

爻之柔也。而過于柔。柔則志疑。而進退失據。又因其位之剛也。而勉以剛剛。則志治而進退有常。夫志氣之帥也。武夫之貞帥之足。以統領卒徒。使剛金必退。剛鼓必進。不專于卑巽者也。初六如是。則其志卓然。以剛濟柔。如烈風之有力。而无不入矣。

象曰：進退利武人之貞。志治也。

程傳進退不知所安者。其志疑懼也。利用武人之剛貞。以立其志。則其志治也。治謂修立也。黃氏淳耀曰。兩可不决之謂疑。一定謂治。

九：巽在床下。用史巫紛若。吉无咎。

二以陽處陰而居下。有不安之意。然當巽之時。不厭其卑。而二又居中。不至已甚。故其占爲能過于巽。而丁寧煩其辭。以自道達。則可以吉而无咎。亦竭誠意以祭祀之吉占也。

程傳二居異時以陽處陰而在下過于異者也。人之所安異在
林下是過于異過所安矣。人之過于卑異非恐怯則謂說皆非正
也。二實剛中雖異體而居柔為過于異非有邪心也。恭異之過雖
非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也。史平者通誠意于神問者
也。紛若多也。苟至誠安于謙異能使通其誠意者多則吉而无咎
謂其誠足以動人也。人不察其誠意則以過異為咎矣。論類九
二得中所以過于異為善。厚齋馮氏曰周官史掌
卜筮巫掌三《禮》筮所以占吉凶祓禳所以除穢害。

象曰紛若之吉得中也

程傳二以居柔在下為過異之象而能使通其誠意者衆多紛然
由得中也。陽居中也為中實之象中既誠實則人自當信之以誠意
則非誇異也。所
以吉而无咎。

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如

易見

卷六

下經 巽

三

豚望書樓

此

程傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽
順之時非能巽者勉而為之故屢失也。居巽之時處下而上臨之
以巽又四以柔順相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎
故頻失而頻巽是可吝也。語類九三頻巽不比頻復復是好事
所以頻復為无咎巽不是甚好底事。九三別无使何只管今日巽
了明日又巽自是可吝。愚按本義勉為屢失者為固為巽而失
非不巽也蓋失其巽順
之道耳故志窮而可吝。

象曰頻巽之吝志窮也

程傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得
行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也。蘇氏曰巽
其志亦窮而无所復之矣。

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承柔皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡
而又為下田之吉占也。三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

程傳陰柔无援而承柔皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正
在上體之下居上而能下也居上之下巽于上也以巽臨下巽于
下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也。田獲
三品及于上下也。田獵之獲分三品一為乾豆一為賓客與充庖
一為從御四能巽于上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也。四
之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則
悔或可以為功也。語類六四田獲三品伊川主張作巽于上下
說說得較牽強。沈氏該曰田獲三品令行之效也。田除害也獲
得禽也。行君之令而致之民將以興利除害也。若夫利獲令行而
功著也。愚按田獵之獲足以為乾豆為賓客充庖廚則已除害
而有助矣。即止不殺无多求也。此
亦巽順之義故又為下田之吉占。

象曰田獲三品有功也

易見

卷六

下經 巽

三

豚望書樓

程傳巽于上下如田之獲三
品而遍及上下成巽之功也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而
无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三
日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧其變之前癸所以揆度于
其變之後有所變更而得此占者如是則吉也。

程傳五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然
巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而
悔亡无所不利貞正中也。處巽出令皆以中正為吉。未順而不貞
則有悔安能无所不利也。命令之出有所變更也。无初始未善也
有終更之始善也。若已善則何用命也。何用更也。先庚三日後庚
三日言出命更改之道當如是也。甲者事之端也。更者變更之始。

也十千戊己爲中。過中則變。故謂之庚事之改更。當原始要終。如先甲後甲之義。如是則吉也。解在蠱卦。語類。无初有終。始也。初佛是伊川說。始未善。是无初更之而善。是有終自吉。悔亡以下。都是這一箇意思。一如坤卦。先迷後得。以下。都只是一箇意思。先庚後庚。是說那後面變了底一截。鄭氏雜錄曰。九五一爻。正所謂剛巽乎中正而志行者。五居巽體。有蠱壞之病。故有悔而以剛中正之道。渙號更命。得其貞正。故吉。悔亡而不利。張氏浚曰。巽孰爲貞。先庚後庚。巽之貞也。先三日。蓋慎始而圖其幾。後三日。蓋思終而考其成。慎始思終。權斯行矣。庚有制變之義。當以剛德爲主。不然其蔽將淪溺而入于蠱矣。吳氏曰。慎曰。苟有所變。必宜之制。是以吉也。郭氏雍曰。先後三日。而申命之者。慎之至也。歐陽氏或問。先庚後庚。此二句。恐是申上文。无初有終之意。庚金也。先庚三日。爲丁火也。後庚三日。爲癸水也。先乎此者。火能剋金。故曰无初後乎此者。金能生水。故曰有終。此爻所賴者。自金性堅剛貞之象也。故取于庚。而言其先後。或云蠱之先甲後甲。亦可曰巽爲木。故取義于甲。先甲三日。爲辛。辛金能剋甲木。後甲三日。爲丁。丁火生于甲木。金能剋木者。極蠱之事也。火生于木者。治蠱之效也。

卷六 下經 巽 三 脉望書樓

象曰九五之吉位正中也

程傳九五之吉。以處正中也。得正中之道。則吉而其悔亡也。正謂不過无不及。正得其中也。處柔巽與出命令。唯得中爲善。失中則悔也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下。過于巽者也。喪其資斧。失所以斷也。如是則雖貞亦凶矣。居巽之極。失其陽剛之德。故其象占如此。

程傳巽人所安也。在牀下。過所安之義也。九居巽之極。過于巽者也。資所有也。斧以斷也。陽剛本有斷以過巽。而失其剛斷。失其所自喪資斧也。居上而過巽。至于自失。在正道爲凶也。雲峯張氏曰。上九以剛居柔。曰得其資斧。巽上九以剛居柔。而反喪其資。

斧何也。旅賁于用。柔故以剛居柔者。得之巽。或乎過柔。故巽以剛居柔者。失之。蘇氏濬曰。巽者入也。然所謂入者。豈徒藉口于紆徐漸次之功。以濟其因循緩之習已邪。是故武人之言。不可弛也。三品之獲。不可後也。史巫紛若。不以爲激也。先庚後庚。不以爲煩也。傳曰。巽以行權。歐陽氏或問。卦體上下皆巽。易有過巽之弊。而上九又居巽之極。失其陽剛。故與九二同。其巽在牀下。而不能自斷。遂爲已甚。不如二之得中也。巽極无禮。人皆辱之。故凶。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶

程傳巽在牀下。過于巽也。處卦之上。巽至于窮極也。居上而過極于巽。至于自失。得爲正乎。乃凶道也。巽本善行。故疑之曰。得爲正乎。復斷之曰。乃凶也。楊氏啓新曰。巽在牀下。居巽之極也。天下事唯斷乃成。今焉喪其資斧。是失所以斷矣。无斷則成。可必其凶也。

易見 卷六 下經 巽 三 脉望書樓

兌上

程傳兌序卦巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。物相入則相說。相說則相入。兌所以次巽也。

兌亨利貞

兌說也。一陰進乎一陽之上。喜之見乎外也。其象爲澤。取其說萬物又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外。剛中故說而亨。柔外故利于貞。蓋說有亨道。而其妄說不可以不戒。故其占如此。

又柔外故爲說亨剛中故利于貞亦一義也

程傳兌說也。說致亨之道也。能說于物。物莫不說。而與之足以致亨。然爲說之道。利于貞。正非道求說。則爲邪說。而有悔咎。故戒利貞也。程安邱氏曰。三女之卦。聖人多以貞戒之。三男之卦。則不言貞。蓋陰柔之質。多病于不正。而陽剛之體。爲能有立也。

象曰兌說也

釋卦名義

中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之

程傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說于陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物而柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以順天理下應人心說道之至正至善者也若夫達道以千百姓之善者苟說之道違道不順天干墮非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說于民如天地之施威于其心而說服无敦故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服于義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順

易見

卷六

下經 兌

吳

脉望書樓

從尺君之道以人心說服為本故聖人贊其大。語類兌說若不剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中柔外來順天應人革卦就革命上說兌卦就說上說。說若不剛中便是違道下墮。呂氏祖謙曰當適意時而說與處安平時而說皆未足為難唯當勞苦患難而說始見其說聖人以此先之故能使之任勞而不辭起患難而不畏也。雲峯胡氏曰說易于不正必剛中而後說也正說之正則能順乎天而應乎人以先民則民忘其勞以犯難則民忘其死皆所以為說之大也然不正則不大矣。說者楊氏曰天人俱說是唯無事無難也而有事而與民趨之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死忘死忘勞非人之情也而忘之者說而不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以適其民我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人贊之曰說之大民勸矣哉。愚按不說則情不相通何以集事故兌則亨也然所以亨者必由于正柔外本于剛中則為說而能貞不貞則以己說人斯有苟且之羞以人說己將有邪媚之惑何以為亨貞者天理之當然人心之本然剛中而柔外則順天地人无不說創无不亨矣善言天者必有驗于人人之勢也說也說不說者也然以正理先民民說其所先而忘勞以正理犯難民忘其死

于所犯而忘死不勸民而民自勸以視夫違道干譽者其大小何如也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

程傳麗澤一澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象遺書天下之說不可極唯朋友講習雖過說无害兌澤有相滋益處朋友講習更莫如相觀而善工夫多。節齋蔡氏曰說兌象習而兌象。進齋徐氏曰天下之至可說者无如朋友講習而不習則言語徒詳細釋无得難曰為學亦將枯燥生澁而不可嗜之味危殆殆机阻而无可即之安矣豈能終說擇于心乎故必容論說以講之于先又必切實體驗以習之于後則心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固麗澤之益庶乎其有相資之實而真說在我矣。愚按遺書朋友講習更莫如相觀而善工夫多引用學記語最好以文會友以友輔仁須兼此二義始得

易見

卷六

下經 兌

毛

脉望書樓

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

程傳初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以和為說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能與處說則能和和无應則不偏處說如是所以吉也。節齋蔡氏曰爻位皆剛不比于柔得說之正者也故吉。趙氏王泉曰陽剛則无邪媚之嫌居下則无上求之念无應則无私係之累其說也不詭不瀆中節而无乖戾和兌之象如是則說得其正矣。歐陽氏或問和與說相近然此非和而不流之和乃和而不同之和也

象曰和兌之吉行未疑也

居卦之初其說也正未有所疑也

程傳有求而和則涉于邪詭初隨時順處心无所係无所爲也以和而已是以吉也象又以其處說在下而中正故云行未疑也其行未可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正爲本又直陳其義象則推而盡之進齋徐氏曰疑謂係于陰也卦四陽唯初與陰无係故未疑

九。孚兌吉悔亡。

剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

程傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子而不同說而不失剛中故占而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也彖氏煥曰九二剛中當說之時以孚信爲說者也己以孚信爲說人不得而妄說之所以吉也歐陽氏或問凡柔媚而不正者非其中心本欲如此蓋巧言令己致飾于外務以悅人耳有剛中之德其說發于本心故雖是陰吉而悔亡

易見

卷六

下經 兌

元

脉望書樓

象曰孚兌之吉信志也。

程傳心之所存爲志二剛實居中孚信存于中也志存誠信宜至說小人而自失乎是以吉也何氏楷曰初去三遠不特志可信而行亦未涉于可疑二去三近行雖不免于可疑而志則可信

六三來兌凶。

陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說內之道也

程傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比于在下之陽已非道就以求說所以凶也之內爲來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也歐陽氏或問君子何求說于人六三有意于說不得于上情不能已反來就于二陽而初九剛正九二剛中非但不與相說恐深惡而痛絕之矣不凶何待

象曰來兌之凶位不當也。

程傳自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜。

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

程傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未定衆所從其難齊徐氏曰天下之理

易見

卷六

下經 兌

元

脉望書樓

是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然則特有守之君子鮮不爲邪之所移奪一牽于柔則將淪胥而爲小人之歸矣可不畏哉況夫以陽剛之才處近君之位諸王以八柄馭臣者也所以奔走服役于其下而求說于我者无所不至况又與之親比者乎商兌未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道惕防邪心其意切矣

象曰九四之喜有慶也。

程傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也中溪張氏曰九四之質本剛苟能介然自守而使媚說之小人不能爲我之病則上承九五之中正而得君臣相說之道非九四一人之私喜乃天下國家之大慶也

九五孚于剝有厲。

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近

上六。上六陰柔為說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六則有危也。

程傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣。而聖人復設有屬之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也。戒所當戒而已。雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也。聖人亦說其能勉而革面也。彼小人者未嘗不知聖賢之可說也。如四凶處堯朝隱惡而順命是也。聖人非不知其終惡也。取其畏罪而強仁耳。五若誠心信小人之假善為賢善而不知其包藏則危道也。小人者備之不至則害于善聖人為戒之意深矣。剝者消陽之名。陰消陽者也。蓋指上六故于剝則危也。以五在說之時而密比于上六故為之戒。雖爻之聖且畏巧言令色安得不戒也。說之惑人易入而可懼也如此。諸類九五只是上比于陰故有此戒。建安邱氏曰九五剛中當位說將極而密與上比陽方有說陰之意而上復引之以為說。五若不虞其害己而妄信之則將見剝于陰矣。故曰字于剝柔剝剛則剛危故有厲五位雖正而所說不正故也。歐陽氏或問九五陽剛中正雖比上六何至字于剝蓋又非必有病但就其時勢為占

易見

卷六

下經兌

四

脈望書樓

者戒之亦扶陽抑陰之意也。反之則不屬矣。

象曰字于剝位正當也。

與履九五同。

程傳戒字于剝者以五所處之位正當戒也。密比陰柔有相說之道故戒在信之也。王氏申子曰謂正當尊位若字上之柔說則消剝于陽必矣。

上六引兌

上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說而不能必其從也。故九五當戒而此爻不言其吉凶。

程傳他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也。故說既極矣又引而長之。然而不至悔吝何也。曰

方言其說不知已未見其所說善惡也。又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶。建安邱氏曰三以柔居剛而下兌之主動而求陽之說故曰來兌。上以柔居柔為上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌。來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故比爻戒。愚按初九无所係應九二剛中而爭說之貞也。六三就陽求說則非說之貞也。九陽四陰陰則欲比六三陽則欲承九五商兌未寧說之貞否未定介疾有喜則說之貞也。九五字于上六非說之貞也。上六引陽相說極乎說之不貞者也。貞雖可不慎乎哉。

象曰上六引兌未光也。

程傳說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味其矣豈有光也。未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也。楊氏啓新曰君子以道德相引其道為光明引而為說則心術曖昧行事邪僻甚矣豈得為光乎。歐陽氏或問人來說我我因其可說而說之說之光明者也。人未來說我我引之豈光明者乎。此是正意張氏云小人說媚之迹隱晦而未至于光顯世間小人曖昧之私其心最險而難防亦有如此者存參可也。愚按程傳引字似未明

易見

卷六

下經兌

四

脈望書樓

坎下

程傳渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也。為非其上坎下風行于水上木遇風則渙散所以為渙也。

渙亨主假有廟利涉大川利貞。

渙散也。為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙。其則本自漸卦九來居三而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至千廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也。

象傳兼言帝者萬物本乎天。人本乎祖。享帝立廟。示天下報本之道。而收拾人心。使不渙也。大家有三義。合天祖之精神于享與立之時。一義也。兼己之精神。以享之立之。一義也。以此收拾天下已渙之心。一義也。

初六用拯馬壯吉

居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。為力既易。又有壯馬。其吉可知。

初六非有濟渙之才。但能順乎九。故其象占如此。

程傳六居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。又得馬壯。所以吉也。六爻獨初不云渙者。離散之勢。辨之宜早。方始而拯之。則不至于渙也。為教深矣。馬人之所託也。託于壯馬。故能拯渙。馬謂二也。二有剛中之才。初陰柔順。兩皆無應。則親比相求。初之柔順而託于剛中之才。以拯其渙。如得壯馬。以致遠。必有濟矣。故吉也。渙拯于始。為力則易。時之順也。節齋蔡氏曰。拯救也。馬所用以行者。馬壯則行速也。用救渙之急也。

易見

卷六

下經 渙

圖

豚望書樓

象曰初六之吉順也

程傳初之所以吉者。以其能順從剛中之才也。始渙而用拯。能順乎時也。愚按才剛則能拯渙。初六无其才也。然當渙之始。拯之猶易用拯。則順乎時矣。九二剛中。猶馬之壯。相比則順乎人矣。順者吉道也。

九渙奔其机悔亡

九而居一。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮。能亡其悔者也。故其

象占如此。蓋九奔而二机也。

程傳諸爻皆云渙。謂渙之時也。在渙離之時。而處險中。其有悔可知。若能奔就所安。則得悔亡也。机者俯憑以為安者也。俯就下也。奔急往也。二與初雖非正應。而當渙離之時。兩皆无與。以陰陽親比相求。則相賴者也。故二曰初為机。初謂二為馬。二急就于初。以爲安。則能亡其悔矣。初雖坎體。而不在險中。也。或疑初之柔。微何足賴。蓋渙之時。合力為勝。先備皆以五為机。非也。方渙離之時。二

陽豈能同也。若能同。則成濟渙之功。當大豈止悔亡而已。机謂俯就也。語類奔其机也。只是九來就二。人事上說。時是來就。那安處。郭氏難曰。九二剛自外來。而得中。得去危就安之義。故有奔其机之象。唯得中就安。故象傳所以言不窮也。愚按程傳以初為机。以二急就于初為奔其机。本義則曰九奔而二机。與象傳合。宜從本義。

象曰渙奔其机得願也

程傳渙散之時。以合為安。一居險中。急就于初。求安也。賴之如机。而亡其悔。乃得所願也。王氏宗傳曰。當渙之時。剛來居二。安靜之位也。故有奔其机之象。夫唯安靜然後能一天下之動。五與王居于上。而二奔其机于下。各得所安。此所以能合天下之渙也。

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正。有私于己之象也。然居得陽位。志在濟時。能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙者也。

易見

卷六

下經 渙

圖

豚望書樓

程傳三在渙時。獨有應與。无渙散之悔也。然以陰柔之質。不中正之才。上居无位之地。豈能拯時之渙。而及人也。止于其身。可以无悔而已。上加渙字。在渙之時。躬无渙之悔也。陸山李氏曰。坎一陰本為險陷。三居坎上。近接乎巽。坎水得風而散。巽木得水而通。故能散其私。以出險。自无悔吝也。陸山陳氏曰。人之所以膠執蔽固。終不能自脫于險者。有我而已。六三雖不中正。而以柔居剛。將出乎坎。于是釋然消散。其有我之私。而志在于外。自然无悔矣。

象曰渙其躬志在外也

程傳志應于上。在外也。與上相應。故其身得免于渙。而无悔。悔亡者。本有而得亡。无悔者。本无也。語類渙其躬志在外也。是舍己從人意思。黃氏淳耀曰。外指天下。唯躬之渙。所以能濟天下之渙。唯志在天下之渙。所以有躬之渙也。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正。上承九五。當濟渙之任者也。下无應與。為能散其朋黨。

程傳漢四五一父義相須故通言之家故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天丁渙滲而使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也其大賢智孰能如是哉

六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲濟以治一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是欲其汲非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一唯六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也

渙其羣乃取老蘇之說是散了小小底羣隊併做一箇東坡所謂合小以爲大合大以爲一又曰如太祖之取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義

渙其羣言散小羣做大羣如將小物事幾把解來合做亦此義也

王四征弗庭

亦此義也

家曰渙其羣元吉光大也

程傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者父之義通言也于四言其施用于五言其成功君臣之分也宋氏知德曰凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也唯无一毫之私則光明正大自能渙其羣矣

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位常渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂渙汗之

卷六
下經 渙
吳 脉望書樓

卷六

下經

四

脉望書樓

一大把東坡說這父子最好歐陽氏或問六四爲巽之主有順正之德而居大臣之位上承九五之君故有渙其羣渙有丘之象卽坤所謂无成而代有終也愚按語類此爻服老蘇之說而以宋太祖取蜀取江南爲証使人目了然竊謂武王滅國五十成王四征弗庭亦此義也

衆曰渙其羣元吉光大也。

程傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者父之義通言也于四言其施用于五言其成功君臣之分也來氏知德曰凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也唯无一毫之私則光明正大自能渙其羣矣

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗雨知津之

出而不反也。漢王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之義。

霍傳五與四君臣合德以剛中正異順之道治漢得其道矣唯在
 淡洽于人心則順從也當使號令洽于民心如人身之汗濺于四
 體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲嗣而无咎
 大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之
 時下謂施渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙
 之四五通言者漢以離散爲害拯之使合也非君臣同功合如汗
 能濟乎又義相須時之宜也語類渙汗其大號號令當散如汗
 之出千毛百竅中迸散出來這箇物出不會反卻不是說那號令
 不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思聖人當回就
 人身上說一汗字爲象不爲无意蓋人君之號令當出乎人君之
 中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦猶
 人身之汗出于中而決于四體也渙是散底意思物事有當散
 底羣隊當散號令當散精聚當散歐陽氏或問如糾之時深戕
 親離可謂渙矣因渙以磨渙若武王之泰誓是渙大號也散財發
 粟以大資是渙王居也齊景公大戒於國興發補不足亦庶幾焉
 渙王居連无咎爲一句愚按渙大號渙王居本義是兩項程傳

卷六

下經 漢

174

脉望書樓

說成一項
不如本義

象曰王居无咎正位也。

程傳王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居尊位爲構而
无咎也 需類散居積須是在他正位方可 渙王居无咎象只
是節儉四字句伊川泥其句所以說得王居无咎差工上九象亦
自節了字則此何疑 歐陽氏或問爻言渙王居而象但言王居
何也王有居積則咎易生既渙之則无咎也爻並言渙大號而家
獨言王居何也渙王居九難于渙大號也故易復云各出于口者
九難若渙王居非居位正而實有聖人之德者不能張彥
陵又云位而不正則借位營其私者有矣安能散財發粟
上九渙其血去逖出无咎

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極。能出乎渙。故其象占如此。血謂傷者。欲常惕。與小畜六四同。言渙其血則去。渙其惕則出也。

程傳漢之諸爻皆无係應亦漢離之象唯上應于三三居險陷之極上若下從于彼則不能出于漢也險有傷害畏懼之象故云而惕然九以陽剛處漢之外有出漢之象又居巽之極爲能巽順于事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也漢之時以能合爲功獨九居漢之極有係而臨險故以能出漢遠害爲善也需卦漢卦亦不可曉只以大意看則人之所當漢者莫甚于己私其次須漢散其小羣隊合成其大其大漢散其號令與其居精以用于人其次使漢去患害俞氏瑛曰上居漢終去坎其遠而能散其傷害憂懼故其占曰无咎陸氏庸成曰濟漢之道二曰得人初无才而能順猶吉也一曰得地二因奔而遂順故悔亡也然人臣非无才无地之患所患私己以愛力極黨以背公則漢不濟若三之漢窮四之漢憂可謂失公忠之志堅從王之誼者然天下非无羣臣戮力之患所患君意德而不宜君澤惠而不流則漢不濟若五之漢漢繼以散賤斯可謂激忠義之心肅浩蕩之恩者以諸臣之助勤而有五之正位坎之害所以遠而漢斯濟矣

象曰漢其血遠害也

易見 卷六 下經 漢 咒 脉望書樓

程傳若如象文爲漢其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

三 坎上

程傳節序卦換者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以大漢也爲卦釋上有水澤之容有限澤上置水滿則不容爲有節之象故爲節

節亨苦節不可貞

節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至于太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也

程傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至于苦則能常也不可固守以爲常不可貞也薛氏訓其貞節

以禮其道乃亨過苦傷隨不可以爲正也

象曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

程傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也趙氏玉泉曰統觀全體而剛柔適均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛唯其稱也析觀體而二五得中則不失之過不失之不及一損一益唯其宜也

苦節不可貞其道窮也

又以理言

程傳節至于極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

易見 卷六 下經 節 咒 脉望書樓

通行之道故曰其道窮也黃氏淳耀曰合于中即甘即享失其中即苦即窮苦與甘反窮與亨反歐陽氏或問人性本有節發皆中節何不可貞節至于苦則天命之性累于氣質之性未有學問以約之于中也禹惡衣服非飲食孔子撤陽貨之亡而往拜師之得中者也晏子一裘三十年豚肩不揜豆泄柳閉門不納段干木踰垣而避節之失中者也失中則苦苦則節之道窮矣其可貞乎

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通

程傳以卦才言也內兌外坎說以行險也人于所說則不知已謂要險則思止方說而止爲節之義當位以節五居尊當位也在上而節也當位而節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣語類說以行險伊川之說是也說則欲通而有險在前進去不得故有止節之義又曰節便是阻節之義同節耳大抵以當而過爲善觀九五中正而通本義云坎爲通豈不在中

問必流而不止邪曰然

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

程傳推言節之道天地有節故能成四時無節則失序也聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之無窮也苟非節以制度則侈肆至于傷財害民矣語類天地節而四時成天地轉來到這裏相節了更沒去處今年冬盡下明年又是春夏秋冬到這裏斷了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬他是自然之節初無人使他聖人則因其自然而節而節之如修道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然如此聖人法天做這許多節指出來吳氏曰慎曰革曰天地革而四時成此曰天地節而四時成限止之謂節改易之謂革節淺而革深節先而革後四時舉其大者言之天地之化刻刻相節時時相革建安邱氏曰天地之氣運有節則分至啓閉弦望晦朔四時不差而歲功以成聖人體節之義則立爲制度量入爲出无過時見

卷六

下經 節

五

脉望書樓

取无泛用有損己益人之實而无割下奉上之事故不傷財則不害民矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

程傳澤之容水有限過則溢溢是有節故爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德行存諸中爲德發于外爲行人之德行當議則中節議謂商度求中節也宋氏震曰澤之容水固有量虛則納之滿則泄之水以澤爲節也郭氏雍曰澤无水則不足澤上有水則有餘不足則爲困有餘則當節理之常也人在則制數度所以節于外議德行所以節于內也爲國爲家至于一身其內外制節皆一也黃漢王曰數度所以爲節也德行欲其節也古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度存乎其間使賤不踰貴下不侵上以是爲節故貴賤上下各安其分存于中爲德發于外爲行隨時合宜无過不及則爲中節如禹之于平世顏子之于亂世曾子之夫子思之守是也而孟子以同道與之其善議德行也與

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

程傳戶庭戶外之庭門庭內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至于不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹于初安能有卒故于節之初爲戒其嚴也徐氏在漢曰坎變下一畫爲兌象止坎下流戶以節人之出入澤以節水之出入初不出戶庭以極其慎密爲不出此其所以无咎也厚齋馮氏曰前有陽爻蔽塞一不可出也四爲坎體應則入于坎宮二不可出也剛在下而无位三不可出也不出則无陽爻之塞坎宮之險險節之備矣此知節者也愚按初九當節之時非可行之時夫時有通有塞時而塞也豈必在遠節戶庭之外亦難通矣以戶庭爲節止而不出乃其知通塞之理也不知此而輕出則各隨之矣初九陽剛得正故能如此程傳似平未的

易見

卷六

下經 節

五

脉望書樓

象曰不出戶庭知通塞也

程傳又辭于節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象愚人之泥于言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止塞當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節于言則行可知言當在先也王氏申子曰時有通塞通則行塞則止當止即止其知通塞之君子乎繫辭專以慎密言語說之兌體故也吳氏曰慎曰節兼通塞言猶良之兼行止言也初九不出戶庭知塞也而兼言知通者見其非一于止者也二失時機則但知通矣

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

程傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之于外也謂不從于五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道和合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合于五乃不正之節也以剛中正為節如慈慈室慾損過抑有餘是也不正之節如當節于用當節于行是也語類問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然愈于不節者如何便會凶九二不出門庭雖是失時然未失為恬退守節者乃以為凶何也先生沈思良久曰這處便局定不得若以占言之且只寫下少開自有應處服下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道又曰時乎時乎不再來如何可失南軒張氏曰處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位雖慎密不出戶庭而亦无咎九二有位則不出門庭為凶蓋處節子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守節子之節反是失節矣建安邱氏曰初未得位前遇剛塞可以不出也故不出則无咎一得中位且无窒塞不可以不出也而亦不知出焉此其所為此其所以與

易見

卷六

下經 節

五

脉望書樓

象曰不出門庭凶失時極也

程傳不能上從九五剛中正之道成節之功乃係于私隱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

程傳六三不中正柔剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順于義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也鄭氏汝諧曰進乘二陽處陽之溢過乎中而不節者也愚按三不中正則以不節而有傷害故不免于吝嗟其吝嗟者將歸咎于他人乎己則不節而又誰咎也程傳本義何其直哉而諸儒或欲從王弼之說以為補過說矣六三陰柔不中正未必能補過

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

程傳節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎

六四安節亨

柔順得止上承九五自然有節者也故其象占如此

程傳四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安于正也當位為有節之象下應于初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安于節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常亨能亨也安溪李氏曰柔得其正安于節者也如水之順行而安流與卦義合故曰亨

象曰安節之亨承上道也

程傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以為節足以亨矣餘善亦不出于中正也安溪李氏曰以柔正

易見

卷六

下經 節

五

脉望書樓

承九五之中正

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

程傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也其在己則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也需類安節是安穩自在甘節是不幸苦與力底意思甘便對那苦甘節與禮之用和為貴相似不成人臣得甘節吉時也要節天下大率人一身上一身自甘節當節底趙氏汝諧曰鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也川吳氏曰甘者樂易而无艱苦之謂愚按節之道在乎中九五居尊而得中在己則甘而可貞往則可以節天下之不節者且可以化天下之苦節者故可嘉尚也

象曰甘節之吉居位中也

程傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得
過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚
所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中字之象
感謂感而動也內外皆實而中虛爲中字之象又二五皆陽中實
亦爲孚義在二體則中實在全體
則中虛中虛信之本中實信之質

脉望青樓

風澤之卦所以取象于豚魚也其說亦通

象曰中孚柔在內而剛得中說而異孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義

程傳二柔在內中虛為誠之象一剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而異以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順異于下下有孚以說從其上是其孚乃能化于邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎王氏宗傳曰中不虛則有所累有所累則信者也不實則無所主無所主則又失其信矣姚氏舜牧曰下說而上巽臣和衷以仰承君虛懷以俯受都俞吁咈交孚于一堂之上乃一誠薰沐于羣黎而萬邦作孚之化由斯以成矣

豚魚信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

彖

卷六

下經 中孚

吳

麻望書樓

程傳信能及于豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中為虛舟之象陳水司馬氏曰中孚者發于中而孚于人也豚魚幽隱无知之物苟同以時則應聲而集而況于人也至誠以涉險難乘虛航物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

程傳中孚而貞則應乎天矣天之道字貞而已蘇氏賦曰天道不容偽厚齋馮氏曰誠者天之道字之正則應乎天不正則向乎人而中孚不足言矣歐陽氏或問天理之在人人心本无不正實心而非實理則如荀息輔晉公嬖妾之子而卒死之字而不貞逆天理矣此如乘舟而亡維絙何以涉險

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風咸水受中孚之象議獄緩死中孚之意

程傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之議獄盡其忠而已于決死極于憐而己故誠意常求于緩緩寬也于天下之事无所不盡其忠而憐獄死當其大者也需類問澤上有風中孚風之性善入水虛而能順承波洄洑湧唯其所感有相信從之義故為中孚曰也是如此風去感他他便相順有相孚之象又曰澤上有風中孚須是澤中之水海即澤之大者方能信從乎風若溪澗之水則其性急流就下風又不奈他何議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心楊氏萬里曰風无形而能震川澤故幽潛鱗鱗尤象而能動天地感人物此澤上有風所以為中孚故君子以之議獄緩死蓋好生治民舜之中孚也不犯有司天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣萬心可窺沉豚魚乎无他天不殺之心孚于鳥耳使无誠意好生之心巢中之鳥不為海上之鷗乎議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是典故四凶无議法少正卯无緩死平庵項氏曰獄之將成則議之

彖

卷六

下經 中孚

毛

麻望書樓

其將決則又緩之然後盡于人心王聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬而聽之三月而聽之緩死也在我者盡故在入者无憾也進齋徐氏曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁大畜虛咸夫豐離明不易震皆反為良矣蓋明貴无時不然威則有時當止至于中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之其以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見于謹刑如此何其仁哉歐陽氏或問君子議獄緩死固是實心民自以為不冤亦是實心左傳晉公曰小大之獄雖不能察必以情曹刺曰忠之屬也忠則近于字矣後世酷吏直是終風且暴耳民其堪受乎誰其死而无怨乎憲按獄是實感受是實受議是實議緩是實緩皆中孚之義也無苟且欲速之心即為中虛有哀矜惻怛之意即為中實後世折獄之弊多端而酷吏則不孚之尤者也

初九虞有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

程傳九當中字之初故戒在審其所信慮度也慮其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故慮度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也他志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四與二為正不若也又以為謀始之義大故不取相應之義若用應則非慮也愚按居初故有能虞之吉應四故有他之戒此與頤初九大過九四同程傳不取應義似拘凡又有當應有不當應或有應而不取應或無應而取同德相應不拘一例各隨時義而言之也初與四應亦猶三與上應何以此吉无咎而彼不免于凶蓋二上兩爻剛柔皆不中正所以不如初與四之剛柔正而吉无咎也

象曰初九應吉志未變也
程傳當信之始也未有所有存而慮度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動慮之不得其正矣在初言求道也

九。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

易見 卷八 下經 中字 无 豚望書樓

九一中字之實而九五亦以中字之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居一好爵謂得中應與厥同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦響應之也

程傳一剛實于中字之至者也字至則能感通鶴鳴于幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦保慕說好爵之意同也有字于中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之聞或繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也至誠感通之理知遠者為能識之語類九二又自不可曉看來我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此因云潔淨精微之謂易曰是懸空說箇物在這裏初不惹著那實事某嘗謂說易如水而打毛這頭打來那頭又打去都不沾著水方得若著水便不活了今人說都打入水裏去如何看得鄭氏汝諧曰二獨无應若不信人而父之靈吉莫二若也自耀者其實與自晦者其德與光心有感物而物无感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且下

二陰之下蓋靜順而无求者元求而物自應故鳴鶴在陰而其子和之者感以天也雲峯胡氏曰人无所不至唯天不容僞鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自字也歐陽氏或問二以誠感五以誠應有感而後有應猶有母而後有子故取象于鶴鳴子和剛中者天理也即天爵也九二有剛中之天爵故取象于我爵爾靡

象曰其子和之中心願也

程傳中心願謂誠意所願也故通而相應朱氏震曰荀子所謂同焉者合類焉者應也程氏敬承曰鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願

六二得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者三三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

易見 卷六 下經 中字 无 豚望書樓

程傳敵對敵也謂所交字者正應上九是也三四皆以虛中為成字之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之實既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也語類問六三大義是如何曰看來只是中不正所以歌泣憂樂都无常也雲峯胡氏曰中字六爻唯取柔而正剛而中者二五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以柔而不正應剛而不中者此為說之極彼為信之窮所以不能自主而作止哀樂之无常也李氏簡曰三之得敵以其有私係之心也

象曰或鼓或罷位不當也

程傳居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近于君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹匹

程德四爲威字之主居近君之位處得其正而上信之至當乎之
任者也如月之幾望盛亡之至也己望則敵矣臣而敵君禍敗必于
故以幾望爲至盛馬盛亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬
不能備絳色則兩服兩駢各一色又小大必相稱按兩馬爲匹而
對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象
字道在一四既從五若復下係于初則不一而害于字爲有咎矣
故馬匹亡則无咎也上從五而不繫于初是亡其匹也係初則不
進不能成字之功也 錢孝方氏曰月幾望不處盈也馬匹亡不
爲黨也履柔處正不敢敵陽故有月幾望之象捨初之黨而上從
五故有馬匹亡之象若大臣而處盈桶黨則有咎矣禹之不伐周
公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之
黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也。

程傳絕其類而上從五也。類謂應也。雲峯胡氏曰：三與上元故曰藏四與初醜故曰匹。程氏敬承曰：初重謀始，四戒捕私，如交

脉望書樓

貴正。私交非正也。趙氏玉泉曰。四有柔正之德。故能絕初之黨類。而上以信于五也。

九五剛健中正。孚之實。而居尊位。爲孚之主者也。下應九二。與之同德。故其象占如此。

程傳五君君位。人君之道當以至誠感通天下。使天下之心信之。固結如拘攣然。則爲允咎也。人君之字不能使天下固結如是。則億兆之心安能保其不離乎。雲峯胡氏曰。六爻不言字。唯九五言之。九五字之主也。九二則曰。靡九五。則曰。攣皆固結不可解之象。无他。五與二一心故也。一則字字則化。愚按有字攣如言九之與九二之相應。固結如拘攣然。字之至也。桓公之于管仲。昭烈之于孔明是也。古者以臣作股肱耳。且聯爲一體。攣如之象可想矣。程傳謂使天下固結則字乃化邦之救。又在紓如之後。

充翰音登于天貞凶

居信之極而不知變。雖得其貞。亦凶道也。故其象占如此。雜曰。幹音乃。巽之象。居巽之極。爲登于天。雖非登天之物。而欲登天。信非所信。而不知變。亦猶是也。

程傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則蒙忠驚內懷華美
外矚故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛矚九居中字之
時貞于巽上字于上進而不知止者也其極至于羽翰之音登擢
于天貞固于此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也
賊固守而不通之謂也雲峯胡氏曰雞鳴必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故于中字言之

象曰翰音登于天何可長也

脉望書樓

程傳守字至于窮極而不知變豈可
長久也固守而不通如是則凶也

震上 艮下

程傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過入之所信則必
行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震于高其聲
過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中者過其常也蓋爲
小者過又爲小事過又爲過之小語類中字是箇雙夾底離小
過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離所氏
安世曰爾中字肖離大過肖坎故上經以頤大過附坎離下經
以中孚小過附既未濟

小過亨利亨小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也。爲卦四陰在外。二陽在內。陰多于陽。小者過也。既過于陽。可以亨矣。然必利于守貞。則又不可以不戒也。卦之二五皆以

柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

程傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利貞者也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也于大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大(語類)小過中開二畫是鳥腹上下四陰為鳥翼之象小過是過于慈惠之類大過則是剛嚴果毅底氣象伊川說那釋義征伐也未說到這箇大過都是過低過小底陸氏曰君子雖行貴得中事期當可然勢有極重時須損餘以補缺事必矯枉而後平即夫子寧儉寧戚之意理所當過即是時中呂氏大臨曰君子之道皆以濟其不及然後可以會于中大過以濟其大不及小過以濟其小不及所以亨也飛鳥不宜上宜下上窮而下有

易見

卷六

下經 小過

三

脉望書樓

所止也過者過慢則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也(歐陽氏或問)山上之雷雖則有聲而去人甚遠自下聞之但如飛鳥鳴于上而遺其音于下耳其止震動不可大事與不宜上者示人以止之道也可小事與宜下大吉者示人以動之則也

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

程傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故為小過事固有行而後能亨者過之所以能亨也宋氏震曰事有失之下偏其失必待小有所過然後偏者反于中謂之過者比之常則則過反于中則其用不窮而亨矣

過以利貞與時行也

程傳過而利于貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜使乃所謂正也蔡氏淵曰與時行謂隨小過之時而用止正也

柔得中是以小事吉也

以三五言

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

程傳小過之道于小事有過則吉者而柔以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也宋氏震曰于小事有過而不失其正則吉柔得中也作大事非剛得位得中不能濟失位則无所附其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可作大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

易見

卷六

下經 小過

三

脉望書樓

以卦體言

程傳有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過儉過儉大過則不可所以小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠于聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉吳氏曰慎曰以卦體言陰乘陽為逆承陽為順四陰分居上下有逆順之象

彖曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過于小而不可過于大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

脉望齋樓

脉望齋樓

象曰飛鳥以凶不可如何也。

脉望書樓

○

程傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌蓋有當過者在過防干小人若弗過防之則或從而害之矣如是則凶也三陰過之時以陽居剛過于剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上為下皆如是也瓜山潘氏曰柔過之時九三獨得位不過為之防則橫逆至矣歐陽氏或問小人叵測君子不可有自恃之心如子西之于白公五上之于三思卒被其害是以弗過防而自取其凶也孔子微服過宋得小過之道矣

象曰從或戕之凶如何也

程傳陰過之時必害于陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過平恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過于

易覽

卷六

下經

小過

亥

豚筆書樓

剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇皆如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

程傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往云云而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也四當小過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四當小過位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故言則有厲語類九四弗過遇之過遇猶言加意待之也十六弗遇過之疑亦當作弗過遇之與九三弗過防之文體正同李氏曰方陰陰用事之時求動而進則危矣故當戒懼亦勿固守其常而昧于幾也處小人之間求進則為所撓陷守節則為所嫉忌蓋處位不當姑靜以俟夫時而已

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

又義未明此亦當闕

程傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰過之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也語類此文小象恐不得如伊川說以長字為上聲勿用永貞便是不可長久勿用永貞是莫常常忌地又曰莫一向要進底意

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此

象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

易覽

卷六

下經

小過

宅

豚筆書樓

程傳五以陰居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也張子曰小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴語類密雲不雨大槩是微不得事底意思

象曰密雲不雨已上也

已上太高也

程傳陽陰升合則和而成雨陰已在上重雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也龔氏煥曰密雲不雨小畜謂其尚往者陰不足以為陽而陽尚往也小過謂其已上者陰過平陽而陰已上也為陽之過一為陰之過皆陰陽不和之象所以不能為雨也上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰過過恐亦只當作過過義同九四未知是否

程傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其遠理過常如飛鳥之迅速所以內也離過之遠也是謂災害是當有災害也蓋人事皆然也災氏曰慎曰以二陽言九三過剛不能自下故或已上已亢然上內而五不然而以其柔中也六二柔順中正而承乎陽所謂下順者也故无咎初以柔居下而凶者位雖卑而志則上而不下所以與上同為飛鳥之象也然上九甚矣愚按已亢甚于已上故五不言凶而上言凶初六上應九四不安于下故半為飛鳥而凶九三自恃其剛不防害而害至故以當過弗過而內然初在艮初三亦艮體或猶有可止之望而其凶有限也上則居卦之終處動之極而為過之甚遠知進而不知退知存而不知亡故不但曰凶而曰是謂災害

易見

卷六

下經 小過

六

脈望書樓

象曰弗過過之已亢也

程傳居過之終弗過于理而過之過已亢極其凶宜也通氏汝楳曰已上未為極已亢則極矣

離下坎上

程傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過于物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相濟則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

既濟序小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟序小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有戒之義時當然也

程傳既濟之時大者既已亨矣小者尚有未亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也語類大率到那既濟了時便有不好法所以說小亨如唐時貞觀之盛便向那不好去既濟是已濟了大事都已亨過了只小小底正在亨通若能戒懼得常似今日便好不然便一不好去伊川意亦是如此但要說做亨小所以不分曉若將濟便是好今已濟便只是不好去了初吉終亂便有不好在末後底意思陰山李氏曰初三五陽位皆以九居之二四六陰位皆以六居之六十四卦无如既濟最正故曰利貞向使不正安能既濟夫既濟功成物極則反理之必然故曰初吉終亂人亦慮既濟後盈溢太過者邪侯氏行果曰乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也愚按象傳云小者亨也可見是小亨蓋大者之亨已在濟前大處不亨安得為濟既濟之時則但見小者亨通而已陰陽各得正位故利于正而守其常也天道循環无往不復濟之初則吉而濟之終則亂六二得中故吉九五雖得中而不能保其道之不窮也即如堯時於變時雍可謂既濟而吉矣然洪水之患又生天行不亂矣乎

易見

卷六

下經 既濟

六

脈望書樓

象曰既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

陸氏銓曰國家當極盛時縱有好處都只是尋常事所以說小者亨

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

程傳既濟之時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利于如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也程氏敬承曰剛正則不至于好大喜功柔正則不至于好逸滋弊此保濟之道也

初吉柔得中也

指六二

程傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也梁氏寅曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也程氏敬承曰柔而不過憂勤而不輟得中吉也

終止則亂其道窮也

程傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人爲能通其變于未窮不使至于極也堯舜是也故有終而无亂建安邱氏曰治極生亂亂極生治此雖天運實人事也人之常情處无事則止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不致肆此治之所由兆治亂者天也所以制其治亂者人也彖曰終亂而傳曰終止則亂止則亂矣不止亂安從生玩一止字則知夫子之贊易也其旨深矣

易見

卷六

下經 既濟

羊

豚筆書樓

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳水火既交各得其用爲既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至于患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也梁氏燠曰水上火下雖相爲用然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之幾伏焉故君子思患而豫防之能防在乎豫能豫在乎思程氏申子曰既濟雖非有患之時而患每生于既濟之後君子思此而豫防之則可以保其初吉而无終亂之憂矣陳水司馬氏曰既濟未濟反覆相承也艱險未濟君子以於慎之志辨物之宜處之以道如是險无不濟功无不成功既濟矣无所復爲則又當思未濟之患而豫防之是以君子能康又民物而永保安榮也歐陽氏或問天運人事循環无端既濟則天下已治而亂之機未必不可伏于此武王未濟四海既濟矣而武庚之患生周公于其先下金縢封三監賦鴟鴞皆思患豫防之心也漢高滅楚亦既濟矣而諸呂之患生王陵之諫平勃之交頡頏也患豫防之道至于晉武及身而亂延及後世五胡之患不絕由其不思患不豫防也君子之于既濟其能晏然已乎曰周公防武庚何獨不防管叔曰孟子云周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜

乎弗防武庚是不智也豫防管叔是不仁也皆非君子程氏按患伏于既濟之中常人忽而不謹君子則深思之思之則豫防之書云微戒無虞又云制治于未亂保邦于未危是也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

程傳初以陽居下上應于四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及于悔故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也戰之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至于咎也愚按濡其尾无咎爲一句言能謹戒則雖如狐之濡尾而不

象曰曳其輪義无咎也

易見

卷六

下經 既濟

七

豚筆書樓

程傳既濟之初而能止其進則不至于極其義自无咎也徐氏在漢曰初當方濟之始而曳其濟險之輪此所以濡其尾而无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

一以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

程傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟九復進而有所爲矣則于在下賢尤宜有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用賢者鮮矣以唐太宗之用呂尚意于終況其下者乎于斯時也則剛中反爲中

滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣一陰也誤以婦言辨婦人出門以自蔽者也喪其辨則不可行矣一不為五之求用則不得行如婦之喪其也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素主故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道元終廢之理不得行于今必行于異時也聖人之勸戒深矣雲峯胡氏曰五雖與二應而不汲汲于求二者處既濟之時剛中反為中滿故也然五雖不汲汲于求二守中正之道亦不汲汲然逐之數極則必變道窮則必通不然一守中正之道亦不汲汲然失其在外者逐則失其在我者矣

象曰七日得以中道也

程傳中正之道雖不為時所用然無終不行之理故喪其七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後

易見

卷六

下經 既濟

三

脉望書樓

克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

程傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞德之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也雲峯胡氏曰三年言其濟之難小人勿用欲保其濟也東谷鄭氏曰于無事之世格內治而俾邊功者皆小人啓之也雲峯胡氏曰聖人于初則戒以曳輪于二則戒以勿淫于三則戒以小人勿用蓋于既濟之時唯欲其持重緩進常如未濟之時

象曰三年克之德也

程傳三德以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪忿以殃民也臨川吳氏曰德言用力之疲困以見克之之德而

用兵非美事也歐陽氏或問言德以戒人輕用其兵也而周公東征三年克之何與曰殷在中國為腹心之患非鬼方比也且武庚管叔皆為叛臣得罪于先王義不可赦鬼方雖無道亦非武庚管叔之比不得已往而伐之彼負固不服蓋增修文德以服之乃至三年之久勞民傷財以中國而徇于戎狄不幾于漢武之好大喜功乎故聖人深戒之也至若宋之于金有不共戴天之仇渡河殺賊誓不停戈雖德何恤邪惜乎宋之高宗不及商之高宗也

六四緇有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此程子曰緇當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

程傳四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急緇當作濡謂添漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免于患也既濟之時兇患則足矣豈復有加也語類六四

以柔居柔能慮慮防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不慮慮事細密剛果之人心為不解如此郭氏忠孝曰既濟思患豫防而四又居多懼之地是以有緇有衣袽之戒勿以既濟而忘未濟之難也中溪張氏曰六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則疎漏必生四坎體也故取濡舟為戒終日戒者自朝至夕不忘戒懼常若坐敝舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患雲峯胡氏曰乘舟者不可以无濡而忘衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然不知戒水浸至而不知則雖有衣袽不及施矣備患之具不失于尋常而慮患之念又不忘于頃刻此處既濟之道也

象曰終日戒有所疑也程傳終日戒懼常疑患之將至也虞既濟之時當畏懼如是也

易見

卷六

下經 既濟

三

脉望書樓

象曰終日戒有所疑也

程傳終日戒懼常疑患之將至也虞既濟之時當畏懼如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也

五畜有存中正之德二在齊下尚有進也故受福五處濟極无西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二

所進矣以至誠中正守之苟未至于反耳理無極而終不反者也
已至干極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也語類問九

五父言終謂爲天子然祔之盛而不衰謂天子不替也
祔蓋時之興衰自是如此曰楊子雲云月未望則戴鬼于西既望
則終鬼于東蓋十六日月雖缺未多更圓似生明之時畢竟是漸

如曰：「這當看所值之時如何。」大意大抵不得便宜。楊氏簡曰：「既缺去月初，雖小於生鬼時，畢竟是長底時節。又問：「占得此爻，則何

終日之戒矣。而況于五乎。潘氏士漢曰：夫祭時爲大時，苟得矣，則明德馨而黍稷可薦，明信昭而招毛可羞。是以東鄰殺牛，不如

西鄉之祿祭實受其福在于合昭不在物豐此東正之德天
歐陽氏或問本義謂當文王與紂之事文王文明中正之德天
與人歸固无可疑若紂豈有陽剛中正之德者但紂在東文在西

下經 既濟 占 脉望書樓

陰君陽臣臣盡德協于堯而堯治天下天下既濟老而倦勤則是
居尊而時已過也豈如舜當升聞疇乎使之

家曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

程傳五之才德非不善不如二之賄也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時爲大來排

斯時也豈不如約叔東鄰不如西鄰殺牛不如禴祭蓋祭而得其時雖禴之薄實足以受其

禍而吉之大來可知矣

既濟之極險體之上。而以陰柔處之。爲狐涉水而濡其首之象。占

者不戒危之道也

蓋出明而入險四有衣柳之象曰有所疑也便是不好底端倪自此已露五穀牛則已自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰然

時運到那裏香過了康節所謂飲酒醺醺開花辦批甲第所以
這樣不好底意思出來康節看物事便成四箇渠只怕處其盛
且如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開太盛則衰矣人之華

焰者必衰強壯者必死康節一見便能知之胡氏瑗曰物盛則衰治極必亂理之常也上六處既濟之終至于衰亂如涉險而深弱其首危厲之至也皆由治不思亂安不慮危以至窮極而反出

程氏敬承曰初慎動之始二戒行之戒三防外患之作四恐防
治之疎五失時而不警上虞極而不戒噫經義

終矣而六爻无吉亨利之文故易懼以終始也

霍傳既濟之窮危至于瀕首其能長久乎胡氏瑗曰既濟之終至于瀕首故當翻然而驚惕然而改何可久如此乎

三六下

三離上
程傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後

受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲未濟

未濟。卦。火。上。水。下。不。相。爲。用。卦。之。六。爻。皆。失。其。位。故。

爲未濟。乞幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此。何所利哉。

程傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在何處孤寒
度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者

則未能與故勇于濟治當爲位壯勇之果言曰位位
果于濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當致慎則
厚若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣語類小

汔濟汔字訓幾與井卦同既曰幾便是未濟
 雪峯胡氏曰天地

不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未濟耳故曰未濟亨 歐陽氏或問以治亂循環論之但未濟其非竟不可濟也故其占亨以時勢艱難論之未濟矣非得其人非濟其象為小狐汔濟濡其尾而其占為无攸利濟必以正自古濟天下者在龍見虎變之大入狐乃不正之獸也小狐不知畏慎是以輕進狐尾大雖小狐其尾亦大一濡于水則不陷于死地幸矣其可濟乎物之至險者莫如水心之至險者莫如欲其初進而求濟心非不正其後沾濡私欲故幾于亨而卒不能亨也

象曰未濟亨柔得中也

指六五言

程傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也 諸類問未濟所以亨者謂之未濟便是有濟之理但尚遲遲故謂之未濟而柔得中又自有亨之道曰然 蔡氏謂曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五 程氏敬承曰未濟之時非小心慎密處置得宜者不能濟此六五柔而

卷六

下經 未濟

夫

豚望書樓

得中所以致亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不濟終也雖不當位剛柔應也

程傳據二而言也一以剛陽居險中將濟者也又上應于五險非可安之地五有當從之理故果于濟如小狐也既果于濟故有濡尾之患未能出于險中也其進銳者其退速如雖勇于濟不能終繼而終之无所往而利也雖陰陽不當位然剛柔皆相濟未濟而有與若能重復則有可濟之理一以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雖卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者 語類未出坎中不獨是說九二爻通一之體皆是不出坎險所以未濟 不終終也是首濟而尾濡不能濟蓋不相接續去故曰不終終也狐尾大濡其尾則濟不得矣 郭氏鵬海曰既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則既濟勝也以濟之亂以終止未濟之无攸利以不終終則克終難也既濟之貞以剛柔正未濟之可濟以剛柔應則交濟之功也 象得中又有不終終之戒可見濟事无可輕忽之時既曰不當位又著剛柔之應可見得人无不可濟之事 吳氏曰慎曰慎曰

終止則亂此曰不終終也蓋事之既濟而生亂與未濟而無終者皆一念之息為之君子是以貴自強不息

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

程傳水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處于事物辨其所當各居其方謂止于其所也 歐陽氏修曰火在水上各失其所居矣故君子慎辨其物宜而各量其物于所宜居之方使不相犯所以待其濟也 程氏敬承曰天下未濟時物多易方貨賤混淆各器倒錯就為辨之使各居方所也者濟世之君子觀象于水火而得是道矣辨非專指水火也物字所該甚廣蓋君臣上下各止其所之意慎字重不愼則不能辨矣時當未濟无事不要謹慎沉辨物居方乎

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

易見

卷六

下經 未濟

七

豚望書樓

程傳六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行于上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也 張氏振淵曰卦辭所謂小狐正指此爻 程傳徐氏曰既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之宜而不急濟則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急于求濟則至于濡尾而不能濟矣故吝 歐陽氏或問未濟求濟不可急遽內卦為坎初六居險之底豈易涉險乃不內度諸身外度諸世而率爾是以前如狐之濡尾欲濟不能轉思向之求濟者果何恃而不恐邪吝也

象曰濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

程傳不度其才力而進至于濡尾是不知之極也 張氏振淵曰事必敬始而後可善其用于終初所以致尾之濡不是時不可為

心不知教
慎故耳

九二更其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

程傳在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也于未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒更其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也十六五則言其貞吉光輝蓋君道之善于九二則戒其恭順蓋臣道之正蓋上下之道也 諸類更輪是只爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老

易見

卷六

下經 未濟

大

脉望書樓

子所謂豫若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉坎有輪象所以說輪 潘氏夢旂曰九二剛中力足以濟者也然身在坎中未可以大用故曳其車輪不敢輕進待時而動乃為吉也不量時度力而勇于赴難適以敗事矣 程氏敬承曰夫二何以能貞吉也艱難之時以慎密不急濟為中九二居柔得中所以能慎密而行其正也 愚按二與五應而居柔得中見險而止待時而動不輕進以敗厥事是為中以行正

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

程傳九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也 雲峯胡氏曰程子云正未必中中无不正此曰以中故得正易之大義也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出平坎有動

涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

程傳未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

象曰未濟征凶位不當也

程傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則利矣 吳氏澄曰未濟諸爻位皆不當而象傳特于六三言之者陰柔居險極也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

易見

卷六

下經 未濟

九

脉望書樓

以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

程傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出于險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力動而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒 誠齋楊氏曰既濟伐鬼方而憂其德者既濟之世利用靜也未濟伐鬼方而得其賞者未濟之世利用動也

象曰貞吉悔亡志行也

程傳如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡 震動之伐貞之至也 蘇氏琰曰爻以六三為未濟則九四其志行也

以其志
行也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也。然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔。又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也。

程傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為之輔雖以柔居剛處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也誠齋楊氏曰六五逢未濟之世而光輝何也日之在夏陽之益熾火之在夜宿之彌熾六五之善既云吉无悔又云有孚吉深嘉而厚嘆之幸其轉未濟為既濟也六雖柔然唯柔順故能虛己以求助于賢人共成濟世之功吉而又吉吉及天下也。

易見

卷六

下經 未濟

今

康聖書樓

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之散也。

程傳光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至于有暉善之至也故重云吉。張氏振淵曰貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義矣。

程傳九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无

可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故上為未濟之極至誠安于義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隨獲入于凶咎矣若從樂而耽耽過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則于有孚為失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安于義命者哉。語類問初六居未濟之時未可動作柔不能固守而輕進故有濡尾之吝九二陽剛得中得正其輪而不進所以正吉曰也是如此大抵未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪皆是此意六三未離坎體也不好到四五已出乎險方好。易不是說殺殺底物事只可輕輕地說若是確定一爻吉一爻凶便是楊子雲太立了易不恁地兩卦各自說濡尾濡首不必拘說在此言首在彼言尾大抵既濟是那日中將曉時候盛了只是向裏去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇爻裏有這箇意思便說出這一爻來或是從陰陽上說或是從卦位上說他這箇說得散漫不恁地逼攪他他這箇說得疏到他密時盛水不漏到他疏時疏得無理會若只要就名義上求他便足今人說易了大失他易底本意周公做這爻辭只依稀地見這箇意便說這箇事出來六三散漫趙子欽尚自據其說得疏不知如今

易見

卷六

下經 未濟

二

康聖書樓

殺有退創一處譬如箇燈籠安四箇柱這柱已是礙了明若更別去得豈不更是明亮所以說不可為典要可見得他散漫。程傳蔡氏曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所用力唯孚于飲酒自樂不妄生事乃為无咎。李氏簡曰未濟之終甫及既濟而復以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也。張氏兩若曰義所當為之謂是是字最大易所言不過教人成箇是而已。鄭氏汝諧曰以卦體言之既濟則出明而之陰未濟則出陰而之明以卦義言之濟于始者必亂于終亂于始者必濟于終天之造物之理固然也。程傳善曰既濟自泰而趨否者也未濟自否而趨泰者也故既濟交辭多戒以其趨于否也未濟交辭多吉以其趨于泰也否泰者治亂對待之理既未濟者否泰變與之漸也。陸山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能太過差故聖人作易于頤大過之後繼之以坎離蓋以陰陽之中救大過之弊也于中孚小過之後繼之以既未濟亦以陰陽之交而中者救小過之弊也。紫溪蘇氏曰上經終坎離乾坤之川而下經終既未濟坎離之交也然謂之既濟如化之既開生意將盡謂之未濟如花之未開生意尚含易不終既濟而終未濟其生生不窮之機乎。歐陽氏或問語類云取狐為象上象頭下象尾故既未

濟初爻皆以尾言之。上爻皆以首言之。既濟之上以柔居險之終。不能倣戒。遂陷于險。故斷之曰。厲未濟之上。以剛居順之終。過于自信。反喪其明。故斷之曰。有孚失是。是乃是非之是。邵氏謂失于。是者誤也。愚按上九之爻。始勉之終戒之。使人審所以自處。蓋。于下經之終。不肯說殺而留。有餘不盡之意。殊可玩也。未濟則。須有大德以濟之。剛健如乾。柔順如坤。斯可濟矣。六十四卦。周而復始。无非陰陽之義也。

象曰飲酒過節亦不知節也

程傳飲酒至干濡首不知節之甚也。所以至如是。不能安美。亦可也。能安則不失其常矣。陳氏思獻曰。義者制度法則。故謂之節。節也。義也。是也。一理也。

易見卷第六

下經 未濟 八

易見卷第七

丹陽貢潤演義

丁振華漢飛

丁元佐漢青

貢楷孟參

金壇李萬開對育

校

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。即今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例。故无經可

易見

卷七

上傳

一

承老書樓

附。而自分上下云。

語類熟讀六十四卦。則覺得繫辭之辭。直為精密。是易之括例。要之易書。是為卜筮而作。如云定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。又云。天生神物。聖人則之。則專為卜筮也。繫辭或言造化以及易。或言易以及造化。不出此理。上下繫辭說。那許多。又直如此分明。他人說得。分明便淺近。聖人說來。卻不淺近。有舍肯。所以分在上下。繫也。无甚意義。聖人偶然去這處說。又去那處說。皆說道看。易底。不去理會道理。卻只去理會這般底。譬如讀詩者。不去理會那四字句押韻底。卻去理會十五國風次序相似。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之

常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

初則聖人是因天理之自然而著之于書後來人又是見天地之實體而知易之書如此如見天之尊地之卑御知得易之所謂乾坤者如此如見天之高地之下御知得易所分貴賤者如此又曰此是因至著之象以見至微之理天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也上一截皆說而前道理下一截是說易貴聖人做這箇易與天地準處如此如今看面前天地便是他那乾坤卑高便是貴賤聖人只是見成說這箇見得易是準這箇若把下面一句

卷七

上傳

脉望書樓

說做未盡之易也不妨然聖人是從那有易後說來天尊地卑故易中之乾坤定矣楊氏說得深了易中固有屈伸往來之乾坤處然只是說乾坤之卦卑高以陳貴賤位矣此只是上句說天地間有卑有高故易之六爻有貴賤之位也故曰列貴賤者存乎位問方以類聚物以羣分日物各有類善有善類惡有惡類吉凶于是乎出又曰方以事言物以物言方何也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又是遍天下之物而言是箇好物理事則聚者皆好物理事若是箇不好底物理事則所聚者皆不好底物理事也在天成象在地成形變化見矣上是天地之變化下是易之變化蓋變化是易中陰陽二爻之變化故曰變化者進退之象也變化只進退便是如自坤而乾則為進自乾而坤則為退進退在已變未定之間若已定則便是剛柔也問下章云變化者進退之象如此則變是自微而著化是自虛而實切如是變是自陰而陽化是自陽而陰易中說變化唯此處最親切如言剛柔者立本者也變過者趨時者也剛柔者晝夜之象也變化者進退之象也此所謂變化者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趨時又如言吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象悔吝便是吉凶

卷七

上傳

脉望書樓

底交互處悔是吉之漸吝是凶之漸易只是說一箇陰陽變化陰陽變化便自有吉凶下篇說得變化極分曉剛柔者晝夜之象也剛柔便是箇骨子只管恁地變化流水司馬氏曰乾坤定于天地貴賤陳于尊卑剛柔斷于動靜吉凶生于萬物變化見于形象皆非聖人爲之也天地之判陰陽之交本自有之而聖人準之以爲教耳雲峯胡氏曰天地間陽者常動可見其爲剛陰者常靜可見其爲柔矣臨川吳氏曰動靜有常以天地之用言剛柔以卦之奇耦二畫言剛謂奇畫柔謂耦畫斷猶判也剛畫猶陽動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也東坡蘇氏曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華極于上者也形者象之體質留于下者也人見其上未嘗不出于一而兩于所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也錢氏一本曰天地開本一氣升而上在天則成日月星辰之象降而下在地則成水火土石之形凡卦爻剛者天之象或化而爲柔柔者地之形或變而爲剛易中說易不必專主乾坤二卦而言此說何如曰貴賤剛柔吉凶變化

自不必專主乾坤然畢竟此二卦爲六十四卦之綱領故此節先從乾坤言之四節以下皆言乾坤蓋言乾坤而自包括無遺也貴賤剛柔吉凶變化乾坤統之有易之易也卑高動靜方物形象天地統之尤易之易也聖人因造化之易以作稽疑之易學者不徒求之于書而求之于造化焉可矣張子云不言高卑而曰卑高者高以下爲基亦是人先見卑處然後見高也魏氏云卦畫自下始位六位也二說何如曰聖人言卑高或是文法偶然如此張魏之說似拘下句何又不云賤貴而云貴賤邪本義云因陰陽之實體爲卦爻之法象諸類又云非是因有天地而始定乾坤似不如本義之切實大抵言易者求其說之高求其說之固恐反有未當處愚按此節以乾坤爲主易書始于乾坤聖人因天地之實體爲易中之卦名尊者純陽而健卑者純陰而順乾坤雖自聖人畫卦而定其實無畫之先天地已自定也聖人不過從其已定者而定之耳本義云形者山川動植之屬錢氏據皇極經世以水火土石言與蘇氏之說相通亦有至理

是故剛柔相摩八卦相盪

見得動處不有靜處，于何摩盪。此儀象卦之所以生于太極也。

此變化之成象者

雷頤剛柔相摩。八卦相盪。方是說做這卦。做這卦了。那雷震風雨日月寒暑之變化。皆在這卦中。那成男成女之變化。也在這卦中。見造化關捩子機軸。那許多物事都出來。易只是摹寫他這箇鼓之以雷。震潤之以風雨。此已是將造化之實態對易中之理。此下便是說易中卻有許多物事。徐氏甘來曰。陰陽相搏而爲雷。震相和而爲風雨。代明錯行而爲日月寒暑。爲象不一。皆剛柔變化之所成。可謂天能鼓潤運行之。即可謂易能鼓潤運行之也。

臨川吳氏曰。章首但言乾坤。蓋衆父母以包六子。此先言六子而後總之以乾坤也。震爲雷。離爲電。震離電也。春秋穀梁傳曰。震者何。雷也。電者何。霆也。巽爲風。坎爲雨。義皇卦圖左起震而次以巽。鼓之以雷。震也。右起巽而次以坎。潤之以風雨也。風而雨。故通言潤。離爲日。坎爲月。艮山在西北巖嶽之方。爲寒。兌澤在東南溫

此變化之成形者。此兩節又明易之見于實體者。與上文相發明也。

〔薛〕類天地父母分明是一理。乾道成男。坤道成女。則凡天下之男。皆乾之氣。天下之女。皆坤之氣。從這裏便徹上徹下。卽是一個氣。都透了。乾道成男。坤道成女。遍人物言之。在動物如牝牡之類。在植物亦有男女。如麻有牡麻。及竹有雌雄之類。皆離陰陽剛柔不得。又曰。豈得男便都無陰。女便都無陽。這般須要錯看。正蒙云。游氣紛擾。合而成質者。生人物之萬殊。陰陽兩端循環不已。立天地之大義。陰陽循環如磨。游氣紛擾如磨中出者。剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。此陰陽

易見

卷七

上傳

五

脉望書樓

之循環也。乾道成男，坤道成女。此游氣之紛擾也。循環不已者，乾道變化也。合而成質者，各正性命也。雲峯胡氏曰：大抵易之未盡，卦爻之變化在天地實體中，及其既盡，天地萬物之變化又在卦爻實體中。薛川吳氏曰：乾成男者，父道也；坤成女者，母道也。左起震，歷離兌而終于乾；右起巽，歷坎艮以終于坤。故以乾道成男，坤道成女二句總之。子後也。

乾知大始坤作成物

知。猶主也。乾主始物。而坤作成之。承上文男女而言乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形。而陰之重濁有迹也。

語類乾知大始坤作成物知者管也乾管御大始大始卽生物之始乾始物而坤成之也乾知大始知主之意也如知縣知州乾爲其初爲其萌芽坤作成物坤管下面一截有所作爲此知字訓管字不當解作知見之知大始未有形知之而已成物乃流形

乾以易知。坤以簡能。

乾健而動。卽其所知。便能始物而无所難。故爲以易而知大始。坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽而不自作。故爲以簡而能成物。

辭類乾以易知坤以簡能他是從上面乾知大始坤作成物處說
 來大始是萬物資始乾以易故管之成物是萬物資生坤以簡
 故能之乾以易知乾陽物也陽剛健故作爲易成坤以簡能坤
 因乾先發得有頭腦特因而爲之故簡乾以易知乾唯行健其
 所施爲自是容易觀造化生長則可見只是這氣一過時萬物皆
 生了可見其易要生便生更无凝滯要做便做更无等待非健不
 能也易只是要做便做簡是都不入自家思雜意思唯順他乾
 道敬將去乾德剛健他做時便通透徹達擴截障蔽他不住人

舉見

卷七

上卷

六

脉望斋楼

剛健者亦如此乾以易知只是說他穩地做時不費力坤以簡能坤震省事更無勞擾他只承受那乾底生將出來他生將物出來便見得是能陰只是一箇順若不順如何配陽而生物易然只看健順可見且以人論之如健底人則遇事時便做得去自然覺易易只是不難又如人稟得性順底人及其作事便自省事自然是簡簡只是不煩然乾之易只管得上一截事到下一截卻屬坤故易坤只是承乾故不著做上一截事只做下一截故簡如乾以易知坤以簡能知便是做起頭能便是做了只觀廣然確然亦可見得易簡之理問本義云乾健而動故以易而知大始坤順而靜故以簡而作成物若以學者分上言之則廓然大公者易簡也物來順應者簡也不知是否曰然乾之易致知之事也坤之簡也力行之事也乾以易知坤以簡能易簡在乾坤易則易知簡則易從卻是以人事言之誠齋楊氏曰自乾知大始至坤以簡能何謂也曰此贊乾坤之功雖至博而無際而乾坤之德實至要而不煩也臨川吳氏曰易簡以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不煩此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也歐陽氏或問坤妻道也臣道也

君令而臣行。夫唱而婦隨。但順其所令所唱者。而不以己意參乎其間。則无紛擾之患。而所能者由簡而得之矣。地道順承乎天。因其資始而爲資生之用。故曰坤以簡能。

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

易覽

卷七

上傳

七

脉望膏樓

歸類大抵陽施陰受乾之生機如瓶施水其道至易坤唯承天以
 成物別无作為故其理至簡其在人則无艱阻而自直故人易知
 順理而不繫擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人皆協
 力而有功矣有親可久則爲賢人之德是就存主處言有功可久
 則爲賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤
 以簡能便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣
 問易則易知簡則易從曰乾坤只是健順之理在天地與卦中皆
 是此理易知易從不必皆指聖人但易時自然易知簡時自然易
 從問容易知如何便易知曰不須得理會易知且理會得易字了
 下面問容易知破竹又曰只怕不健若健則自易易則自易知這如
 龍興而雲從虎嘯而風生相似唯易則人自親之簡則人自從
 之蓋艱阻則自是人自不親繁碎則自是人自不從人既親附則自然
 可以久長人既順從則所爲之事自然廣大若其中險深不可測
 則誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭項
 多做得事來艱難底必无人從之如何得有功只爲易知易從
 故可親可久如人不可測度者自是難親亦豈能久繁碎者自是
 難從何緣得有功也可久者日新而不已可大者富有而不竭
 有幾多事今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便

是不能大須是兩頭齊着力乃得也。可久則賢人之德可大則賢人之業揚氏可而已之說亦善。問不言聖人是未及聖人事。有曰成位乎其中。便是說抵著聖人。發子所謂盡人道並立乎天地以成三才則盡人道。非聖人不能也。平庵項氏曰。稱賢人者明乾坤之德業。人皆可充而至也。若但言聖人則嫌于必生知安行而後可。而進修之路絕矣。歐陽氏或問。乾為天下之至健。則始物而無難。故曰易坤為天下之至順。則承天而不煩。故曰簡。健順在未及物之先。易簡則見于及物之頃。而易簡亦即健順自然之功用也。君子法乾之健而自強不息。法坤之順而厚德載物。則其所存之心。與所為之事。亦易而簡矣。凡夫易知易從。有親有功。可久可大。德盛業崇。進而推之。莫非易簡之所致耳。由是得天下之理。以立人極。則與乾坤並稱三極也。天地人無異理。故天下之理得而成位乎其中。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

成位謂成人之位。其中謂天地之中。至此則體道之極功。聖人之

易見 卷七 上傳 八 豚望書樓

能事可以與天地參矣。

〔語〕類易簡理得。只是淨淨潔潔。无許多勞擾委曲。程氏微承曰。天下之理一也。衆人以衆深煩擾失之。聖人以明白要約得之。理本自然。純乎其理之自然。則得矣。所謂我无心。理便是心。我无事。理便是事。理得之謂也。〔愚按〕君子效天法地而造其極。則以易簡得天下之理。可與天地並參。而非但賢人之德業矣。此孔子推崇乾坤之易簡。以垂教天下後世之人也。天地人雖曰三才。實則一理。理者衆數之祖。神化之樞也。

右第一章

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見于天地而人象體之也。

〔語〕類天尊地卑。至變化見矣。是舉天地事理。以明易自是故以下。御舉易以明天地開事。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。

象者物之似也。此言聖人作易。觀卦爻之象。而繫以辭也。

〔語〕類易當初只是爲卜筮而作。文言象象。卻是推說攸義。理上去觀乾坤二卦。可見孔子曰。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。不是占筮如何。文王一也。歐陽氏或問。朱氏云。聖人設卦。本以觀象。自伏羲至于文王。一也。似未分明。卦者伏義之卦。設之而觀其象。則屬文周。不象伏義。愚按。伏義時有卦。无辭。其時但示人以卦名。而人亦知占筮之吉凶。如得乾坤。便知其吉。得屯蒙。便知其不吉。至于文王。恐人不能了。然于吉凶之故。而繫辭于卦。以明之。周公之爻。亦然。設卦觀象者。陳設伏義所畫之卦。于前而觀其奇耦之象。目擊道存。于是吉凶自象而生。得辭而著。此亦即伏義開物成務之意也。

剛柔相推而生變化。

言卦爻陰陽迭相推盪。而陰或變陽。陽或化陰。聖人所以觀象而

易見 卷七 上傳 九 豚望書樓

繫辭。衆人所以因著而求卦者也。

〔語〕類問陰陽以氣言。剛柔以質言。既有卦爻可見。則當以質言。而不得以陰陽言矣。故衆辭多言剛柔。不言陰陽。不知是否。曰。然。〔張氏〕探淵曰。剛柔相推之中。或當位。或不當位。而吉凶悔吝之原。正起于此。聖人之所觀。觀此也。聖人之所明。明此也。蓋吉凶悔吝。雖繫于辭。而其原實起于變化。〔愚按〕剛柔者。陰陽之質。相推者。陰陽之才。變化者。陰陽之用。此易之所以名易。而非一定不易者也。聖人之繫辭。衆人之求卦。但因其自然而已。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

吉凶悔吝者。易之辭也。失得憂虞者。事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至。凶然已足以致悔。而取羞矣。蓋吉凶相對。而悔吝居其中。間悔自凶。而趨吉。吝自吉。而向凶也。故聖人觀卦爻之中。或有

此象則繫之以此辭也

語類吉凶者失得之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。四句皆互換往來。乍讀似不貫穿。細看來不勝其密。吉凶與悔吝相貫。悔自凶而趨吉。吝自吉而趨凶。進退與晝夜相貫。進自柔而趨剛。退自剛而趨柔。吉凶悔吝四者。正如剛柔變化相似。四者循環周而復始。悔了便吉。吝了便凶。便凶了又悔。正如生於憂患。死於安樂。相似。蓋憂苦患難中必悔。悔便是吉之漸。及至吉了。少間便安。意肆志必至做出不好可羞。底事出來。吝便是凶之漸矣。及至凶矣。又卻悔。只管循環不已。正如剛柔變化。剛了化便是柔。柔了變便是剛。亦循環不已。吉凶悔吝。正是對那剛柔變化說。剛極便柔。柔極便剛。這四箇循環。如春夏秋冬相似。凶便是冬。悔便是春。吉便是夏。吝便是秋。又是冬去。問此以配陰陽。則其屬當如此。于人事上說。則如何。曰。天下事未嘗不生於憂患。而終於安樂。若這吉處不知戒懼。自是生出吝來。雖未至于凶。畢竟是向那凶路上去。悔是做得過。便有悔吝。是做得這事。欺子下。稍先取數。不及故有吝。悔者將自惡而入善。吝者將自善而入惡。剛過當為悔。柔過當為吝。

易見

卷七

上傳

十

脉望書樓

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

柔變而趨于剛者。退極而進也。剛化而趨于柔者。進極而退也。既

變而剛。則晝而陽矣。既化而柔。則夜而陰矣。六爻初二為地。三四

為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極。天地人之至理。三才各

一太極也。此明剛柔相推以生變化。而變化之極。復為剛柔流行

于一卦六爻之間。而占者得因所值以斷吉凶也。

語類聖人設卦觀象。至生變三句。是題目下。而是解說這箇吉凶悔吝。自大說去。小處變化。剛柔自小說去。大處吉凶悔吝。說人事變化。剛柔說卦畫從剛柔而為變化。又白變化而為剛柔。所以卜筮變化之極。者未到極處。時未成這箇物事。變似那一物。變而後萌芽。變來成枝成葉。化時是那消消化底意思。變化者進退之象。是剛柔之未定者。剛柔者晝夜之象。是剛柔之已成者。猶言子午

卯酉。卯酉是陰陽之未定。子午是陰陽之已定。又如四象之有老少。故此兩句。唯以子午卯酉言之。則明矣。然陽化為柔。只係地消

縮去。无痕迹。故曰化陰變為剛。是其勢浸長。有頭面。故曰變。此亦見陰半陽全。陽先陰後。陽之輕清。无形而陰之重濁。有迹也。問變化者進退之象。與化而教之存乎變。曰。這變化字。相對說。那化而教之存乎變。變底變字。又說得來重。如云。幽則有鬼神。鬼神本皆屬幽。然以鬼神二字相對說。則鬼又屬幽。神又自屬明。變化相對說。幽則變是長。化是消。消長皆是。化否。曰。然也。都是變化。則漸漸化盡。以至无。變則驟然而長。變是自无而有。化是自有而无。問變者化之漸。化者變之成。如昨日是夏。今日是秋。為變到那全。然天涼。漢一些熱。時是化否。曰。然。又問這箇變化字。卻與變化者進退之象。不同如何。曰。這又別有些意思。是言剛化為柔。柔變為剛。變是自陰之陽。忽然而變。化是自陽之陰。漸漸消磨。將去。自陰而之陽。自是長得。自陽而之陰。是漸漸消磨。將去。只觀出入息。便見。問本義云。剛柔相推而生變化。變化之極。復為剛柔。流行乎一卦六爻之中。而占者得因其所值。以吉凶之決。篇意在天地之中。陰陽變化。无窮。而萬物得因之。以生。生在卦爻之中。九大變化。无窮。而人始得因其變。以占吉凶。曰。易自是占其變若

易見

卷七

上傳

土

脉望書樓

都變了。只一爻。不變。則反以不變者為主。或都全不變。則不變者又反是變也。薛川吳氏曰。吉凶悔吝。象人事之失得。憂虞變化。剛柔象天地陰陽之晝夜進退。是六爻兼有天地人之道也。雲峯胡氏曰。變者自柔而剛。剛則復化。化者自剛而柔。柔則復變。使如悔者自凶而吉。吉則復吝。吝者自吉而凶。凶則復悔。變化者剛柔之未定。剛柔者變化之已成。悔吝者自吉而凶。凶則復悔。變化者剛柔之已成也。一卦六爻之變。其不有三才太極之理。此曰三極。是卦爻已動之後。各具一太極。後曰。易有太極者。則卦爻未生之先。統體一太極也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

易之序。謂卦爻所著事理。當然之次第。玩者觀之詳。

語類問所居而安者。易之序也。與居則觀其象之居不同。上居字是總就身之所處而言。下居字是靜對動而言。曰。然。問所居而安者。易之序也。曰。序是次第。謂卦爻之初終。如潛見。飛躍。循其序。則安。又問所樂而玩者。爻之辭。曰。橫渠謂每讀每有益。所以可

經 48—387

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

此卦爻辭之通例

語類悔吝二義悔者將趨于吉而未至于吉吝者將趨于凶而未至于凶又問所謂小疵者只是以其未便至于吉凶否曰悔是漸好知道是錯了便有進善之理悔便到无咎吝者暗鳴說不出心下不足沒分曉然未至大過故曰小疵然小疵畢竟是小過

章峯胡氏曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗无咎之辭此章言方及之大抵不貴无過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣楊氏萬里曰言動之閒盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已无及于是乎有悔不覺其小不善猶及于改而不能改或不肯改于是乎有吝吾身有過補之斯還還者何復之干

易見

卷七

上傳

齒

脉望齋樓

善也。補不善而復之于善。何咎之有。歐陽氏或問卦內言吉者。始干乾之用九。剛變而能柔。則得處乾之遺也。言凶者。始干屯之九五。屯其膏而處大事。則失濟屯之道也。言悔者。始干乾之上九。陽極于上。動而有悔。然雖失而亦出于龍也。言吝者。始干乾之上六。三。无虞乃欲逐鹿。則輕往可吝。然雖往而不遇。无復是亦疵之小者也。言无咎者。始干乾之九三。重剛不中。居下之上。宜若有咎。然乾乾惕厲。則有補過之道也。觀此則其餘可推矣。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位○齊猶定也○小謂陰○大謂陽○

〔語類問〕上下貴賤之位何也。曰四二則四貴而二賤。五三則五貴而三賤。上初則上貴而初賤。上雖无位。然本是貴重。所謂貴而无位。高而无民。在人君則爲天子。父爲天子師。在他入則清高而在物外。不與事者。此所以爲貴也。龜山楊氏曰。貴賤者。如以費下賤。大得民之辭。皆爻位之所列也。小大者。如小往大來。大往小來之辭。皆卦象之所齊也。〔晉菴徐氏曰〕爻有定位。而上下各就其

承乘之分觀之則凡居上而尊者皆貴處下而卑者皆賤故曰列貴處尊之象則皆謂之以陰爲主者其才弱其道私其類隱而有依阿光明俊偉之象則皆謂之以陽爲主者其才健其道公其類淑而有光明曰陽大爲主者復臨泰之類也陰小爲主者姤遯否之類也

憂悔者存乎介震无咎者存乎悔

辨別之端蓋善惡已動而未形之時也于此憂之則不至于吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

諸類問憂悔吝者存乎介。悔吝未至于吉凶。是那初萌動。可以伺向。吉凶之徵。處介又是悔吝之徵。處介字如界。至界限之界。是善惡之小者。介又分界處。于此憂之。則不至悔吝矣。曰然。悔吝固是吉凶之小者。介又是幾微之間。慮悔吝之來。當察于幾微之際。无咎者。本是小有咎。善補過。則爲无咎。雲峯胡氏曰。前曰悔吝者。言乎其小疵。此曰憂悔吝者。存乎介。蓋謂當謹于其微。不可以小疵而自恕也。

易見

卷七

上傳

主

脉望膏

前日无咎者善補過。此曰震无咎者存乎悔。蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也。悔者天理漸動之機。不悔則人欲沈痼而不自知也。歐陽氏或問語類云震動也欲動而无咎當存乎悔且此說不如本義震字與上句要字俱以心言之若動而无咎則震字以事言之矣。丁氏漢飛曰改過必覓震動也。卽是勇處。

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易。各隨所向。

語類問卦有大小曰看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好底卦如蒙如困如小過之類盡是不好底譬如人光明磊落底便是好人昏昧迷暗底便是不好人所以謂卦有大大辭有險易大卦辭易小卦辭險仰此可見問卦有小小大辭有險易陽卦爲大陰卦爲小觀其爻之所向而爲之辭如休復吉底辭自是平易如困于葛藟底辭自是險阻一般處依約看也是恁地自是不曾見得他底透如所謂吉凶者牛馬得之象一段卻是徹底見得聖人當初作易時意似這處更移是

一字不得。其他處不能盡見得如此。所以不能盡見得聖人之心。
《說卦》楊氏曰：讀復之辭者，如行夷塗，如逢春陽，如對堯舜周
孔，何其氣象之和樂也。其辭夷易而指人以所之之得且吉也。讀
漸剝之辭者，如涉風濤，如履雪霜，如對桀紂盜蹻，何其氣象之凜
栗也。其辭艱險而指人以所之之失且凶也。《潘氏》曰：卦有小
大，隨其消長而分辭。有險有易，因其安危而別辭。各指其所向
凶則指其可避之方，吉則指其可趨之方，所以示乎人也。《雲峯胡
氏》曰：本凶而悔所之則吉，本吉而吝所之則凶，无咎者本有過而
能悔過者也。其所之之吉，善而不之之吉，惡之吉，而不之之凶矣。
《愚菴楊氏》以謙復為大易以漸剝為小陰，其說亦微。語類以泰
大有為大易，以夬困小過為小陰，但辭也者，各指其所之，凡六
十四卦三百八十四爻之辭，皆然如乾之初三，上亦險，坤之初四
上亦險，餘爻則易矣。

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

卷七

上傳

六

脉望書樓

易與天地準，故能彌綸天地之道。

易書卦爻具有天地之道，與之齊準。彌如彌縫之彌，有終竟聯合
之意。綸有選擇條理之意。

《語類》凡天地有許多道理，易上都有，所以與天地齊準，而能彌綸
天地之道。又曰：天地有不了處，易卻彌綸得他。彌如縫紉之彌，
糊合使無縫。綸如綸絲之綸，自有條理。言雖是彌得外面，無縫
縫而中則事事物各有條理，彌如大德敦化，綸如小德川流。綸
而非綸，則空疎無物。綸而非彌，則判然不相干。此二字見得聖人
下字密著也。唯其封彌得無縫，所以能彌滿也。《雲峯胡氏》
曰：彌之則合萬為一，渾然无欠。綸之則一實萬分，粲然有倫。
《陽氏》或問：易既與天地準，則道之有于天地，則者易无不有。故能
彌綸天地之道，倘天地大而易小，何能彌綸？要之伏羲文王則公
非作易之須，勉盡事天地而欲彌綸其道也。只緣胸中无窮理，
地之道，則發而為書，自然能彌綸之耳。大哉易乎！聖人用以窮理，
用以盡性，用以至命，皆由于此矣。語類既云彌綸，又云无縫，何

也。曰：縫者，非如詩所云可以縫裳也。只是縫罅處耳。有縫而彌之
則无縫矣。既云无縫，何以又云彌滿也？曰：彌滿乃封彌之效。然亦
只是外之彌滿，非其中之彌滿也。故解綸字又云：雖是彌得外面
无縫，而中則事事物各有條理。《愚菴楊氏》以道陰陽一陰一
陽之謂道，與天地準者，準乎道也。易不與道準，安能彌綸？彌綸猶
中庸言贊化育，天地有不能自為彌綸之處，賴聖人作易以彌綸
之也。

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死
生之說。精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者，聖人以易之書也。易者，陰陽而已。幽明死生鬼

神，皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下，地理則有南北

高深，原者推之于前，反者要之于後。陰精陽氣聚而成物，神之伸

易見

卷七

上傳

七

脉望書樓

也。魂游魄降，散而為變，鬼之歸也。

《通鑑》人能原始知得生理，便能要終。知得死理，若不明得便，雖千
萬般安排，亦不濟事。原始則足以知其終，反終則足以知其
始。死生之說如是而已矣。故以春為始，而原之其必有冬，以冬為
終，而反之其必有春。死生者，其與是類也。聚為精氣，散為游魂，
聚則為物，散則為變。觀聚散之功也。問世言鬼神之說，如何可以
曉悟其理？曰：理會得精氣為物，游魂為變，與原始反終之說，便能
知也。須是于原字上用工夫。或曰：游魂為變，是變化之變否？曰：既
是變，則存者亡，墜者腐，更无物也。魂為精魂，其死也歸于天，消
散之意。問易言知鬼神之情狀，果有情狀否？曰：有之。又問既有情
狀，必有鬼神矣。曰：易說鬼神便是造化也。鬼是往而不反之義，
《張子》曰：物之初生，氣日至而滋息，物生既盈，氣日反而游散，至
之謂神。以其伸也，反之謂鬼。以其歸也。精氣者自无而有，游魂
者自有而无。自无而有，神之謂也。自有而无，鬼之謂也。自无而有，
故顯而為物，神之狀也。自有而无，故隱而為變，鬼之狀也。語類
觀文察變，以至知鬼神之情狀，皆是言窮理之事，直是要知得許

脉望書樓

脉望書樓

脉望書樓

經 48—390

萬而安若自擇安處便只知有己不知物也此厚于仁者之事故
能愛也。致是體能愛是及物處。龜山楊氏曰天地與聖人無
二道也。列而為三則相和而已。唯相和故先後天而不違也。聖
人胡氏曰。則知而不過有行權之知。而本諸守正之仁。則其知不流
物之仁。則其知不流。而本諸守正之仁。則其知不流。而本諸守正之仁。則其知不流。
至于樂天知命而不知之。此安土敦仁而仁之心益著。此其知
仁所以與天地相和而不違。蓋性之事也。歐陽氏或問此言聖
人用易以盡性。性與天地相和。故道與天地不違。不違者。猶中庸
建諸天地而不悖也。語類云。唯其人不違。所以與天地相和。若此
心有外則與天地不相和矣。此說似倒。與經文故字不合。語類
前一條謂與天地相和。始得知用乎萬物云云。後一條謂知用數
句。皆是與天地相和之事。二說不同。宜從後說。高明覆物。天之
知也。博厚載物。地之仁也。故曰天地之道。知仁而已。蓋聖人與天
地相似者。盡乎知仁之性。以天地之知仁也。其曰知周萬物者。天
也。此言聖心之天也。其曰道濟天下者。地也。此言聖心之地也。知
虛仁實天。虛地實地。故分而配之。其曰知且仁。則知而不過矣。
又若以知為主。此天就乎地之義也。蓋知而未仁。則過于明察。遂
至寡恩。不過者。知因仁之相濟而適得其中也。其曰有行者。行權

卷七

上

三

脈望書樓

易見
之知也不流者。守正之仁也。此言權本乎經。雖若知仁平分。而仍
以知為主。故語類亦云。有行不流。樂天知命。故不愛此。兩句皆是
知之事。其曰知益深。仁益篤者。如此則其性無毫髮之不盡。其與
天地相似也。語類上文用易以窮理。則已是知矣。此言用易以
盡性。故又從知說。及仁。天得一以清。知之道也。地得一以寧。仁之
道也。人之有性。曰仁。曰義。曰禮。曰智。乃性之大綱。義只是
知。仁中之嚴肅。禮只是知。仁中之節文。周物濟世。有行不流。知仁
對衆不要能愛。亦是知仁對衆。但前有相濟之意。後有更進之意。
此皆其盡性而與
天地相似者也。
範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神
无方而易无體。
此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。國匡郭也。天地之化无
窮。而聖人爲之範圍。不使過于中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝

夜。即幽明死生鬼神之謂。如此。然後可見至神之妙。无有方所。易
之變化。无有形體也。

邵子曰。神无方而易无體。滯于一方。則不能變化。非神也。有定體
則不能變通。非易也。易雖有體。體者象也。假象以見體。而易本无
體也。神者易之主也。所以无方。易者神之體也。所以无體。蓋
範圍天地之化。天本廓然。无窮。但人以目力所及。見其寒暑之
序。日月之行。立此規模。以窺測他天地之化。不是天地之化。其體
有如城郭之類。冬寒夏暑。陰陽也。所以運動變化者。神也。神无
方。故易无體。若如或者別立一天。謂人不可以包天。則有方矣。是
二本也。語類天地之化。滔滔无窮。如一爐金汁。變化不息。聖人
則爲之鑄。爲成器。使入模範。範不使過于中道也。曲成萬物而
不遺。此又是就事物之分量。形質隨其大小。闊狹長短。方圓无
不遺。此物之理。无有遺闕。範圍天地。是極其大而言。曲成萬物
是極其小而言。範圍如大德教化。曲成如小德川流。範圍天地
之化。範是鑄金作範。圖是圖裏。如天地之化。都沒箇遮欄。聖人便
將天地之道。一如用範。束範成箇物。包裹了。試舉一端。如在天。便

卷七

上

三

脈望書樓

易見
後成四時。十二月二十四氣。七十二候之類。以此微箇塗轍。更无
過差。同範圍天地之化。而不過。如天之生物。至秋而成。聖人則
爲之敘。藏人之生也。欲動情勝。聖人則爲之敘。化防範。此皆是範
圍。而使之不過。事否曰。範圍之事。關大。此亦其一事也。問且就
身上看。如視聽言動。皆當存養。使不遺。此便是否。曰。事事物物
无非天地之化。皆當有以範圍之。就喜怒哀樂而言。喜所當喜。怒
所當怒。無不範圍。也。能範圍之。不過曲成之。不遺。方始見得這
神。无方。易无體。若範圍有不盡。曲成有所遺。神便有方。易便有體
矣。通乎晝夜之道而知。只是兼乎晝夜之道而知。其所以然
神。自是无方。易自是无體。方是四方。上下神。神或在。此或在。故
云。无方。易无體。者。或自陰而陽。或自陽而陰。无確定底。故云。无體
自與。其體則謂之易。不同。各自是說。一箇道理。若思地。深將來
說。少開。都說不去。他那箇是說。上天之載。無聲無臭。其體則謂之
易。這只是說箇陰陽。動靜。開闔。剛柔。消長。不著道。七八箇字。說不
了。若喚做易。一字便了。易是變易。陰陽。元一。日。不。變。无。一。時。不
變。莊子。分明說。易以道陰陽。要。看。易。須。當。從。德。意。看。事。物。都。是。陰
陽。做。出。來。易。无。體。這。箇。物。事。逐。日。各。自。是。箇。頭。面。日。與。時。不
同。而。齊。蔡。氏。曰。天地之化。兩陽來。煉之類。常雨常暘。化之通也。

聖人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂則為有遺矣
聖人則能委曲成就而使之不遺一髮氏實曰晝夜之道即由明
死生鬼神之道聖人兼而知之而有以深微乎其蘊又不但知其
故知其說知其情狀而已也龜山楊氏曰神者妙萬物而為言
易者生生之謂道無在而無不為而無所不為也歐陽氏
或問命者道之流行于氣機者也苟無命何有化何有物化與物
皆命也易自有範圍之道而聖人用以範圍之治歷明時體國經
野不使過中易自有曲成之道而聖人用以曲成之愛養樽節輔
翼造就無所遺漏故曰至命之事通乎晝夜之道而知其說知其
情狀而已此節知字乃至命之事更不深于窮理也神无方指聖心
之神易无體指聖心之易命本神妙不測无有定方命本變易不
窮无有定體而聖人至命則亦无方无體矣此通上三句而言所
以語類云若範圍有不盡曲成有所遺神便有方易便有體語類
方語類謂忽然在陰又忽然在陽此即兩在故不測易无體語類
謂或為陰或為陽不如此後一條云或自陰而陽或自陽而陰語
類云若過晝不晝夜便是不知其說亦有語晝通字只須作兼字
解知晝矣又兼晝夜而知之知晝矣又兼晝夜而知之若知晝而
未知夜知夜而未知晝不得謂之兼也

卷七

上傳

垂

脉望書樓

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道
邵子曰一陰一陽之謂道道无聲无形不可得而見者也按假道
路之道而為各人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由
是而生由是而成也道盡一陰一陽之謂道道非陰陽也所以
一陰一陽道也如一圓一闕謂之變離了陰陽更无道所以陰
陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者
則是密也一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽
者道既曰氣則便是二言開闔已是感既二則便有感所以開闔
者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後

易見

卷七

上傳

垂

脉望書樓

不可道今日有陰明日有陽如人有形影蓋形影一時不可言今
日有形明日有影有便齊有語類一陰一陽之謂道陰陽何以
謂之道曰當離合看陰陽是氣不是道所以為陰陽者乃道也
道須是合理與氣看理是虛底物事无那氣質則此理无安頓
處易說一陰一陽之謂道這便兼理與氣而言理則一而已其
形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不
立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽之謂道便是太極
而聖人指是以明道之全體也歐陽氏或問語類云一陰又
否曰陰陽只是陰陽道便是太極歐陽氏或問語類云一陰又
一陽循環不已乃道也此與本義不合本義所謂運即是一陰又
不已之意然陰陽是氣未便是道雖循環不已亦仍是氣未便是
道道者理氣之總名蓋非有一物為氣別有一物為理理寓于氣
之中而主宰乎氣運行乎氣者也苟无太極之理主宰而運行之
則亦安能循環不已經文暗藏理字讀者以意逆志可也語類
迭運者一陰一陽其運不已所以能運者陰陽之理運之也陰陽
是氣陰陽之理是道有形而上下之別形而上者精形而下者粗
形而上者微形而下者顯一陰一陽之謂道借粗顯以明精微精
粗一致微顯无间也其猶中庸以焉飛魚躍言道乎論其初則陰

繼之者善也成之者性也

道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言
其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也

周子程子之書言之備矣

道盡生生之謂易是天之所以為道也天只是以生為道繼此生
理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春
意便是繼之者善也成之者性也成即待萬物自成其性須得
語類問一陰一陽之謂道曰以一日言之則晝陽而夜陰以一月
言之則望前為陽望後為陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰
從古至今地地將去只是箇陰陽是孰使之然哉乃道也從此
句下又分兩脚此氣之動為人為物渾是一箇道理故人物未生
以前此理本善所以謂繼之者善此則屬陽氣質既定為人為物

易見

卷七

上傳

孟

脈望書樓

所以謂成之者性此則屬陰一陰一陽之謂道太極也。成之者性生不已之意屬陽成之者性各正性命之意屬陰。通書第一章可見如說純粹至善卻是統言道理一陰一陽此是天地之理如大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各正性命此成之者性也這一段是說天地生成萬物之意不是說人性上事。問孟子只言性善易卻云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也如此則性與善卻是二事曰一陰一陽是總名繼之者善是二氣五行事成之者性是氣化已後事。易大傳言繼善是指未生之前孟子言性善是指已生之後雖曰已生然其本體初不相離也。問繼之者善繼則是此理之流行未賦與在萬物日如兩箇輪只管轉流動不已萬化皆從此出來某嘗喻之如兩片磨中間一個磨心只管推轉不已穀米四散撒出來所以為繼之者善。繼之者善方是天地流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故為人為物或昏或明方是定若未有形質則此性是天地之理如何把做人物之性得。流行造化處是善凝成于我者即是性繼是接續綿綿不息之意成是凝成有主之意。化育流行未有定質者為陽此繼之者善附著成形不可變易者為陰此成之者性大凡已成形後即漸衰息以至千盡易見

所以屬陰繼之者善也元亨是氣之方行而未著于物也是上一截事成之者性也利貞是氣之結成一物也是下一截事。繼之者善成之者性便是善繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭也。一陰一陽之謂道就人身言之道是吾心繼之者善是吾心發見惻隱羞惡之類成之者性是吾心之理所以為仁義禮智是也。繼之者善便是公共底成之者性是吾心自家得底。問本義云道具于陰而行乎陽稱意道之大體云云是則動靜無端陰陽無始要之造化之初必始于靜曰既曰無端無始如何又始于靜看來只是一箇實理動則為陽靜則為陰云云今之所謂動者便是前面靜底末梢其實靜前又動動前又靜只管推上去更无了期所以只得從這處說起。程子言動靜無端陰陽無始蓋此亦且從那動處說起若論那動以前又有靜靜以前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也這字便是動之頭。問繼是動靜之閒否曰是靜之終動之始也。問繼之者善成之者性是道是器曰繼之成之是器善與性是道。龜山楊氏曰繼之者善无端也成之者性无虧也。歐陽氏或問太極生陰陽陰陽生五行論其大分則繼善陽也成性陰也細而論之則繼善有陽亦有陰成性有陰亦有陽五行一陰陽陰陽一太極曰繼

易見

卷七

上傳

孟

脈望書樓

曰成氣也曰善曰性理也故此二句亦兼理與氣而言。問按繼之者善未屬人物到成之者性方是天命之謂性。繼之者善即是性善之源。

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣。

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言。

問繼之者善見之至鮮矣曰此言萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者親之故仁者只見得他發生流動處便以為仁知者只見得他貞靜處便以為知。下此一等百姓日用之閒習矣而不察所以君子之道鮮矣。爾初齊氏曰仁者識其動而及物之機故曰仁知者識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著言不察而全未有見者也。故曰君子之道鮮矣君子何道一陰一陽之道也。歐陽氏或問方其繼之也有氣而无質及其成之也。因氣以有質合理與氣質以成性理屬于氣質之內而氣質每不能无偏自非聖人陰陽合德則既于陽而為仁者見道之流動遂謂其全體在仁而不知有知矣既于陰而為知者見道之貞靜遂謂其全體在知而不知有仁矣。賢人且不盡知況百姓受陰陽之駁雜者乎其能用者性未嘗熄也而其不能知者氣質所蔽也。君子之道鮮矣。據承上三句言之。愚按仁者以仁為道之全體而不知有知知者以知為道之全體而不知有仁氣質之偏使然也百姓行不著習不察並不知有仁知氣質之濁使然也君子之道變化氣質仁知兼全則陰陽合德動靜咸宜矣然而如此者幾

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

道書運行之迹。生育之功。顯諸仁也。神妙无方。變化无迹。藏諸用也。天地不與聖人同憂。天地不宰。聖人有心也。天地无心而成化。聖人有心而无爲。天地聖人之盛德大業。可謂至矣。富有博博也。日新无窮也。生生相續。變易而不窮也。乾始物而有象。坤成物而有體。備法象著矣。生推數可以知來。物通變不窮。事之理也。天下之有不離乎陰陽。唯神也。莫知其鄉。不測其爲。剛柔動靜也。天地之大德曰生。其生可見也。所以生之者用也。故曰顯諸仁。藏諸用。鼓舞萬物。不與聖人同憂。此天與人異處。聖人有不能爲天之所爲處。鼓萬物而不與聖人同憂。天理鼓動萬物如此。聖人循天理而欲萬物同之。所以有憂患。語類顯諸仁。德之所以盛。藏諸用。業之所以成。譬如一樹。一根生許多枝葉。花實此是顯諸仁。處及至結實。一核成一箇種子。此是藏諸用處。生生不已。所謂日新也。萬物无不具此理。所謂富有也。顯諸仁是用底迹。藏諸用是仁底心。又曰顯諸仁。易說藏諸用。極難說。顯諸仁如春生夏長。發

脉望書樓

生彭著可見者。藏諸用。是所以生長者。藏在裏面而不可見。又這箇有作先後說處。如元亨利貞之類。有作表裏說處。便是這裏又曰。元亨利貞也可作表裏說。所謂流行者。別无物事。只是流行這箇。又曰。流行時便是公共一箇。到得成就處。便是各具一箇。顯諸仁藏諸用二句。本只是一事。藏諸用便在那顯諸仁裏面。正不說一故神兩故化相似。只是一事。顯諸仁是可見底。藏諸用是不可見底。顯諸仁是流行發用處。藏諸用是流行發見底。物顯諸仁是千頭萬緒。藏諸用只是一箇物事。藏諸用是顯諸仁底骨子。譬如一樹花。皆是顯諸仁。及至此花結實。則一花自成一實。方衆花開時。共此一樹。共一箇性命。及至結實成熟後。一實又自成一箇性命。顯諸仁千變萬化。藏諸用則只是一箇物事。一定而不可易。顯諸仁便是繼之者善也。藏諸用便是成之者性也。天下萬事萬物。其燦然發見處。皆是顯然者。然一事自是一事。一物自是一物。便是用藏在這裏。如元亨利貞。元亨是發用流行處。貞便是流行底骨子。流行箇甚麼。只是流行那貞而已。又曰。顯諸仁似如藏諸用。似似忠。顯諸仁似似義。藏諸用似一如水流而爲川。止而爲淵。潑而爲波浪。雖所居不同。然皆是水也。顯諸仁如惻隱之心。藏諸用似仁也。惻隱羞惡辭讓是非。顯諸仁也。仁義禮智。藏諸用也只是這

三

也。用本顯于外者也。藏諸用則自外而內。如秋冬之收成。所以藏也。用本顯于外者也。藏諸用則自外而內。如秋冬之收成。所以藏也。春夏所歸之用也。冥氏澄曰。二氣運行于四時之間。鼓動萬物而生。長收閉之。天地无心而造化自然。非如聖人之于民。有所憂而治之。教之也。仁之藏而生長者。爲德之盛。用之藏而閉者。爲業之大。其顯者。流行不息。其藏者。充塞无間。此所謂易簡之善極。其至者。故贊之曰。至矣哉。歐陽氏或問。天地以生物爲仁。出而顯諸外。猶周子云。元亨誠之通也。天地以生物爲用。入而藏諸內。猶周子云。利貞誠之復也。從上文而來。則語類云。顯仁可見。卽藏之者。藏用不可見。卽成之者。性是也。以物形容之。則語類云。譬如一樹一根。生葉生花。此顯諸仁。及其結實成種。此藏諸用是也。以人形容之。則語類云。惻隱隨事發見。此顯諸仁。及其成事時。一事各成一仁。此藏諸用是也。兩句交互而言之。則語類云。顯諸仁爲用之迹。藏諸用爲仁之心是也。兩句合一而言之。則語類云。顯只在這道理中發去。藏卽藏其所以生長者是也。

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰。富有者大而无外。日新者久而无窮。

（釋）先說簡富有方始說日新此與說宇宙相似先是有這物事了方始相連相續去富有之謂大業言萬物萬事無非得此理所謂富有也日新是只管運用流行生生不已富有之謂大業以人言之須是天下事無不理會方得若幾工夫不到業無由大少間措置事業便有欠闕此便有病（節齋蔡氏曰富有廣大不窮日新悠久無疆天高地下萬物散殊其育有之謂與陰陽升降變化不窮其日新之謂與（雲峯胡氏曰富有者無物不有而无一毫之虧欠日新者無時不然而无一息之閒斷藏而愈有則顯而愈新（西山真氏曰此雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生物元窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也學者有志于進德修業者亦必以天地聖人為法蓋非富有不可以言大業非日新不可以言盛德也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

易

卷七

上傳

天

脉望書樓

（通）蓋天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有陰便有陽有陽便有陰維天之命於穆不已非是人為之如使可為雖使百萬載安機也須有息時只為无為故不息中庸言不見而章不動而變無為而成天地之道可一言而盡也生生之謂易生生之用則神矣（愚按）所以謂之易者陰變生陽陽化生陰循環无穷也若陰只是陰便是一定不易之陰陽只是陽便是一定不易之陽不謂之易矣生生者陰陽也所以生生者太極也故曰易有太極

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

（釋）成象之謂乾此造化方有些顯露處效法之謂坤以法言之則大段詳密矣效字難看如效力效誠之效有陳獻底意思乾坤只是理理本无心自人而觀猶必待乾之成象而後坤能效法然理自如此本无相待且如四時亦只是自然迭運春夏生物初不道要秋冬成之秋冬成物又不道成就春夏之所生皆是理之所必然者耳成象之謂乾效法之謂坤依舊只是陰陽凡屬陽底

便是只有箇象而已象是方做未成形之意已成便屬陰成象謂如日月星辰在天亦无箇實形只是箇懸象如此乾便略坤便詳法是有一成已定之物可以形狀見者如條法亦是實有已成之法效法之謂坤到這箇坤時都子細詳審了一箇是一箇模樣大概乾底只是做得箇象到得坤底則漸次詳審資始資生于此可見（節齋蔡氏曰易者變易而不窮故曰生生象者法之未定故曰效法乾坤成而易則象乎先者也

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

易

卷七

上傳

天

脉望書樓

（釋）自富有至效法是說其理如此用處卻在那極數知來與通變上蓋說上面許多道理要做這用（張希庵說公事未判時陽已判後屬陰便是這意公事未判生殺輕重皆未定及已判了便不可易（谷氏家杰曰生生之謂易論其理也有理即有數陰陽不測之謂神

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

（釋）兩德是得于己底業是發出來底德是本底生生之謂易便是體成象之謂乾效法之謂坤便是裏面往來底聖人作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理（既說盛德大業又說他只管德地生去所以接之以生生之謂易是漸漸說入易上去乾只略成一箇形象坤便都呈出許多法來到坤處都細了萬法一齊出見效字如效順效忠效力之效極數知來之謂占占出這事人便依他這箇做便是通變之謂事看來聖人到這處便說在占上去則此書分明是要做占用矣陰陽不測之謂神是總結這一段不測者是在這裏又在那裏便是這一箇物事

右第五章。

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也。

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣。

不禦言无盡靜而正言卽物而理存備言无所不有

諸類以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正是无大无小无物不待安排不待措置雖至小至近至鄰至阻之事无不見有隨處皆見足无所欠闕只觀之人身便見

程氏敬承曰此章首句是言以言

見見

卷七

上傳

三

脉望書樓

乎遠三句虛狀他廣大的模樣。次節推廣大本于乾坤而未節遂承之曰配天地至配四時日月至德皆配天地中事也。郭青螺曰論廣大至配天地極矣然不說到四時之運行日月之照臨則天地之所爲廣大處猶未見得不推極至至德處則天地之所以爲廣大處猶未盡得故又極言之見得易之廣大原本乾坤廣大而廣而其中理之精微實通極于乾坤之所爲乾坤處也。承上章說來天下之道不外陰陽而易道陰陽之書也故其中含蓄得多而廣外面包括得盡而大愈遠則愈見其充周不禦也愈週則愈見其精實靜而正也。孫氏質庵曰不但言天地而言天地之間則其間洪纖高下事事物物无一不在其中矣。薛應蔡氏曰正者偏偏獨也言乎遠其理不以遠而窮言乎週其理不以週而偏乎天地之間不以事物之多而不備。歐陽氏或問語類云未動靜那有不若後一條云觸處皆見有此道理不待安排不待措置若安排措置則煩擾而不靜矣離至週之地有是物卽有是理焉但因其物所本然而言其象言其占何嘗安排措置不安排措置亦何嘗非實理語類又云只觀之人身便見如咸卦之象近取諸身初咸拇二咸腓三咸股若不待安排措置而自有此理也。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖

包于地之外而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者以此。

遺書乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能正
途坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散
語類乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生說陰陽體性
如此卦畫也勢繫似慈地以乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇便見

得其離也。舉其動也。面坤。益。精。便。見。得。其。靜。也。益。其。動。也。陽奇陰耦。就天地之實形上看。如何見得。曰。天是一個渾淪底物。雖包乎地之外。而氣則迸出乎地之中。地雖一塊物。在天之中。其中實虛。容得天之氣迸上來。大生是渾淪。元所不包。廣生是廣闊。

易見

卷七

上
傳

• • •

胸望書樓

能容受得那天之氣專直則只是一物直去氣開則是兩箇氣則
闕爾則開此奇耦之形也。乾之靜專動直都是一底意思。他這
物事雖大然無閒斷只是渾淪一箇大底物事。故曰大生地則靜
物動闕便是兩箇物事。其氣也是兩箇物事之聚其闕也是兩箇
物事之閒。他這中間極闊盡容得那天之氣。故曰廣生。健者乾
之性情如剛強底人靜時亦有箇立作做事底意思。故曰其靜也
專。順者坤之性情如柔順底人靜時只有箇收斂而已。故曰其
也。乾只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣上來時坤
便開從兩邊去。如兩扇門相似。大抵陰是兩件如陰天固包
是兩合。陽是兩開去。如地皮上生出物來地皮須開。今論天固包
著地然天之氣卻貫在地皮上生出物來地皮須開。今論天固包
廣生云者大是一箇大底物事。廣便是容得許多物事。大字實
字虛。其靜也氣其動也開。地到冬間氣都翕聚不開至春則天
氣下入地地氣開以迎之。問地地形如肺形質雖硬而中本虛故
陽氣升降乎其中。无所障礙。雖金石也透過去地便承受得這
發育萬物。曰然要之天形如一箇鼓輪。天便是那鼓輪外面皮
子中間包得許多氣開闔消長。所以說乾一而實地只是一箇
事中間盡是這氣升降來往。緣中間虛故容得這氣升降來往。

其包得地所以說其質之大以其容得天之氣所以說其量之廣非是說地之形有盡故以量言也只是說地盡容得天之氣所以說其量之廣其今治歷家用律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差便是這氣都在地中透上來如十一月冬至黃鐘管距地九寸以度灰實其中至之日氣至灰去各刻不差看來天地中間此氣升降上下當分爲六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上極至天是爲四月陽氣既生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也易不是象乾坤乾坤乃是易之子目下面一雙子是乾一雙子是坤蓋說易之廣大是這乾便做他大坤便做他小廣乾所以說大時蓋了他中心所以大坤所以說廣時中間虛容得物所以說大時蓋了他天不通天便包得地在中心然地卻是中虛容得氣過容得物便是他廣這箇只是說理然也是說實有道理便有這書書是載那道理底若死分不得地却是空闊處天卻四方上下都周匝元空闊處充滿皆是天地之四向底下卻靠著那天天包地其氣无不通想地看來渾只是天了氣卻從地中透出又見地廣處處有氣無不通想地看來渾只是天了氣卻從地中透出又見地廣者出此

乾坤氏或問天高地下以形體言乾健坤順以性情言

言其形體則天動而地靜言其性情則乾坤各有動靜元亨誠之通利貞誠之復是也誠通屬動爲用誠復屬靜爲體乾坤二卦先言元亨而後言利貞此節先言靜而後言動者體不立則用不行聖同此利貞而靜則各自爲體故本義云靜則雖各有元亨而動則互相爲用故本義云動交乾之元亨利貞无非健也健故靜與坤別而專一不他動與坤交而直達无阻坤之元亨利貞无非順也順故靜與乾別而翕聚不散動與乾交而開發无窮以卦言之乾唯一畫故爲實坤則二畫故爲虛實實則能包于地之外而規模至大矣虛虛則可受乎天之氣而化育至廣矣此乾坤之廣大生千動靜而易書之廣大本諸乾坤也

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則

如此

如書廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

這箇配天地四時日月至善之德是說他實處廣大配天地變通四時陰陽之義配日月以易配天易簡之善配至德以易配人之至德此是以易中之理取外面一事來對講易之廣大故可配天地易之變通如老陽變陰老陰變陽往來變化故可配四時陰陽之義便是日月相配易簡之善便是如在人底口都是他易上說底

問廣大配天地配莫是配合否曰配只是似且如下句云變通四時四時如何配合四時自是流行不息所謂變通者如此廣大配天地是這箇理與他一般廣大問易簡之善配至德曰也是易上有這道理如人心之至德也

問易簡之善配至德是自家所得者

歐陽氏或問謂類云配是分配之義是分這一半在那上面不如配只是似之說

張氏云復言七日以陽生爲義言八月以陰長爲義此陰陽之義配日月也且此說如何曰不但復言二卦六十四卦之陰陽皆配日月也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

語類知是知處禮是行處知儘要高行卻自近起知崇崇是致知事要得高明禮卑卑地也是踐履事卑是事事都要踐履過

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

蹟雜亂也象卦之象如說卦所列者

〔語類〕聖人有以見天下之賾，正是說畫卦之初，聖人見陰陽變化，便畫出一畫，一畫便有一箇象，只管生去，自不同六十四卦，各是一樣，更生到千以上卦，亦自各一樣。擬議其形容，未便是說那一水一火、雷風之形容。方擬這卦，看是甚形容，始去象那物之宜，而問之。一陽在二陰之下，則象以雷；一陰在二陽之上，則象以風。問擬議其形容者，比度陰陽之形容。蓋聖人見陰陽變化雜亂，于是比度其形容而象其物宜，是故謂之象。曰：也是如此，嘗得郭子和書云：「其先人云：『不獨是天地雷風水火山澤謂之象，只是畫卦便

身見

卷七

上傳

吳

脉望書樓

是象也說得好。胡氏炳文曰擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容于是爲奇耦之畫畫則象也已畫天取象天地首履馬牛以至子爲玉爲金爲布爲釜之類皆象也。張氏振綱曰物而曰宜不獨肖其形象欲盡其理歐陽氏或問語類云說文釋雜亂也古无此字只是噴字今從臣亦是口之義與左傳噴有煩言之噴同是箇口裏說話雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡字也此段何如曰噴字固有此義但不可拘于此說噴指陰陽雜亂非指言語雜亂也下文言天下之至賾而不可惡乃不可惡陰陽之雜亂非惡其言之賾也擬諸其形容概指陰陽之形容如六畫皆奇其形容至健也擬則于未畫之時先以此形容而比度之也象其物宜陰陽一物也如天純陽至健比度之後因而畫卦以純陽之物至健則宜爲天故象以天而名之曰乾本義云象卦之象然則爻无象乎曰如乾初九爻潛龍卽其象也想朱子舉卦以該爻耳

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉

凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

語類天下事若未動時不見得道理是如何人平不語水平不流須是動方見得觀他會通處卻求箇道理區處他所謂卦爻之動便是法象這箇故曰爻也者效天下之動者也動亦未說事之動只是事到面前自家一念之動要求處置他便足動一觀會通行其典禮是就會聚處尋一箇通路行將去否曰此是兩件會是觀衆理之會聚處如這一項君臣之道也有父子兄弟之道也有須是看得周備始得通便是一箇通行底路都无窒礙典禮猶言常禮常法又曰這箇禮字說得闊凡事物之常理皆是會通者親衆理之會而擇其通者而行且如有一事關着許多道理也有一父之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若父子之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不服顧此之謂觀

身

卷七

上傳

美

脉望書樓

會通 會便是四邊合湊來處。通便是空處。行得去便是通。一卦之中。自有會通。六爻又自各有會通。且如屯卦初九在卦之下。表可以進。爲屯之義。乾坤始交而遇陰陷。亦屯之義。似草穿地而未申。亦屯之義。凡此數義。皆是屯之會聚處。若磐石利居貞便是。一箇合行底便是。屯通處。會是衆理聚處。雖覺得有許多難。易窒礙。必于其中。卻得箇通處。道理謂如庖丁解牛。于族處卻批大綫導大窾。此是于其筋骨叢聚之所得。其可通之理。故十九年而刃若新發于硎。且如事理間。若不干會處。理會卻只見得一偏。使如何行得通。須是于會處都理會其間。卻自有箇通處。便如脈理相似。到得多處。自然通貫得。所以可行其典禮。蓋會而不通。指室塞而不可行。通而不會。便不知許多曲直錯雜處。如堯舜指遜。湯武征伐。皆是典禮處。典禮只是常事。雲峯朝氏曰。不食則于理有遺闕。如之何可通。不通則于禮有窒礙。如之何可行。通是時中典禮是庸如此。而行則吉。背此而行則凶。繫辭以明之。故謂之父。歐陽氏或問語類言事之動。又言卦爻之動。又言一念之動。皆動也。既動則將行矣。而行不可苟。故須觀其會通。以行其典禮也。語類觀衆理之會而擇其通者而行。云云。又一卦之中。自有會通。云云。一條語皆分明。大抵不觀其會。則其識不廣。不觀其

通則所行无要但二者雖不可偏廢而通處尤于行典禮為切也
繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻然則卦无繫辭耶曰如乾卦
元亨利貞文王所繫之辭想孔子舉爻以該卦爻辭多干卦辭也
吉凶悔吝生乎動此處亦舉吉凶以該悔吝吉凶甚于悔吝也
宜字可見有通行處得典禮則吉失典禮則凶吉凶生于動故聖
人示占者以慎動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也
惡猶厭也

薛頤言天下之至賾而不可惡雖是雜亂聖人卻于雜亂中見其
不雜亂之理便與下句言天下之至動而不可亂相對雜亂處
人易得厭惡然而這都是道理中合有底事自合理會故不可惡
動亦是合有底然上面各自有道理故自不可亂先儒多以賾
字為至妙之意若如此說則何以謂之不可惡賾只是一箇雜亂
充闡底意思言之而不可惡者指根本末无不盡也問言天下
易見 卷七 上傳 脉望書樓

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

薛頤問擬之而後言議之而後動凡一言一動皆于易而擬議之
否曰然擬議以成其變化此變化只就人事說擬議只是裁度
自家言動使合此理爻易以從道之意如擬議得是便吉擬議未
善則為凶矣這變化就人動作處說如下所舉七爻皆變化也
而後言聖人之于爻必觀會通以行典禮學易者如之何不擬之

而後動前言變化易之變化也此言成其變化學易者之變化也
歐陽氏或問前言典禮此何以言變化曰在此時有典禮而行
之在彼時又別有典禮而行之即是成變化也丁氏漢飛曰或
云典禮以天理言變化以人事言須知天理即在人事上見典禮
何嘗不變化分貼未安

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其
言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之
外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子
之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎
乎

釋中孚九二爻義

易見 卷七 上傳 脉望書樓

薛頤鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此本是說誠信
感通之理夫子卻專以言行論之蓋誠信感通莫大于言行
齊蔡氏曰居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應
之即其子和之義感應者心也言者心之聲行者心之迹言行
乃感應之樞機也保氏八曰言出乎身加乎民行發乎邇見乎
遠樞機動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此倡而
彼和感應之策捷也注氏砥之曰中孚者誠積于中在陰居室
正當慎獨以修言行而進于誠也歐陽氏或問上文云擬之而
以動天地則三才一理又可見也歐陽氏或問上文云擬之而
後言議之而後動擬議以成其變化故此節以言行發明之善是
得其典禮不善是失其典禮榮辱是吉凶之義動天地而降祥降
殃又吉凶之大者故君子當擬議此爻以謹言行之發而後其變
化也至于六節十節皆可通于擬而若七節八節九節十一節
皆可通于議而動同心至慎致恭皆行典禮者也擬議乎此而法
者也擬議乎此而反之則凶者轉而為吉矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心

其利隆金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无閒斷金如蘭

言物莫能閒而其言有味也

語類同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷彼兩段錢氏志立曰斷金言其心志之堅物不得閒也如蘭言其氣味之一物不能雜也誠齋楊氏曰金石至堅也然不堅于人心故二人心則石可裂金可折蓋同器一童子能辨之臭味不同故也取南山之蘭雜北山之蘭十黃帝不能分臭味同故也歐陽氏或問楊氏云出處同道則禹顓頊同情語默同道則史直蕞卷同一意其說然否曰初若不同故實无閒故笑出處語默所謂初若不同也斷金如蘭所謂後實无閒也如楊氏之說則失經文先後之旨不及本義遠甚愚按與人同者同其心而已矣心者道之源也君子出處語默道各不同此未相遇之時心不同也故不免于號咷既遇同心則笑莊子所謂兩人相視而笑莫逆于心也斷金如蘭極言同心之益安得不先號咷而後笑乎

易見

卷七

上傳

早

脉望書樓

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其尤所失矣

釋大過初六爻義

程氏敬承曰天下事成于慎而敗于忽況富大過時時事艱難慎心不到便有所失故有取于慎之至言寧過于畏慎也丁氏漢飛曰用可重重字于慎字親切故不及白茅意

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功

下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

南軒張氏曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能負大舟君子處心不厚則待勞而做物矜功而忽人矣安能以其功而下

人于竊觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉山之崇而冲虛如地焉大內之德盛而外之禮恭所以處上而人下是處前而人不怨此謙之所以長保其位也誠齋楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者惟之其德愈盛則其禮愈恭矣愚按禮恭非德盛者不能幾見德薄而不

有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

王氏宗傳曰知聖人深乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九何也元者謙之反也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣

易見

卷七

上傳

聖

脉望書樓

不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義

節齋蔡氏曰不言則是非不形人之招禍唯言爲其故言所當節也言于言語節不出戶庭之義使有言象故于節之初爻重明之

二十一史

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘

也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思

伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用。

平庵項氏曰七友皆欲人畏謹也。鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以教賓貨乘以戒慢皆所以養人之敬心也。

身見

卷七

上傳

聖

脉望書樓

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首。程子曰：「宜在此。」今從之。此言天地之數。陽奇陰耦。卽所謂河圖者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右。五十居中。就此章而言之，則中五爲衍母，次十爲衍子，次

一二三四爲四象之位。次六七八九爲四象之數。二老位于西北。

二少位于東南。其數則各以其類交錯于外也。

雷類自天一至地十。卻連天數五至行鬼神也。爲一節是論河圖五十五之數。自大衍之數五十至再扣而後掛。便接乾之策二百一十有六。至可與神神矣。爲一節是論大衍之數。河圖五十五是天地自然之數。大衍五十是聖人去道河圖裏面而取那天五地十衍出這箇數。大概河圖是自然底。大衍是用以揲蓍求卦。賁。歐陽氏或問自一至十。陰陽之數也。數卽氣也。氣生于理。本極者。

天地之所以爲天地也。一三五七九統體一天之太極。亦各具一天之太極。二四六八十統體一地之太極。亦各具一地之太極。太極不可見。千其數見之。此天地所以出河圖而示聖人。聖人所以因河圖而則天地也。愚按上八章並未提起河圖至此始因河圖之數以明天地之數言數而理在其中此卦爻所從生占筮所由起也一三五七九爲奇。二四六八十爲耦。大數奇地數耦。此六十四卦必以乾坤居其首也。易理爲聖心所自具。无藉于圖天地所以使龍馬負之以出者。非以啓發聖人。蓋欲聖人仰此數以教之。故朱子嘗謂易爲操菁求卦而作。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

此韻本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六八十皆耦也。相得謂一與二。三與四。五與六。七

覽

卷七

上傳

望

脉望齋

與八。九與十。各以奇耦爲類。而自相得。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五耦之積也。變化。謂一變生水。而六化成之。二化生火。而七變成之。三變生木。而八化成之。四化生金。而九變成之。五變生土。而十化成之。鬼神。謂凡奇耦生成之。屈伸往來者。

遺盡天一生數地六成數纔有上五者便有下五者一五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也。有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也。諸類五位相得而各有合是兩箇意。在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合。相得如兄與弟有合如夫婦有相得則取其奇耦之相爲次第辨其相得而不容紊也有合則取其奇耦之相爲生成合其類而不容閒也。相得有合四字該盡河圖之數。所以成變化而行鬼神也。先生

舉程子云變化言功鬼神言用張子云成行鬼神之氣西已氣只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越于其間歐陽氏或問五位相得本義謂一與二云云似不如與氏一三五七九二四六八十言四方之相次也有合本義謂一與六云云與氏同言四方之相交也啓蒙謂天一生水云云是矣不知本義何以復將此意講在成變化行鬼神內似變化鬼神之義當以程張之說爲定曰按圖觀位則相得者陰陽之對待而其位遠絕不混淆如一得其爲一二得其爲二之類是也各有合者陰陽之交接而其位近絕不相格如以一而合六以二而合七之類是也唯其相得故能有合偏一不得其爲一何以與六合邪既相得又須有合偏一不與六合何以著其所得之功用邪此而字粘上脚下所重在有合也天數一九爲十三七爲十並五爲二十有五此數二八爲十四六爲十並十爲三十總計之爲五十有五此數舉其數之至盛以見成變化行鬼神之所以然也變化由有合而然然變陰化而水火金木土以生以成天地之數爲之也神即生者之來而伸鬼即成者之往而屈屈伸往來周流不滯亦天地之數爲之也此可見本義啓蒙意本貫通而與程子張子之說亦不相悖矣丁氏漢飛曰相得謂對待有合謂流行

易見

卷七

上傳

四

脉望書樓

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之間也三三才也揲而數之也奇所揲四數之餘也扚扚于左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也

易見

卷七

上傳

四

脉望書樓

道盡大衍之數五十數始于一備于五小衍之而成十大衍之則爲五十五十者數之成也成則不動故損一以爲用諸類大衍之數五十以天地之數五十有五除出金木水火土五數并天一用四十九此一說也數家之說雖多不同某自謂此說神分陰三天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二又五是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十此一說也又數始于一成于五小衍之而成十大衍之而成五十此又一說也五十五之內去其一但用四十九策合同未分是象太一也以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也掛猶懸也于右手之中取其一策懸于左手小指之間所以象人而配天地是象三才揲開而數之也謂先置右手之策于一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四而數右手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四或五手者歸之于第四第三指之間右手者歸之于第三第二指之間而扚之也象閏者積餘分而成閏月也凡前後開相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之開凡有掛兩揲兩扚爲五歲之象其開凡兩扚以象閏是五歲之中凡有

四營謂分一掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十

八變則成六爻也。

辭類四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若說易
 之一變卻不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字
 四營而成易者營謂經營易卽變也謂分二掛一揲四歸奇凡四
 度經營營策方成一變也十有八變而成卦者謂既三變而成爲
 爻復合四十九策如前經營以爲一變積十八變則成六爻而爲
 一卦也其法初一變兩揲之餘爲掛扚者不五則九第二變兩揲
 之餘爲掛扚者不四則八第三變兩揲之餘爲掛扚者亦不四則
 八五四爲少九八爲多若三變之間一五兩四則謂之三少一九
 兩八則謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則謂之兩
 多一少或一五一四而一八或一九而二四則謂之兩少一多蓋
 數五十四爲少者一揲之數也九八爲多者兩揲之數也一揲爲奇

卷七

上傳

哭

脉望齋樓

兩揲爲耦奇者屬陽而象圓耦音屬陰而象方圓者一圓三而用全故一奇而含三方者一圓四而用半故一耦而含二也若四象之次則一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六故三少爲老陽者三變各得一揲之數而三三爲九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆九左右皆九則以圓圖三也三多爲老陰者三變各得兩揲之數而三二爲六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆六則圓四用半也兩多一少爲少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而兩二一三爲七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆七則方二圓一也兩少一多爲少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而兩三一二爲八也其存者三十二而以四數之復得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆八則圓二方一也

謂九變而成三畫得內卦也。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲

六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也。

辭類引而伸之觸類而長之是占得一卦則就上面推看如乾則
 推其爲圓爲君爲父之類是也觸其類于彼而長其見于此則
 察天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自各而凶者皆可以
 決諸此而无復疑矣歐陽氏或問引伸觸類本義之解似不如
 啓蒙曰大抵啓蒙言其詳本義提其要朱子云其可推者啓蒙備
 言之可見啓蒙作于本義之先而本義既欲提其要則必更加斟

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢響應對祐神謂助神化之功

七

上
海

哭

脉望書樓

爾顏問顯道神德行曰道較微妙无形影因卦辭說出來道這是
 吉這是凶這可爲道不可爲德行是人做底事凶數推出來方知
 得這不是人硬恁地做都是神之所爲也又曰須知得是天理合
 如此神德行是說人事那粗微底只是人爲若決之于鬼神德
 行便神幽明之相應如賓主之相交者凶言者也明言人也著
 與人相應无異于賓主之交相酬酢也方探之頭則人爲主而
 著爲賓既探之後則著爲主而人爲賓易唯其顯道神德行故
 能與人酬酢而祐助夫神化之功也此是說著卦之用道理因
 此顯著德行而祐助夫神化之功也此是說著卦之用道理因
 神又豈能自說吉凶與人因有易後方著見便是易來祐助神也
 安溪李氏曰吉凶之理明故有以顯道趨避之機決故有以神
 德行歐陽氏或問道至微也有其辭則改而顯矣非道自顯辭
 顯之也德行有迹也本于數則迹而神矣非德行自神數神之也
 酬酢祐神以顯道神德行者決其可也神視之而弗見聽之而弗
 聞有辭有數則若指神之所不能指言神之所不能言故曰祐也
 著卦功用之大如此愿按沈氏云通章不食出辭字只是論數
 此節還從數上看顯者數顯之神者數神之此說明了

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門

人加子曰以別上文也

張子曰唯神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之所為也蓋謂董氏曰陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰陽變化而道無不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎南軒張氏曰變者不能自變有神以變之化者不能自化有神以化之故知變化之道者疑若窺測其妙也歐陽氏或問數法之變化非粗迹也皆道之精也道即天地自然之神道也唯神故能變化唯知神之所為故能知變化之道此孔子深贊數法之微妙昔之聖人知之而後世之人亦當知之也

右第九章

易

卷七

上傳

辛

脈望書樓

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具于太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所為者也

通書言所以述理以言者尚其辭謂于言求理者則存意于辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考其占張子曰尚辭則言無所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來語類問以言以動以制器以卜筮這以字是指以易而言否曰然又問辭占是一類變象是一類所以下文至精合辭占說至變合變象說曰然占與辭是一類者曉得辭方能知得占若與人說話曉得他言語方見得他言中底蘊變是事之始象是事之已形者故亦是一類也問

以言者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論語上學而不思其

德或承之蓋否曰是問以制器者尚其象曰這都難說蓋取諸

離蓋字便是一箇半開半底字如取諸離取諸益不是先有見

乎離而後有以取之遂做一箇物事去觀他欲得耕種見地土硬

遂做一箇物事去觀他欲得耕種見地土硬其象者有取其意者問以下至者尚其占卜用龜亦使易占否

曰不用只是文勢如此南軒張氏曰易有聖人之道四焉故指

其所之者易之辭也以言者尚之則言無不當矣化而裁之者易

之變也以動者尚之則動無不時矣象其物宜者易之象也制器

者象之則可以盡創物之智極數知來者易之占也卜筮者尚之

則可以窮先知之神雲峯胡氏曰辭以明變象之理占以斷變

象之應故四者之目以辭與占始終焉何氏指曰此章與第二

章觀象玩辭觀象玩占相應歐陽氏或問陰陽之道自在天地

之間而易作于聖人道即屬于聖人易有辭變象占而四者皆不

外乎陰陽即皆具于聖道伏羲畫卦時尚未有辭故知四以字四

向字非指聖人乃指後人以之尚之也尚其辭辭即文王周公所

集之辭尚其變變如乾初九變為初六坤初六變為初九之類尚

其象象如細書取象于離之兩目相承取象于益之上入下

動尚其占占者吉凶悔吝之類卜不用易而亦以陰陽成兆故帶

說耳蓋唯聖人作易辭變象占其非變化之道神之所為故後人言動則帶卜筮必以之尚之也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處

事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶

也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠

應也如欄若以私心及錯卦象而問之便不應蓋以此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀之享亦同與神之理在彼我以此理向之故享也不容有二三只是一理也受命如響遂知來物非神乎曰感而通求而得精之至也張子曰至精者謂聖人窮理極盡精微處也語趙問君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響曰此是說君子作事問于著龜也問焉而以言若以上下文推之以言卻是命筮之辭古人亦大畧重這命筮之辭言是命龜受命龜受命也姚氏辨教曰遠近兼時與地言則造化鬼神之不易明深則人情物理之不易測者來物吉凶之謂吉凶雖未來而其來也必有符驗之可見故稱來物精者極微極密之謂極微無不微而極密無不備則隨應之有不待于思議焉者歐陽氏或問為于一身行言言即命著之言與上節以言不同本義不如語類

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

易見 卷七 上篇 聖 脉望書樓

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂撰著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍九難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

論參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民謂云或相什伍非直為三與五而已也蓋記數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會故荀子韓非漢書所云皆其義也所謂參伍以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而變其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦歷象之日月五星章句紀元是皆各為一法不相依附而不害其相通也問參伍以變先生云既三以數之又五以數之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了又以五數之看得幾箇五兩數相合方可看得箇成數曰是如此又問不獨是以數算大概只是參合底意思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是卻是德地數了又德地數也是將這箇去比那箇又曰若是他數猶可參三與五兩數自是參差不齊所以舉以為言如這箇是三箇將五來比又多兩箇這箇是五箇將三來比又少兩箇其家謂親敵制變欲伍以參今欲親敵人之事教一人從來德地說又差一箇探來若說得不同便將這兩說相參看如何以求其實所以謂之欲伍以參據著本元三數五數之法只言交互參考皆自然之數如三三為九五六三三之類雖不用以撰著而推算變通未嘗不用參伍是相牽連之意如三要做五須用添二五

易見 卷七 上篇 聖 脉望書樓

要像六須著一微三須著二錯綜是兩樣錯是往來交錯之義錯如織底絲一箇上去一箇下來陰上去做陽陽下來做陰錯相似問本義云錯者交而互之一左一右之謂也莫是撰著以左撰右右撰左否曰不特如此乾對地坎對離自是交錯又問綜者總而挈之莫是合掛掛之數否曰且以六七八九明之六七八九便是次序

手指畫

九	八	七	六	五	四	三	二	一
五指	四指	三指	二指	一指	二指	三指	四指	五指

問錯綜之義曰錯是往來底錯是上下底古人下這字極細又曰錯綜其數便是六七八九六對九七對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為錯參伍錯綜又各自是一事參伍所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其治之也煩而密荀子說參伍錯綜解之為詳漢書所謂微問馬先問牛參伍之以得其實大抵陰陽奇耦變化無窮天下之事不出諸此成天地之文者若卦爻之陳列變應者是也定天下之象者物象皆有定理足以經綸天下之事也平庵項氏曰通六爻之

易見

卷七

上傳

全

脉望書樓

時先安排在這裏了。事到時。他地來應。退藏於密。是主靜處。萬化出焉。動中之靜。固是靜。又有大靜。萬化森然者。神以知來。知以藏往。一卦之中。尤卦爻所藏。聖人所已言者。皆具已見。底道理。便是藏往。占得此卦。因此道理。以推未來之事。便是知來。神以知來。如明鏡然。物事來。都有見。知以藏往。只是現。正有來事。他都不識得。又曰。都藏得在這裏。又曰。如探著然。其未探也。都不知。探下來。底是隱。是陽。是少。便是知來底意思。及其成卦了。則事都詳定在上面了。便是藏往。聖人以此洗心。是以那易來洗滌自家心了。更沒些私意。小智在裏。許聖人便似那易了。不假卜筮。而知吉凶。所以說神武而不殺。聖人以此洗心。其未感物也。湛然純一。都无一毫之累。更无些跡。所謂退藏於密也。及其古凶與民同患。卻神以知來。知以藏往。是誰人會他地。非古之聰明睿知。神武而不殺者。不能如此。神武不殺者。聖人于天下。自是所當者。惟所向者。伏。然而他都不費手脚。歐陽氏或問。若之德。大衍之數五十。而用四十。有九。四十有九之中。又分二。掛一。揲四。歸奇。其間陰陽老少。流轉不常。兩在不測。而神矣。卦之德。乾坤為父母。震坎艮異離兌為六子。自八卦各加以八。而為六十四。

易見

卷七

上傳

全

脉望書樓

在天下。而理在聖心。聖人之心。無无一塵之累。曰。待于洗心。云者。形容其潔淨之至。如洗耳。猶曾子形容孔子。曰。目。江漢。濯之也。退藏於密。不是聖人有意退藏。使人不可窺測。但凡事其心寂然。而無神知易之迹。迨有事而神以知來。知以藏往。无卜筮而知吉凶。皆以三者洗心之驗也。爻從。皆卦來。言神知而爻義在其中矣。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此廣以神明其德夫。

神物。謂蓍龜。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。明天道。故知神物之可與。察民故。故知其用之不可不有。以開其先。是以作為卜筮以教人。而于此焉齊戒以考其占。使其心神不測。如鬼神之能知來也。

道書聖人以此洗心。退藏於密。以此齊戒。以神明其德。夫要須玩索。卜筮在精誠。疑則不應。張子曰。言天之變。通禍福之道。由民逆順。取舍之故。故聖人作易以先之。語類是以明於天之道。以下言教民卜筮之事。而聖人亦未嘗不敬而信之。以神明其德也。是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。此言作易之事也。聖人以此齊戒。以神明其德。夫此言用易之事也。齊戒敬也。聖人先一時一事不敬。此特因卜筮而言。尤見其精誠之至。如孔子所慎。齊戰戰之意。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。玩此則知所以神明其德之意也。又曰。齊敬詳于戒。到湛然純一時。肅然警惕也。无了。問天之道。便是民之故。否曰。論到極處。固只是一箇道理。看時須做兩處看。方看得周匝。无虧欠處。問天之道。只是福善禍淫之類。否曰。如陰陽變化。春何為而生。秋何為而殺。夏何為而暑。冬何為而寒。皆要理會得。問民之故。如君臣父子之類。是否曰。民生日用。皆是在到得極處。固只是一理。要之須是都看。得周匝。始得。聖人見得天道人事。都是這道理。皆隨之靈。是與神物以前民用。此言有以開民。使民皆知。前時民皆昏塞。皆

脉望書樓

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

闢闢動靜之機也。先言坤者由靜而動也。乾坤變通者化育之功也。見象形器者生物之序也。法音聖人修道之所爲而神者百姓

脉望

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

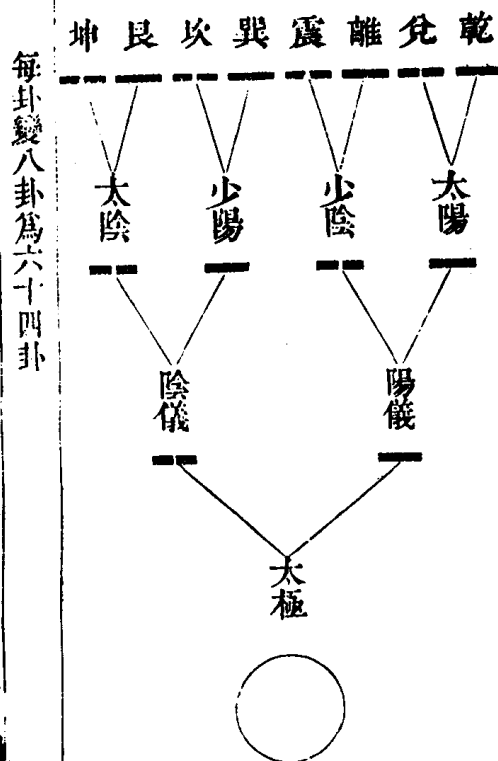
一每生二。自然之理也。易者陰陽之變。太極者其理也。兩儀者始
爲一。畫以分陰陽。四象者。次爲二。畫以分太少。八卦者。次爲三。畫
而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假絲

《語類》天地之間只有動靜兩端。循襲不已更無餘衷。此之謂易。而其動其靜必有所以動靜之理焉。是則所謂太極也。易有太極。是生兩儀。卽所謂易也。但先倒說此一句。故曰易有太極。太極中全是具一箇善。若三百八十四爻中有善有惡。皆陰陽變化後方有。此太極卻是爲畫卦說。當未畫卦前太極只是一箇渾淪底道理。裏面包含陰陽剛柔奇耦。无所不有。及畫一奇一耦便是生兩儀。再下一奇畫上加一耦。畫上加一奇。此是陽中之陽。又于一耦畫上加一耦。此是陽中之陰。又于一耦畫上加一奇。此是陰中之陽。又于一耦畫上加一耦。此是陰中之陰。是謂四象。所謂入卦者。象上有兩卦。每象各添一奇或一耦。便是八卦。伏羲當時畫卦。只如挪交相似。无容心。其始只是一陰一陽而已。有陽中陽。陽中陰。有陰中陽。陰中陰。陽中陽。二上面再得陽。卽是三。故乾一或得陰。卽是三。故兌二。陽中陰。二上面或得陽。卽是三。故離三。或得陰。卽是三。故震四。陰中陽。二上面或得陽。卽是三。故巽五。或得陰。卽是三。故坎六。陰中陰。二上面若得陽。卽是三。故艮七。再得陰。卽是三。故坤八。看他當時畫卦之意。妙不可言。

上傳

齊

脉望書樓

易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總爲六十
四自六十四總爲八卦自八卦總爲四象自四象總爲兩儀自兩
儀總爲太極以物論之易之有太極如木之有根浮圖之所頓放是
木之根浮圖之項是有形之極太極卻不是一物處然太極之所
以爲太極卻不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰
一陽爲道則不可而道則不離乎陰陽也周子康節說太極和
陰陽滾說易中便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰動時
便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極卽在陰陽裏如易有
太極是生兩儀則先從實理處說若論其生則俱生太極依舊在
陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一雖然
自見在事物而觀之則陰陽兩太極推其本則太極生陰陽太
極如一木生上分而爲枝幹又分而生花生葉生生不窮到得成
果子裏面又有生生不窮之理生將出去又是無限箇太極更无
停息只是到成果實時又卻少歇不是止到這裏自合少止正所
謂終始萬物莫盛乎艮艮止是生息之意南軒張氏曰易者生
生之妙而太極者所以生生者也需川吳氏曰易謂陽奇陰耦
互相更換而爲四象八卦也太者大之至也極者厚棟之名天地

李

上傳

蛭

脉望寄校

氏云神物謂者不如朱氏兼著又云則同
書以作易亦與劉氏郭氏分貼卦時者異

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少謂示人以所值之卦爻

安漢李氏曰四象象變也繫辭辭也定吉凶占也
四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道即上文以通天下之志
者也繫辭焉以盡其言故曰告即上文以定天下之業者也定之
以吉凶則趨避之機決矣故曰斷即上文以斷天下之疑者也此
結上數節之意

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所

助者信也

卷七

上傳

突

脉望書樓

信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立

象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之

舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡

則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆

後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章

加以周子曰字其設問答處正如此也

需類歐公謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意
一句唯其言不盡意故立象以盡之立象以盡意不獨見聖人有
這意思思寫出來自他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有
情又有情自是卦上有這情偽立象盡意是觀奇耦兩畫包含
變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一耦設之千卦自是盡
得天下情偽繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此
卦陰陽老少爻變因其變便有通之之理鼓之舞之行之得順便如
得則有所說斷道神德行是故可與酬酢可與祐神定天下之吉
凶成天下之亹亹者皆是鼓之舞之之意變而通之以盡利鼓之
舞之以盡神立象設卦繫辭皆謂卜筮之用而天下之人方知所
以避凶趨吉當然有所與作不知手之舞之足之蹈之之意故曰
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜猶惟追天下之人
勉之為善相似問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之勸者存乎
其所欲為也如初九當清剛鼓之以勿用九二當見則鼓之以利
見大人若無辭則都發不出問立象設卦繫辭是聖人發其
精意見于書變通鼓舞是聖人推而見于事否曰是蘇氏說曰

需類歐公謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意

一句唯其言不盡意故立象以盡之立象以盡意不獨見聖人有

這意思思寫出來自他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有

情又有情自是卦上有這情偽立象盡意是觀奇耦兩畫包含

變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一耦設之千卦自是盡

得天下情偽繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此

卦陰陽老少爻變因其變便有通之之理鼓之舞之行之得順便如

得則有所說斷道神德行是故可與酬酢可與祐神定天下之吉

凶成天下之亹亹者皆是鼓之舞之之意變而通之以盡利鼓之

舞之以盡神立象設卦繫辭皆謂卜筮之用而天下之人方知所

以避凶趨吉當然有所與作不知手之舞之足之蹈之之意故曰

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜猶惟追天下之人

勉之為善相似問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之勸者存乎

其所欲為也如初九當清剛鼓之以勿用九二當見則鼓之以利

見大人若無辭則都發不出問立象設卦繫辭是聖人發其

精意見于書變通鼓舞是聖人推而見于事否曰是蘇氏說曰

需類歐公謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意

一句唯其言不盡意故立象以盡之立象以盡意不獨見聖人有

這意思思寫出來自他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有

情又有情自是卦上有這情偽立象盡意是觀奇耦兩畫包含

變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一耦設之千卦自是盡

得天下情偽繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此

道畫乾健坤順人亦不曾果是體認得乾坤現則无以見易
 意乾坤其易之纏邪乾坤成列而易立乎其中這又只是言立象
 以盡意設卦以盡情爻變不過只是一箇陰陽奇耦千變萬變則
 易之體立若奇耦不交變奇純是奇耦純是耦去那裏見易易不
 可見則陰陽奇耦之用又何自而辨問在天地又如何曰關天地
 什麼事此是語易不外奇耦兩物而已 溫是抱中之胎骨子乾
 坤成列便是乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八都成列了
 其變易方立其中若只是一陰一陽則未有變易在又曰有這卦
 則有變易无這卦便无這易了又曰易有太極則以易為主此
 段文意則以乾坤為主 問乾坤成列是說兩畫之列是說八卦
 之列曰兩畫也是列八卦也是列六十四卦也是列 天地設位
 而易行乎其中是以造化言之也乾坤成列而易立乎其中以卦位
 言之也 乾坤爻變則无以見易乾坤只是陰陽卦畫沒這後箇卦
 畫還箇甚講出那陰陽造化何處更得易來這只是反覆說易不
 可見則乾坤或幾乎息只是說撰著求卦更推不去就造化之
 理息也得不若前說較平 易不可見則乾坤或幾乎息矣易體

...

五

脉望秘傳

也。乾坤健順用也。歐陽氏或問乾坤爲易書之緼。猶中庸言鸞神爲物之體也。丁氏漢飛曰。乾坤毀之乾坤。是陰陽之畫。乾坤息之乾坤。是健順之理。乾坤息亦可貼到人身上說。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行
之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之

之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。

道壽形而上爲道形而下爲器。實者如此說。器亦道。道亦器。若如
或者以清虛一大爲天道。則乃以器言而非道也。紫陽曰。形而上
上者謂之道。形而下者謂之器。又曰。立天之道曰陰與陽。立地之
道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰。一陰一陽之謂道。陰陽亦
形而下者也。而曰道者。唯此語載得上下最分明。元來只是道。這
要在人默而識之也。語類問形而上者謂之道。一技只是這一

之義理。但卽形器之本體。而不離乎形器。則謂之道。就形器而言。則謂之器。聖人因其自然之化。而裁之。則謂之變。推而行之。則謂之舉。而措之。則謂之事業。裁也。行也。措也。都只是裁行措道箇道理。是形以上底處。渾是道理。形以下底實。便是器。問形而上。如何以形言。曰。此言策的當。設若只是上下之間。分別得一箇道理。相關斷了。所以謂裁得分別者。只是上下之間。分別得一箇形。此分明器亦道。道亦器。有分別者。只是上下之間。分別得一箇物。皆有箇道理。器是形迹。事物物亦皆有箇形迹。有道理。有器。有器須有道理。必有則形而上。謂道。形而下。謂器。這箇在人。看始得。指器爲道。固不得。離器于道。亦不得。形而上者。指理而言。形而下者。指事物而言。事物物皆有其理。事物可見。而其理難知。卽事卽物。便要見得此理。爲人君止於仁。爲人子止於孝。必須就君臣父子。上見得此理。問明道云。陰陽亦形而下者。而曰道只此兩句。截得上下分明。截字莫是斷字誤。曰。止是截字。形而上形而下。卽就形處。離合分別。此是界止處。若只說在上在下。便是兩截矣。屬前項事。謂漸漸化去。裁制成變。則謂之變。推而行之。化而裁之。屬前項事。謂漸漸化去。裁制成變。則謂之變。推而行之。屬後項事。謂推而爲別。一卦了。則通行无礙。故爲通舉而措之。

卷十

5. 100

12

而

天下謂之事業便只是定天下之吉凶成天下之亹亹者。裁之化是因其自然之化。裁是人爲變是變了他且如一年三百六十日須得一日日漸次進去到那滿時這便是化。自春而夏夏而秋秋而冬聖人去這裏裁做四時這便是變化不是一日內便全然極地底事人之造能亦如此尋常看此一句只如白初九之潛而爲九二之見這便是化就他化處裁斷便是變曰然化是箇變變地夫有漸底意思且如而今天氣漸漸地涼將去到得立秋便裁斷這已是秋便是變問如此則裁之乃人事也曰然問化而裁之謂之變又云存乎變是如何日本文化而裁之便喚做變下文是說變處見得化而裁之如自初一至三十日便是化之到這三十日裁斷做一月明日便屬後月便是變此便是化而裁之時皆以漸而化不見其化之迹及亥後子時便截取月屬明二日所謂變也裁是裁截之義謂如一歲裁爲四時一時裁爲三日一月裁爲三十日一日裁爲十二時此是變也又如陰陽兩爻自此之彼自彼之此若不截斷則豈有定體這是通其變而不已定者而推行之即是通謂如占得乾之乾便是九二變而乾之方則是其所行者以此而措之于民則謂之事業也化而裁之方

謂類極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎鼗如鼓之舞之相似大抵易只是一箇陰陽

脉望秘傳

得如此。地方獨處默坐，未嘗事君親，接朋友。然在我者已渾是一箇孝弟忠信底人，以此做出事來，事親則必孝，事君則必忠，與朋友交則必信，不待旋安排。蓋存于中之謂德，見于事之謂行。易曰：君子以成德爲行，正謂以此德而見諸事耳。德成于我者，若有一箇人在內，必定孝弟忠信，斷不肯爲不孝不弟不忠不信底事。與道家所謂養成箇嬰兒在內相似。凡人欲邊事，這箇人斷說出來教自家做，故曰默而成之，不言而信，存乎德行。謂雖未會說出來，時存于心中者已斷是如此了。然後用得戒謹恐懼存養工夫，所以必用如此存養者，猶恐其或有時間斷故耳。程子所謂須有不言而信者，謂未言動時已渾全是箇如此人。然卻未有述之可言，故曰言難爲充狀。又言學者須學文，知道者進德而已。有德則不召，无不利。自初學者言之，他既未知此道理，則教他認何爲德？故必先令其學文。既學文後，知得此道理了，方可教其進德。聖人教人，既不合其躡等級，做這箇工夫，不令其止于學文而已。德既在人，則以此行之耳，不待外面勉強做。故曰有德則不習，无不利。凡此工夫全在取效近裏而已。建安邱氏曰：前言變通而歸之事業，推易道于民也。此言變通而歸之德行，存易道于己也。張氏振淵曰：謂之變，謂之通，變通因化裁推行而名也。存乎變存乎

通化義推行因變通而見也。程氏微承曰：六存字，猶言在此也。此皆用易之事，用易而至于神明，則意得象忘，有超然卦畫之外者矣。上繫末章，歸重德行，下繫末章，亦首揭出德行，此之德行，即所謂乾坤易簡者乎。歐陽氏或問，程氏云：默，深潛玄遠之謂。默則神完而德全，不然而稍有不備，便有虧欠矣。人心疑則有言，不疑而何言？見之而行之，莫不徒言，亦不容言也。道遠于默，而心冥于神，至矣哉！其說何如？曰：經本意重德行，程說則重默與不言，語太著述。前言舉而措之天下之民，則民皆可用，易矣，豈必德行如聖人乎？曰：民能成，未能默而感，民能信，未能不言而信。聖人以此三者洗心作易之本，在德，用易之本，亦在德也。丁氏漢飛曰：或云其妙全在默與不言，則不可玩，遺書不得如此。默中靜不動而敬不言，而信篤恭而天下平。上天之載，無聲無臭，妙何嘗不在无言耶？愚按神而明之，无化義推行之迹，而超然于書言之表也。默而成之，不言而信，即所謂神明也。神明在用易之時，德行在用易之先，論易之至廣至大，則凡民可用，以稽疑論易之至精至微，非聖人之德行不能作，亦非聖人之德行不著，用伏羲文王周公皆德行之至盛者也。此孔子欲人法三聖以進德而修行之所謂德者，實无形狀，故曰：默曰不言，語類發明德行二字，板板。

卷七

上傳

志

豚望書樓

右第十二章

蓋舉胡氏曰：上繫凡十二章，末乃曰：書不盡言，言不盡意，蓋欲學者自得于書言之外也。自立象盡意至鼓天下之動，而存乎辭，反覆易之書言，可謂盡矣。末乃曰：默而成之，不言而信，存乎德行，然則易果書言之所能盡哉？得于心為之，而手身為行，易之存乎人者，蓋有存乎心身，而不徒存乎書言者矣。

易見卷第八

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。

成列，謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。象，謂卦之形體也。因而重之，謂各因一卦而以八卦次第加之，為六十四也。

爻，六爻也。既重而後卦有六爻也。

謂類問八卦成列，只是說乾兌離震巽坎艮坤，先生解云：之類，如何曰：所謂成列者，不止只論此橫圖，若乾坤南北又是一列，所以云之類。問象只是乾兌離震之象，未說到天地雷風山澤，曰：是然八卦是一項看，象在其中，又是逐箇看，又問成列是自一奇一耦畫到三畫處，其中逐一，便有乾兌離震之象否？曰：是。鄭氏曰：卦始于三畫，因而重之，其體有上下，其位有內外，其時有初終。

卷八

下傳

豚望書樓

其序有先後而爻在其中矣。愚按伏羲始為三畫者，八三畫之上，復加三畫者，六十四其象又自在其中，但未有文字以發明之耳。此言伏義之易也。

剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。

剛柔相推，而卦爻之變，往來交錯，无不可見。聖人因其如此，而皆繫之辭，以命其吉凶，則占者所值當動之爻象，亦不出乎此矣。

諸類問變字是總卦爻之有往來交錯者言。動字是專指占者所值當動底爻象而言。否曰：變是就剛柔交錯而成卦爻上言。動是專主當占之爻言。如二爻變則占者以上爻為主，則上爻便是動處。如五爻變一爻不變，則占者以不變之爻為主，則下爻便是動處。是動處也。愚按自伏羲有六十四卦，其間陰陽剛柔互為推移，而其變固已可見。聖人因其可見者，繫辭以命之，得中得正得位，得時則吉，反是則凶，悔吝以生。于是占者所得當動之爻象，昭昭于辭內，此言文周之易也。蔡氏云：即其變而命之，故能鼓其動。

按義字无義義動字亦錯看不知本義指所值當動之象

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

葉氏中行曰吉凶悔吝者生乎動者主動爻而言也如情偽相感遠近相取愛惡相攻皆是動也愚按聖人所繫吉凶悔吝之辭各卦各爻有之但未動則不可見必因占而值卦爻之動乃可斷疑而知趨避之道故上節但言在其中而此節則言生也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

語類剛柔者立本者也變通者趨時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也是一樣剛柔兩箇是木變通只是其往來者此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故剛之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用葉氏寅曰剛柔

卷八

下傳

二

脈經

立本乃不易之體所謂戶開戶也變通者趨時乃變易之用所謂往來不窮也葉氏消曰剛柔立本所謂交易而對待者變通趨時所謂變易而流行者節齊蔡氏

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則

吉常相勝而不已也

語類吉凶者貞勝者也這一句最好看這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這箇物事不是一定住在這裏底物各以其所正為常正是說他當然之理蓋言其本相如此貞利貞之貞一辭所以說利貞者性情也李氏對言曰合正當二字觀之有決定的意其勝處開不來故又不待勝時後見為勝如唐太宗得諫自女武代王乃問李淳風淳風對曰光在官中當四十年而王夷唐子孫幾盡帝曰求殺之可乎曰天之所命不可去也後遂及无辜且四十年則老老則仁雖欲易姓而終不能可

唐若殺之恐復生壯者陛下子孫无遺種矣由此觀之殺之不可即殺之將復生這是貞的意然此只說得貞字半截貞字微始微終從貞下起元以至由亨而利而貞皆可以說貞貞內作用有故當武氏初入而水溢入宮以馴至九惡貫盈皆凶貞勝處也然亦是我不受他勝所謂開門揖盜耳若使二君遠色而貞德安知武氏之禍不可弭滅虞延修德而有苗格大戊修政而祥來於是又得貞吉貞勝的意又如嚴禱之下立之則凶勝吉不立則吉勝凶如此看貞字方的若以陰符經後字語類迭字說貞未盡其義

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而

常者亦一理而已矣

運書天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明儒者觀是示人不見貞夫一者也天下常只是有一箇理天地之道則常示日月之道則常明天下之動貞夫一者也天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一高氏孝曰天常示

卷八

下傳

三

脈經

人以是道常示人以理雖不能以不然而不能以不伏而貞觀之理常自若也曰明乎日月明乎夜雖中不能以不然而不能以不食而貞觀之理常自若也天下之動雖變終亡不可以一制則然而萬變之吉從之凶從之凶二致也葉氏對言曰天地盈虛其世同此法象故曰貞觀日月升沈其世同此理故曰貞明天下之動不一而動之理无二致順之則吉逆之則凶故曰貞夫一此言常正當二義言李氏對言曰勝是勢貞勝是理唯其皆為理所當有故曰貞夫一世人子善惡報應不爽處則曰有天理是也夫乾確然示人易矣夫坤隱然示人簡矣

確然健然順於順所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之也知乾坤則知爻象矣三百八十四爻陽爻皆乾效此乾之確然

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中。外謂著卦之外。變卽動乎內之變。辭卽見乎外之

辭

張子曰：「因交象之既動，明吉凶于未形，故曰『交象動乎內，吉凶見乎外』。隨交象之變，以通其利，故功業見也。聖人之情，存乎欲人而己。易爲君子謀，不爲小人謀。故撰德于其難，交有小人及繫辭，其爻必論之以君子之義。」諸類問：「如何是交象動乎內，吉凶見乎外？或曰：陰陽老少，在分著撰卦之時，而吉凶乃見于成卦之後，此是也。如此，然內外字，猶言先後微顯。功業見乎變，是就那動底爻，見得這功業字。似吉凶生大業之業，猶言事變應事相似。」（潘氏曰：「確然賁然，乾坤之體也。賁與類同，乾坤之所以示人者，易見。」）

卷八

下傳

四

脉筆書樓

卷八

下傳

四

脉望書樓

而不難。簡而不煩。父者效此易簡也。象者像此易簡也。及其父象動乎卦之內。則吉凶見于卦之處。功業見于變通之間。蓋動則有吉凶。不動則見吉凶。无自而生。變則有功業。不變則功業无自而成。聖人之情。則見于父象之辭。所以指人以此所之也。安樂李氏曰。父象動而无形。故曰內吉。凶顯而有迹。故曰外。蓋在聖人之情。欲人因父象以斷吉凶。而成事業。故以辭立教。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭禁民爲非曰義。

曰人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非衆罔與守邦。

通書天地之大德曰生。天地絪縕萬物化醇。生之謂性。萬物之生
 意。微可觀此元者。善之長也。斯所謂絪縕人也。人與天地一物也。而人
 特自小之何邪。張子曰。將陳理。財養物也。下故先叙天地生物。
 論類。天地以生物爲心。蓋天地之間。品物萬形。各有所事。唯天
 則確然于上。地則隤然于下。一无所爲。則以生物爲事。故曰。天地
 之大德曰生。聖人之大寶曰位。後世只爲這兩箇不相對。有。位

底無德有德底无位有德有位則事事做得問人君臨天下有
許多事只言理財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人无財
何以養之有財不能理又不得又曰教化便在正辭裏面理財
正辭禁非是三事據川吳氏曰生生不已者天地之大德然天

地生物生人又生其天地合德之聖人命之曰堯舜師之曰禹人物之主而後能使天地之所生得以各遂其生也。歐陽氏或問天

聖地載生不已。德莫大焉。聖人者。踐形性肖者也。履帝位。然後可濟羣生。故以位爲大寶。得卹民。然後可爲天子。故以人守位。德

惟善政政者養民故以財聚人上取公田下取私田司徒以三物教萬民司寇以五刑弼五教故以義理財正辭禁民爲非此聖人

曲體天地好生之德也。理財正辭禁非謂是三項。然財是主腦。蓋庶必加之以富而富又必加之以教。正辭者所以收此有財之

人也。救之矣。而猶恐有財之人。驕淫奢僭。易以爲非。故禁之。使不

之爲非恐民罹于刑憲以戕其生也。下數句須要與上生字關照。

德大寶者非尚富貴尚其可以代天地而撫民物也有入方可安

其位有財方可養其人理財正辭禁非三者備而人得遂其生矣

見

卷八

下傳

E

脉望書樓

以義理財則養成而无貧民以義正辭則敢立而无愚民以義禁暴則刑清而无冤民義字極重與上生字位字人字財字一例

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以

類萬物之情。

素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。所取不一。然不過

以驗陰陽消息兩端而已。神明之德如健順動止之性。萬物之情。

如雷風山澤之象。

易見

卷八

下傳

六

脈望書樓

道近取諸身。一身之上。百理具備。甚物是沒底。肯在上。故為陽。首在下。故為陰。至如男女之理。已有此象。天有五行人。有五藏。心火也。若些天地。開熱氣。乘之。便須發。推之。五藏皆然。諸類仰則觀象於天。一段只是陰陽奇耦。聖人看這許多般物事。都不出陰陽兩字。便是河圖洛書也。只是陰陽粗說。時即是奇耦。聖人卻看見這箇上面。都有那陰陽底道理。故說道。讀易不可不遇。揆他。伏義觀鳥獸之文。與地之宜。那時未有文字。只是仰觀俯察而已。想得聖人心細。雖以鳥獸羽毛之微。也盡察得有陰陽。今人心粗。如何察得。或曰。伊川見龜。察此亦可以盡卦。便是此義。曰。就這一端上。亦可以見。凡草木禽獸。無不有陰陽。龜魚必有之。又龜背上。文中間一橫。成八十一鱗。陽數龍。不有陰。龜魚必有之。又龜背上。文中間一橫。成五段。文兩邊各插四段。共成八段。子八段之外。兩邊月圓。共有一十四段。中開五段。者五行也。兩邊插八段。者八卦也。周圖十四段者。二十四氣也。箇箇如此。又如草木之有雌雄。其樹枝枯壯。麻竹之類。皆然。又樹木向陽處。則堅實。其背陰處。必虛軟。男必伏。女生必仰。其死于水也。亦然。蓋男陽氣在背。女陰氣在腹也。以通神明之德。以類萬物之情。盡于八卦。而震巽坎離艮兌。又約

于乾坤。曰。動曰陽。曰此皆幾底意思。曰。人曰。麗曰。說皆順底意思。麗人下。此八字。極狀得八卦性情。平庵項氏曰。象以氣言。屬陽。法以形言。屬陰。節齋蔡氏曰。聖人所畫之卦。精可以通神明之德。粗可以類萬物之情。神明之德。不可見者也。故曰。通神明之德。可見者也。故曰。類。象陽氏或問。十三卦制器尚象。與說卦傳之象。未盡合。與上下經之象。亦有殊。此亦足以見易之變動不居乎。曰。然。謂明讀書。不求甚解。亦解其大概而已。所以語類云。十三卦只是大機說。項氏云。鳥獸之文。謂天產之物。震陽而走陰也。土地之宜。謂地產之物。木陽而草陰也。此說不如王昭素天之春夏秋冬。地之高下燥濕。各有所宜。

作結繩而為網罟。以佃。以漁。蓋取諸離。

兩目相承。而物麗焉。

運畫聖人制器。不待見卦而後知象。以衆人由之。而不能知之。故因卦以示之耳。諸類蓋取諸離等語。字乃模樣是。應地。十三卦是大機說。識齊楊氏曰。教民肉食。自包犧始。雲字。何氏曰。民以食為天。自古未有耕種。則鮮食。乃其先也。代義氏非取諸離。

然後為網罟。特網罟兩目相承。而物麗。有似于離之象焉耳。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。

二體皆木。上入下動。天下之益。莫大于此。

識齋楊氏曰。教民粒食。自神農始。節齋蔡氏曰。耨耒耜也。斲木使銳。而為之耒耜。耜也。揉木使曲。而為之耒。雲峯胡氏曰。自古未有牛耕。神農教民耨耒耜。動也在下之耨。而所以入之耒。在上之耨。于益之卦。德上入下動。蓋有合焉。況為天下之益。于卦。又有合也。予氏漢飛曰。斲木使銳。耨也。後世易之以耨。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

易見

卷八

下傳

七

脈望書樓

日中為市。上明而下動。又借噬為市。噬為合也。

開封耿氏曰。有穀粟者。或不足乎食。魚有食魚者。或不足于穀粟。然者。無所取。積者。無所散。則利不布。養不均矣。于是日中為市。日中者。萬物相見之時也。當萬物相見之時。而致天下之民。聚天下之貨。便還其有。則得其所矣。節齋蔡氏曰。天下之民。不同業。天下之貨。不同用。致而聚之。噬而噬之之義。進齋徐氏曰。噬噬離明在上。日中象震動于下。致民交易于市之義。谷沙鄭氏曰。十三卦如離。次益。次噬嗑。所取者。食貨而已。食貨者。生民之本也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳。

而天下治。蓋取諸乾坤。

乾坤變化而无為。

蓋聖人主化如禹之治水順則當順之治則須治之古之伏羲
豈不能垂衣裳必待堯舜然後垂衣裳哉如此事只是一箇聖人
都做得了然必須數世然後成亦因時而已蓋變知化爲難古
今風氣不同故器用亦異是以聖人通其變使民不倦各隨其
時而已矣後世雖有作者虞帝爲不可及已蓋當是時風氣未開
而虞帝之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復
不以三代爲治者終苟道也語趙黃帝堯舜氏作到這時合
當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他何
前底事了使民不倦須是得一箇人通其變若聽其自變如何
得蓋氏曰民之所不厭聖人不強去民之所不厭聖人不強
行夫唯其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦由之而莫知
其所以然者神也而漸相忘于不言之中者化也冥氏曰風
氣漸開不可如伏羲之世此窮而當變也變之則通而不窮矣其
能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測變而不見其迹使
于民而民皆宜之故耳蓋氏清曰神而化即其變通之妙于无
爲也蓋氏曰天下治無爲而治也無爲而治者无他焉法乾坤易
簡而已歐陽氏或問乾坤變化而无爲三聖人治天下亦變化

卷八 下傳

八 麻聖齋

而無爲衣附在吾身而上下殊異此即變化然皆出于自然之
理此即無爲但其變化而无爲者不獨衣裳一項事而舉衣衆以
該其餘故本義以變化而无爲渾而言之也如謝氏朝氏之說似天
下治之故專在衣裳未免稍滯矣蓋蓋氏謂吾未邦之類皆舉也
離益之類皆舉也故曰制器尚象夫以包袋氏之通德類情何不
舉衆器而制于一人之手然當時當食則通乎不備不遺之變以
趨時故曰包袋至千神農時當食則通乎不備不遺之變以趨
時故曰神農是即用易之妙也豈有非其時而早爲之者乎垂衣
裳而天下治
亦是如此

剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
木在水上也致遠以利天下疑衍

南軒張氏曰剝其木而中虛則其木而末銳舟所以載物而母所
以進舟取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎巽曰利涉大川東木有
功也丁氏漢飛曰張氏云衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化
然川途之險阻則有所不通唯舟楫之利既興則日月所照無

所賦莫不執曰觀化矣看來不必跟上節轉呆相
了若如下節李氏所云比較看則跟上節不妨
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

漢上朱氏曰上古牛未穿馬未絡至是始服乘之蓋氏曰卿曰
平地任載之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車乘車之
小車載人而輕者則乘馬以致遠李氏曰剝木爲舟舟利木爲楫
因植物之材而川通矣服牛乘馬引重致遠因動物之性而途通
矣牛以順爲道故服而馴之以引重馬以行爲事故乘而駕之以
致遠牛非不可致遠以引重爲力而已馬非不可引重以致遠爲
敬而

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

卷八 下傳

九 麻聖齋

重門擊柝以待暴客只是豫備之意卻須待用
互體推其爲門關實于外之意故木爲柝則木爲矢只是豫備
故有擊天下之衆亦必待擊擊附會就卦推出制器之義殊不知
身中便有此理而已故孔子各以蓋取諸某卦言之亦曰其大意
云爾漢書所載復一角蓋氏云皆疑辭也漢上朱氏曰上古
外戶不閉禦風氣而已至是始有暴客之防楊氏文漢曰重門
以禦之擊柝以警之則暴客无自而至丁氏漢飛曰楊氏云川
途既通則暴客至矣又不可无禦之之術故取諸豫如此牽連而
下其說不甚善也十三卦取象聖人亦隨手拈來如此牽
扯轉說得有意思了若下次居野處節卻如何跟上文來

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

歐陽氏曰未耨耕稼之始臼杵脫粟之始蓋
安邱氏曰震木上動艮土下止杵臼治米之象
茲木爲杵剝木爲矢矢矢之利以威天下蓋取諸睽

朕乎然後威以服之

（進齊徐氏曰其害之大者重門擊柝不足以待之故必有孤矢以威之利天下者仁也威天下者義也）

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯

壯固之意

（陳水司馬氏曰風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象）
丁氏漢飛曰蔡氏云棟屋脊椽也訓屋上橫木李氏對育曰
蔡氏云字棟也數棟連翩以覆乃成字耳又云棟直承而上字
兩垂而下直字終混承而上者承棟之端而隆而承上者也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

易

卷八

下傳

十

豚望書

送死大事而過于厚

（南軒張氏曰君子不以天下儉其親于此而過无害也）

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸

夬

明決之意

（解頤上古結繩而治後世聖人易之以書契天下事有古未之爲而後人爲之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢三代以前年號多有不可考者正緣元年號所以事无統紀難記如云某年王某月箇箇相似无理會處及漢既建年號于是事乃各有紀屬而可記今有年號猶自妄爲百出若寫一年二年三年則官司辭訟簿曆憑何而決少聞都无理會處）
（結繩今漢河諸蠻貊有此俗又有刻板者凡年月日時以至人馬糧草之數皆刻板爲記都不相亂）
（進齊徐氏曰上古民淳事簡）

事之大小唯結繩以識之亦足以爲治至後世風俗愈薄欺詐日生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義蓋夫乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之偽而防其欺也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

（德取也謙備朕乘壯固夫決大過過于厚皆以卦義取也此說不如諸類云有取其象者有取其意者）

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

（解頤易者象也象也者像也只是易卦說不可求得太深陸先生只是見得道理多後須將來寄搭在上面說易者象也是總說是言易不過只是陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆
是說那上面象字開易者象也象也者像也四句莫只是解箇

易

卷八

下傳

十

豚望書

（象字者曰象是解易字像又是解象字材又是解象字未句意亦然）
（蔡氏依曰昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之理故曰易者象也蓋備仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而況于人事況于萬物乎及因而重之變于剛柔而生爻則變隨其形容者其變不一而象亦爲之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服飾器用下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所觀至纖悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得意在忘言一切指爲虛妄豈始非聖人作易前民用以教天下之意也）
（丁氏漢飛曰此等句法爲曲盡記之類）
（愚按六畫皆易之形但似乎陰陽之理而已假借虛設豈滯于實者邪）

象者材也

象言一卦之材

（解頤伯曰象言成卦之材以統卦義也）
（安溪李氏曰卦者攝陰之木也聚眾材而成室象亦聚卦之衆義以立辭）
（愚按象一卦）

之材如乾之材至健故元亨利貞

效也者效天下之動者也

效放也

胡氏瑗曰又有變動位有得失變而合于道者為得動而乖于理者為失人事之情偽物理之是非皆在六爻之中所以象天下之動也漢上朱氏曰天下之動其微難知有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著

保氏八曰象言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔吝爻言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝歐陽氏或問胡氏云悔吝在心未

易見

卷八

下傳

上

脉望書樓

著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也其說雖看此字本義指上象爻蓋吉凶因象爻而生悔吝因象爻而著不是悔吝因吉凶而著也丁氏漢飛曰不是錯看此字只是重覆而字耳愚按承上文而言即所謂吉凶悔吝生于動

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

恩慈乾坤純體為陰陽之宗故除此二卦而言

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

三山林氏曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則

陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰

張子曰陽偏體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民一民事二君上與下皆小人之道也一君而體二民二民而宗一君上與下皆君子之道也歸題二君一民試教一箇民有兩箇君看是甚模樣葉氏中行曰一君二民道大而公君子之道也二君一民道小而私小人之道也然在諸卦為陽卦者未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳又彖象乃是發明此道也

右第四章

易章

卷八

下傳

上

脉望書樓

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之官理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為故必思而從則所從者亦狹矣

蒙子曰天下何思何慮行其所无事斯可矣露題天下何思何慮一句便是先打破那箇思字卻說同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則亦不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力于內乃所以致用乎外利用安身求利于外乃所以崇德乎內只是如此做將去雖至于窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有所謂天下何思何慮者言雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也問天下同歸殊塗一致百慮何不云殊塗而同歸百慮而一致曰也只一般但他是從上說下自合

脉望書樓

思而後有從也。

張子曰：虛極相感而利生焉。感以誠也。情偽相感而利害生。難以偽也。諸題曰：往則月來一段，乃承上文。體體往來而言。往來皆人所不能无者。但懂懂則不可。乾乾不息者體。曰：往月來衆往暑來者用。有體則有用。有用則有體。不可分先後說。臨川吳氏曰：因日之往而有月之來。因月之往而有日之來。二曜相推以相微。則明生而不匱。因寒之往而有暑之來。因暑之往而有寒之來。二氣相推以相代。則歲成而不缺。往者之屈。感來者之信。來者之信。又感往者之屈。而有明生。歲成之利。此天道往來自然之感也。若九四之往來。則豈知是乎。丁氏漢飛曰：人心合于天道。此聖人吃緊拈點處。愚按：相推者自然之推。相感者自然之感。自然。

安身以崇德也

也

張子曰精義入神，豫之至也。語粗尺蠖之屈以求信，龍蛇之蟄以存身，精義入神以致用，利用安身以崇德。太凡這箇都是一屈一信，一消一息，一注一來，一闢一闢。大底有大底闢，開消息，小底有底闢，開消息，皆只是這道理。問尺蠖之屈以求信也，伊川

說底底底如何？曰屈便成得那信，底信又成得那屈，底底如何？呼吸出入往來皆是。問此章言萬變雖不同，然皆是一理之中，所自有底，不用安排，曰此只說得一個尺蠖者，不屈則不得身，龍蛇若不蟄，則不伏得氣，如何存得身？精義入神，是與行處不相闕然，而見得道理通徹，乃所以致用，利用安身，亦是與崇德不相闕然，而動作得其理，則德自崇。天下萬事萬變，无不有底通往來之理。尺蠖屈便要求信，龍蛇蟄便要存身，精義入神，无毫釐絲忽之差。入那神妙處，這便是要出來致用，外面用得利而身安，乃所以入來自崇，已從致用之理，即是利用之用。且如精義入神，如何不愚，那致用底卻不必思，致用底是事功是效驗，所謂義者宜而己。物之有宜，有不宜，事之有可，有不可，吾心處之，知其各有定分，而不可易者，所謂義也。精義者，精諸此而已。所謂精云者，猶曰察之云耳。精之至而入于神，則于事物之所宜，毫釐委曲之閒，无所不悉，有不答言之妙矣。此所以致用而用无不利也。義至于精，則應事接物，閒无一非義，不問小事大事，千變萬化，改頭換面出來，自家應酬他，如利刀快劍相似，迎刃而解，條件判作兩邊去。人自是入至于微妙，人不知得處，此卻是向內做工夫，非是作用于外。然乃所以利用于外也。故嘗謂門人曰：吾學既得于心，則修其

卷八 下 傳 圭 脉望書樓

辭命辭命无差然後斷事斷事无失吾乃沛然精義入神在而
已備渠可謂精義入神利用安身今人循理則自然安身不循
理則自然不安身愚按本義因言屈信往來之理因上文而言
尺蠖龍蛇之屈信往來一如日月寒暑之自然也而又推以言學
學者之自然致用自然崇德一如尺蠖龍蛇之自然也龍蛇之蟄
即是屈存身即是信蓋存此身使隨時可以游行也尺蠖求信之
後又感得龍蛇存身之後又感得蟄此言外之意精義入神以
致用論大學言格致以爲誠正修齊治平之用也利用安身以崇
德論語言從義以崇德也此皆自然之理而何用憧憧也精
義在內致用在在外利用在外崇德在內交養互發內屈外信屈以
感信信又感屈莫非學問自然之機方其精
義不必思致用也方其利用不必思崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已自是以
上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然

易見

卷八

下傳

六

脉望書樓

不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張

子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋

咸九四爻義

道盡窮神知化之妙者神也張子曰窮神是窮盡其神也入
神是僅能入于神也言入如自外而入義固有淺深大可爲也
大前化下可爲也言入如自外而入義固有淺深大可爲也
知力能強也語類尺蠖屈伸一寸便能信得一寸他之屈乃所
以爲信龍蛇于冬若不蟄則凍殺了其蟄也乃所以存身也精義
入神乃所以致用也利用安身乃所以崇德也欲能不能如人行
至左腳起了不由得右腳不起所謂過此以往未之或知也若到
那窮神知化則須是德之盛也方能易傳中說過此以往未之
或知之爲學者止如推車子推得力推得動了便自轉將
去更不費力窮神知化是這子換將去底一日復一日一
月復一月節節按將去便成一年這是化神是一箇物事或在此
或在此當在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是一箇物事

易見

卷八

下傳

七

脉望書樓

處都在不可測故謂之神橫渠說得極好一故神自注云兩在故
不測只是這一物卻周行乎事物之閒如所謂陰陽屈信往來上
下以至千行百作千千萬萬之中无非這一箇物事所以謂兩在故
不測兩故化自注云推行于天下之非一箇物事所以謂兩在故
能化且如一陰一陽始能化生萬物雖是兩箇要之亦是推行乎
此一耳窮神知化德之盛也這德字只是上面崇德之德德盛
後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出而自誠而明相似
辭解咸九四據爻義看上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂聖人
貞天下如雨陽果無不遇无不應者貞而已矣所以感入者果
貞矣則吉而悔亡蓋天下无二理果同歸矣何患乎殊塗果一
致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也如日月寒暑之往來皆
是自然感應如此日不往則月不來月不往則日不來寒暑亦然
往來只是一般往來但憶憶之往來者思得思失既要感這箇又
要感那箇便自憶憶忙亂用其私心而已屈信相感而利生焉言
有靈必有夜設使長爲晝而不夜則何以息夜而不晝安得有
此光明春氣固是和好只有春夏而無秋冬則物何以成一向秋
冬而死春夏又何以生屈信往來之理所以必待迭相爲用而後
利所由生春秋冬夏只是一箇感應春夏是一箇大感秋冬則必

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉

名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪？

釋困六三爻義

語類問非所困而困焉。名必辱。大意謂石不能動底物。自是不須去動他。若只管去用力。徒自困耳。曰。又意謂不可做底。便不可入頭去做。且以事言。有着力不得處。若只管着力去做。少間做不成。他人卻道自家无能。便是辱了。或曰。若在其位。則只得做。曰。自是如此。南軒張氏曰。有應于上。將以求名。今困于石。非所困而困焉。名必辱也。有應于下。得以安身。今據于蒺藜。非所據而據焉。身必危也。在困之時。名辱身危。有死之理。此身不行道。雖妻且不得見。宜乎凶也。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

易見

卷八

下傳

九

脉望書樓

括結礙也。此釋解上六爻義。

語類公用射隼。孔子是發出言外意。漢上朱氏曰。藏可用之器。待可為之時。動无結礙。出則有獲。隼乘風信之理。而其用利者能之。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

此釋噬嗑初九爻義

馮氏椅曰。不以不仁為恥。故見利而後勸于為仁。不以下義為畏。故畏威而後懲于不義。

善不積不足以成。惡不積不足以滅。身小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易

曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

董氏仲舒曰。積善在身。猶長日加益。而人不知也。積惡在身。猶火之銷膏。而人不見也。融堂錢氏曰。積字宜玩。凡善惡未有不由積而成也。說齋楊氏曰。夫子釋噬嗑初上之辭。謂惡惡在初。改過在小。建安邱氏曰。惡小而不能懲。則罪大而不可解。猶滅趾不防而至滅耳也。烏得而不凶。吳氏曰。慎曰。惡以己之所行者言。罪以法之所麗者言。歐陽氏或問。成名者言。滅身者凶。言凶。无門。唯人自召。偶有一善。名未成也。偶有一惡。身未滅也。積者積小以成大耳。昭烈戒子云。勿以善小而不為。欲其積也。勿以惡小而為之。恐其積也。小人為不善。惟日不足。惡積則罪大。罪大則身滅。噬嗑上九之凶。雖欲如初九之无咎。何可得哉。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。

易見

卷八

下傳

九

脉望書樓

易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

此釋否九五爻義

語類問危者。以其位為可安。而不知戒懼。故危亡者。以其存為可常保。是以亡者。是自有其治。如有其善之有。是以亂曰。某善也。如此說。看來保字。說得較牽強。只是常有危亡與亂之意。則可以安其位。保其亡。有其治。臨川吳氏曰。自處于危者。乃自安其位之道也。九五否將休矣。而不忘戒懼如此。蓋于安存治之時。而能不忘危亡。亂之禍。是以身之位。得以安。而國家可保其久存長治也。谷氏家杰曰。養尊處優。為安宗社。鞏固。日在綱。舉目張目。治也。丁氏漢澤曰。身安而國家可保。治在其中矣。愚按危亡亂以心言。三者无刻不在心也。此虛說。下不忘此。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

張氏凌曰自昔居台鼎之任德力知三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎有德而無知則不足以應變有知而無力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力亦無以威格天人而措天下于治矣丁氏漢飛曰知仁勇三者缺一不可宜參中庸看三平推論亦可

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

此釋豫六二爻義。漢書吉之之間有凶字。

遺畫見幾而作不俟終日知之圖也張子曰幾者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後著也吉之先見云者順性命則所

下傳

辛

脉望書樓

見皆吉也。（需）想知幾其神乎。便是這事。譬如邦有道危言危行。邦無道危行言孫。今有一樣人。其不畏者。又言過于直。其畏謹者。又縮做一團。更不敢說一句話。此便是不曉得那幾。若知幾。則自中節。无此病矣。若子上交不諂。下交不瀆。蓋上交貴于恭遜。若則便近于諂。下交貴于和易。和則便近于瀆。蓋恭與諂相近。和與瀆相近。只爭些子。便至于流也。君子上交不諂。下交不瀆。下面說幾。最要看箇幾字。只爭些子。凡事未至而空說道理。易見。事已至而顯然道理。也易見。唯事之方萌而動之微。最難見。或問幾者。動之微。何以獨于上交下交言之。曰。上交要恭遜。幾恭遜則不知不覺有箇前底意思。在裏。下交之瀆。亦是如此。所謂幾者。只纔覺得近諂近瀆。便勿令如此。此便是知幾。蓋人之情。上交必諂。下交必瀆。所爭只是些子。能于此而察之。非知幾者莫能。且幾就這處理會。若到發出處。更怎生奈何得。所以聖賢說謹獨。便是要就幾微處理會。幾自是有善有惡。君子見幾。亦是見得方舍惡從善。問伊川作見微。則知彰矣。見柔。則知剛矣。其說如何。曰。也好看來。只作四件事。亦自好。既知微。又知彰。既知柔。又知剛。言其无所不知。所以爲萬民之望也。誠齋楊氏曰。夫石者至靜。

而不動者也。今也君子介然如石，天下之可激者，何物能動之乎？其見幾寧用終日而後議之乎？歐陽氏或問：「詔不諂，不諂人皆知之；詔不諂，不諂之幾，君子獨知之。」一念甫欲與文，其勢不得不諂，不諂異于諂，不諂之幾，君子見之于其動，而欲諂異于其諂，不諂亦无多而凶已見于此。倘无知幾之神，至于動而甚，若百凶无吉，然後知而悔之，嗟何及矣！愚按：周子云「誠無為幾，善惡幾」，是善惡初動處。善則吉，惡則凶。吉凶未可見，而吉凶之幾已先見于此。此大學中庸皆言謹獨也。夫子即上交下交言之，其他可以類推。張子順性命則所見皆吉之說，當講在見幾而作內吉之先見句，當從漢書。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

殆危也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義。

（帝稱）顏子有不善未嘗不知，知之未嘗復行。今人只知知之未嘗復行爲難，殊不知有不善未嘗不知，是難處。今人亦有說道，知得

卷八

下傳

三

脉望書樓

這箇道理及事到面前又卻只隨私欲做將去前所知者都自忘了只爲是不曾知有不善未嘗不知知之未嘗復行直是顏子天資好如至清之水纖芥必見季氏椿年曰聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知知之未嘗復行也歐陽氏或問本義云殆危也如依人殆多見闕殆之類作危字解俱非好字如危字于庶幾之上不合夫子稱許之意語類云殆是幾非好字如危字幾不容更加幾乎按字彙字典以殆字作將字解而引易以爲証與詩殆及公子同歸朱子集傳以殆无異較危字稍安至于孟子始有甚焉可作危字將字解殆不可復殆非也健不可作危字解又不可作將字解或者古人嘗以此爲發語之辭而今不可考矣姑闕之可也愚按本義以庶幾爲近道蓋道有善无不善與道爲一者並無待于不遠之復也語類重知字顏子乾道以至明爲至健也若上六迷復之凶則與顏子大相反矣

天地網繆萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一
人行則得其友言致一也

網羅交密之狀。醇謂厚而凝也。言氣化者也。化生形化者也。此釋損六三爻義。

遺書網羅陰陽之威。語題致一。專一也。唯專一。所以能網羅若不專一。則各自相離矣。天地男女。都是兩箇方得專一。若三箇便亂了。三人行。減了一箇。則是兩箇便專一。一人行。得其友。成兩箇。便專一。程先生說。初與二。三與上。四與五。皆兩相與。自說得奸。橫渠云。艮三索而得男。乾道之所成。兌三索而得女。坤道之所成。所以損有男女。構精之義。亦有此理。

子曰君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。其之與。則傷之者至矣。易曰。其益之。或擊之。立心勿恒。凶。此釋益上九爻義。

下傳 臣 脉望書樓

語題心平氣和。則能言易。其心而後語。謂平易其心而後語也。語。坐錢氏曰。安其身。易其心。足其交。非立心有恆者。不能然。立心有恆者。則無害。一便不謂全。樂氏中行曰。身順道則安。安。則危。心无險。則易有險。故則懼。以義相與。為交。定以利相與。為无交。動而與。靜而求。而與者。易我。一心而无閒之者也。小人反是。獨言其之與。則傷之者至矣。以益之上九。專利自益。故也。平。處頃氏曰。危以動。則民不與者。黨與之與也。无交而求。則民不與者。取與之與也。

右第五章

雲峯胡氏曰。上繫七又。下繫十一。又皆象傳之文。言也。學易者。可以觸類而通其餘矣。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。故曰。乾坤易之門。撰猶事也。

語題乾坤易之門。不是乾坤外別有易。只是乾地。乾地便是易。似那兩扇門相似。一扇開。便是一箇開。只是一箇陰陽。做底。如圖戶。謂之兩扇。門。謂之乾。問。乾坤易之門。門。者是。是。六十四卦。皆由是出。如兩儀生四象。四象生八卦。是。取。圖。闢。之。義。六十四卦。只是這一箇。陰陽。圖。闢。而成。但。看。他。下。文。云。乾。陽。物。也。坤。陰。物。也。陰。陽。合。德。而。剛。柔。有。體。便。見。得。只。是。這。兩。箇。天。地。之。撰。撰。即。是。說。他。做。底。處。進。齊。徐。氏。曰。陽。畫。為。乾。陰。畫。為。坤。門。猶。圖。戶。闢。戶。之。義。一。開。一。闢。為。易。之。門。其。變。无。窮。皆。二。物。也。陰。陽。合。德。謂。二。物。交。錯。而。相。得。有。合。剛。柔。有。體。謂。成。卦。交。之。體。也。天。地。之。撰。陰。陽。造。化。之。迹。也。有。形。可。擬。故。曰。體。體。天。地。之。撰。言。聖。人。作。易。皆。以。體。法。造。化。之。事。而。效。其。至。著。者。也。神。明。之。德。陰。陽。健。順。之。性。也。有。理。可。推。故。曰。通。神。明。之。德。言。易。書。既。作。又。以。通。知。造。化。之。理。而。極。于。至。微。者。也。節。齋。蔡。氏。曰。乾。坤。合。而。後。成。衆。卦。又。之。體。如。剛。來。而。下。柔。剛。上。而。柔。下。此。類。皆。由。乾。坤。相。合。而。成。所。謂。陰。陽。合。德。而。剛。柔。有。體。也。歐。陽。氏。或。問。語。類。何。以。云。陰。陽。形。而。下。者。乾。坤。形。而。上。者。曰。伏。義。始。畫。一。奇。一。耦。奇。之。性。曰。乾。耦。之。性。曰。坤。奇。之。氣。曰。陽。耦。之。氣。曰。陰。陰。性。精。氣。粗。故。皆。不。離。乎。形。而。有。上。下。之。別。蓋。按。伏。義。畫。卦。奇。為。乾。耦。為。坤。乾。坤。立。而。易。之。門。闢。

卷八 下傳 臣 脉望書樓

矣。乾者陽之象。坤者陰之象。陰陽合德而成諸卦。交之體。此體字。實下體字。活撰顯而德微。體顯而德微。皆本于乾坤。故乾坤為易之門。乾坤為易之門。無以見易矣。

其稱名也。雜而不越。於精其類。其衰世之意邪。

萬物雖多。无不出于陰陽之變。故卦爻之義。雖雜出而不差繆。然非上古淳質之時。思慮所及也。故以為衰世之意。蓋指文王與紂之時也。

語題問於精其類。曰。但不過是說精才共事類。其衰世之意。邪。伏義畫卦時。這般事。都未曾經歷。到文王時。世變不好。古來未曾有底事。都有了。他一一經歷。這喃喃萬變過來。所以說出那卦辭。如箕子之明夷。如入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。此若不是經歷如何說得。進齊徐氏曰。上古之世。俗樸民淳。迷于吉凶之變。而莫知所趨。故伏義畫卦。以教之。占而吉凶。以明斯民。由之而无。

疑也。雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之樞機而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗實辭也。中古以來人心變詐迷謬愈甚。文王周公于是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考古以開示陰陽之義。易之道雖無餘蘊而聖人憂世後世之意蓋亦有不得已焉者。故下文又申言之。愚按乾言龍坤言馬并爻之變雖錯出而皆不外乎陰陽之義。故曰難而不越。

夫易彰往而察來而微顯幽而當名辨物正言斷辭則備矣。

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤。

語類彰往察來往者如陰陽消長來者事之未來吉凶。問彰往察來如神以知來知以藏往相似。往是已定底如天地陰陽之變皆已見在卦上了。來謂未來之變亦皆在這上曰是。微顯顯幽幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面事其不可見底教人知得。微顯顯幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯顯幽是將道來事上言言那箇難見粗底然皆出于道義之微顯顯幽所以顯幽顯幽所以微顯只是一箇物事。將那道理來事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理顯幽顯幽見。

易見

卷八

下傳

語

脉望書樓

運者徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者顯之使見其端故曰顯幽顯幽謂父子君臣之分貴賤上下之等名當其位也辨物謂乾馬坤牛碩果臝陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也。愚按此章前後三名字徐氏說甚分明語類郭氏俱謂卦名似未確。

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報。

肆陳也貳疑也。

進齊徐氏曰往來往來事名之小者也。肆陳陳陳物名之小者也。所稱雖小而其所取之類皆本于陰陽之大旨謂所示之理文辭經緯錯綜也。極天下之隨凡天地陰陽道德性命之奧象皆示之而其所繫之辭錯綜錯綜皆有自然之文凡委曲其辭者未必皆

中平理易則言雖曲而无不中也。凡敷陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也。失得之報吉凶之應也。因民之疑貳而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也。雲峯胡氏曰稱名雖小而取類于陰陽也其大不可以淺近卑夫易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒夫易也其言雖委曲而又皆中于理易豈高遠之書哉。其事雖橫陳而實本于至理易豈淺近之書哉。上古之時唯有易書以明失得之報而民无疑于衰世不得不因民之疑而明之以辭矣。程氏敬承已理貞夫一而民行濟矣。濟者出之陷溺之危而指之安吉之地此其所以為意邪。

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此。

案氏良佩曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲卦畫而言之。愚按二節以下雖專論文王之卦辭而周公之爻辭可

易見

卷八

下傳

語

脉望書樓

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎。

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興。

孔氏穎達曰易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素直觀其象足以垂教中古之時事漸澆淳非象可以為教故爻卦之辭起于中古此之所論謂周易也身既憂患須垂法以示于後以防憂患之事。愚按當就孔氏之意而推之上古伏羲之時如佃漁一事占得大有禽魚之所獲必多占得明夷或不獲禽魚而反有所傷如此之類雖人心樸素亦无待于辭可觀象而默驗也。且後世則无私曲而神必直告之告則必驗故愈決于趨避而里況世衰之民漸變其可測乎。紂有昏德而民亦鮮清明之氣恐其觀象而猶未知得失吉凶何如也故繫辭以示之此與民同患之意也。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以爲基而立也。謙者自卑而尊人。又爲禮者之所當執持而不可失者也。九卦皆反身修德以處憂患之事也。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者心不外而善端存。恆者守不變而常且久。懲忿窒慾以修身。遷善改過以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能異順于理。以制事變也。

易見 卷八 下傳 脉望書樓

辨困而通則可辨其是困而不通則可辨其非。損是德愈空。益是修德愈令。廣大異德之制。異以行權。異只是低心下意。要制事須是將心入那事裏面去。順他道理。方能制事。方能行權。若心粗只從事皮屑上辨過。如此行權便就錯了。異伏也。入也。問非德之地。日井有本。故澤及于物。而井未嘗動。故曰居其所而遷。如人有德而後能施。以及人。然其德性未嘗動也。問異何以爲德之制。曰異爲資斧。異多作斷制之象。蓋異字之義。非順所能盡。乃順而能入之義。謂異一陰入在二陽之下。是入細直徹到底。不只是到皮子上。如此方能斷制。若不見得盡。如何可以行權。這齊徐氏曰。禮卑如地。人之踐履。一循乎理。是從實地上立脚。步步皆實。則德有其基。目下積累而上。故曰德之基。復爲反善之義。人非聖人。不能不流于惡。能于念慮之萌。人所不知。已所獨知之處。善其幾而復于善。焉是德有其本也。人處困窮。出處語默之間。取子辭受之際。最可觀德。當義則爲君子。違理則爲小人。明辨于私所以自驗其所守也。陳氏琛曰。德之基。就猶行上說。德之本。就心裏說。德之固。是得寸守寸。得尺守尺。德之地。則全體不旁矣。盧氏曰。基與地有別。基小而地大。基是初起。脚跟。積累可由此而上。地是養成全體。施用之妙。皆由此而出也。李氏對育曰。凡物上

病无不居下居後。謙者之處下處後。似之故曰柄。損德之修。看來不但念德。異德者在所當修。此喜懼等情所不能已者。或發之過量。亦不可不修。至于改過乃裕字前。一層遷善方正。貼裕字說。困德之辨。處困時最要嚴是非之辨。蓋人于安常處順時。其辨猶易。唯當困苦患難中。每辨之不及。辨如饑則不暇擇食。是也不食。強來是辨。其謝可食。則又辨之精矣。當按處憂患者。不費荷免而費有德者。因憂患而行事錯亂。人得從而指摘之矣。故必謹守定分。以立其基。臨患難而未免。驕亢人愈從而忌嫉之矣。故必自卑。卑人以持其柄。憂患之時。心易爲其所累。累則流于不善。故以復爲本。憂患之時。宜易爲其所變。故以恆爲固。憂患之府也。故遷焉改焉。益所宜益。以裕之憂患。則困矣。以困而通者。自辨其是。以困而不通者。自辨其非。其非而改。其是則可。不終于困。人雖憂患而能止于仁。猶夫改邑不改井。仁澤可以及人。猶夫井養而不窮。德性藏于心。井泉麗乎地。故曰德之地。憂患則多事變。所以處此事變者。須有斷制。非順乎事變而深入之。則不能斷制之精。詳也。故以巽爲德之制。此九卦皆以巽入處憂患之道。聖人偶然及此。非以九卦之外。他卦不足以爲憂患也。

易見 卷八 下傳 脉望書樓

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊且光。復陽微而不亂于羣陰。恆處難而常德不厭。損欲先難。習熟則易。益但充長而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜。而潛隱不露。道貴益長裕而不設。謂固有此理。而就上充長之說。是撰述也。撰造則爲偽也。謙。類。之。爲。其。君。臣。上。下。各。履。其。位。而。得。其。和。者。也。和。則。疑。于。平。易。而。非。極。至。之。義。然。各。得。其。所。而。不。亂。焉。是。乃。所。以。和。而。至。其。下。八。卦。之。說。其。例。皆。然。履。和。而。至。以。下。每。句。皆。是。反。說。如。謙。本。以。自。卑。卻。尊。而。且。光。若。泰。人。尊。君。卑。臣。則。雖。尊。而。不。光。唯。謙。則。尊。而。又。光。復。難。一。陽。方。生。然。而。與。衆。陰。卻。不。相。亂。如。

人之善端方萌雖小然而眾惡御過他不得俱先難而後見如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之初在我亦有所勉禦在一人亦有所難堪久之當事理順人心這東方易便如利者義之在一般義是一箇斷制物事理順不和人之心事得其宜乃所以為利如萬物秋收穀熟結許多生意又無氣似可畏然萬物到這裏皆下得比氣收穀結許多生意又無所成就其難者乃所以為易也蓋長裕而不設長裕只是一事但充其自家物事教寬裕而已困窮而通此困因卦說澤无水困君子以致命遂志蓋此是致命遂志之時所以困因卦說澤无水困君子不失其所亨其唯君子乎蓋處困而能說也井枯其所而通井是不動之物然其水卻流行出去利物則井以辨義曰井枯其所而通又云井德之地也蓋井有定體不動然水卻流行出去不窮猶人心有持守不動而應變則不窮也德之地也地是指那不動底地頭巽稱而應變是箇卑巽底物事如兌見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不得發露出來如云尊者於己踰等不敢問其年蓋幾見箇尊長底人便自不用問其年不待更計其年然後方稱量合問與下傳

不合問也稱而應是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者皆非巽之道也以巽以行指觀之則稱字宜音去聲為稱物之義問隱字何訓曰隱不見也如風之動物无物不入但見其動而不見其形推之用亦猶是也節齋蔡氏曰和則不能必至而履之則則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微者下辨于物而履之則則能至尊者不能必光而恆之難則不難難者下辨于物而履之則則能至尊者不能必光而則多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通通謂養物不窮也若其所則不遇而井之居則能通輕重等也稱則形若而難之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也祁氏寬曰唯難而能隱是難而不厭乃可常若厭後如何常得是以其後口恆以一德深言難而不厭之意也易曰西伯其德也天之為難而後易蓋愈心易發難制愈心易則難其如也德之則其益長裕而不設益主利物而言長裕者謂充廣寬裕之德則其利益自然及物不待安排故作也故曰不設李氏對言且稱難而不厭如遺次必於是則沛必於是設是假設將无設有之意長裕則常常充溢无一時一事有待假設但云造作似未明

亮困窮而通窮中有通也然不辨則不能通通處即在辨處見論語疏水節是此句確証

履以和行諒以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能處

語類主卑下復也是那踐履處所行若不由禮自是非矣所以曰以和行諒又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家慈地卑下就是就應物而言困以寡怨是得其處困之道故无所怨尤天无所九于人若不得其道則有所怨尤矣井以辨義辨義謂安而能處蓋守得自家先定方能辦事之是非若自家心不定事到而前安能辨其義也問井以辨義曰只是井居其所而應天小多寡施之各當井以辨義如人有德而施見于物自有得酌教度問巽以行權曰權之用便是如此見得道理精熟後于物之精微委曲處无處不入所以說巽以行權尤見而巽以行權是隱然微底物事若顯然底微卻不成行權問權是遠進曲折

以順理百曰然問巽有優游巽入之義權是義精仁熟于巽以優游以入之意曰是又曰巽是入細底意說在九卦之後是八月事丁方可以行權問巽以行權恐是神道曰不須如此說巽只是柔順低心下意底氣象人至行權處不少巽順如何行得此則二卦各有主皆是處憂患之道陸氏九淵曰恆以一德不當係焉一身之損益天下之利害也君子之自損益欲耳自益適善而改過耳然而肆其忿欲者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改過豈止一身之益哉天下有蒙其利矣陸氏或問巽德之制者書云義以制事巽是精義之德凡人處事不可苟且而憂患之時精義尤要差之毫釐謬以千里非以心入乎稱物之中而順其善之至情者則何以制其事邪謂而隱者稱以稱物半之義相稱故曰稱也隱有極難處之事而吾所以處之者通達其事而若有迹則人皆見之矣入之深而微妙尤迹則人不見之矣故曰隱也以行權者憂患之時若但守經而不行權則其憂患將該甚矣經權之間巽順其心以裁其執執就重優游而深入乎義理之中然後可以行權否則或且流于變詐而大悖乎經矣故曰巽

右第七章

此章二陳九卦以明處憂患之道。

語類佛家有函蓋乾坤句有隨波逐流句有截斷衆流句聖人言語亦然如以言其遠則不禦以言其邇則靜而正此函蓋乾坤句也如井以辨義等句只是隨道理說將去此隨波逐流句也如復其見天地之心神者妙萬物而爲言此截斷衆流句也聖人論處憂患偶然說此九卦耳天下道理都在聖人口頭開口便是道理偶說此九卦意思自足若更添

卷八

下傳

卒

脉望壽樓

一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理耳易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困爲處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘于象數之學者乃以爲九陽數聖人之舉九卦合此數也尤泥而不通矣因言今之談經者往往有四者之病本卑也而抗之使高本淺也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而必使至于晦此今日談經之大患也葉氏良佩曰此章三陳九卦專言卦也易道屢顯一卦專言爻也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行于卦之六位。
邵子曰。六虛者。六位也。虛以待變動之事也。張子曰。心不存之
 是遠也。不觀其書。亦是遠也。語類。簡易之所言。无非天地自然。

之理。人生日用之所不能須臾離者。故曰不可遠。曰是。上下尤
 常唯變所適。便見得易人人可用。不是死法。大抵易之書。雖
 行水流。本无定象。確定說不得。楊子雲太玄。一爻吉。一爻凶。相開
 排將去。七百三十贊。乃三百六十五日之晝夜。晝爻吉。夜爻凶。又
 以五行參之。故吉凶有深淺毫髮不可移。此可爲典要之書也。易
 卻不然。有陽居陽爻。而吉底。又有凶底。有陰居陰爻。而吉底。又有
 凶底。有有應而吉底。有有應而凶底。是不除居陰爻之書也。更有
 那許多變。所以如此。侯氏行果曰。居則觀象。動則玩占。故不可
 遠也。節齋蔡氏曰。自變動不居。至唯變所適。言易道之屢遷也。
 不居。猶不止也。六處六位也。位未有爻曰虛。卦雖六位。而剛柔爻
 晝往來如寄。非實有也。故以虛言。或自上而降。或由下而升。上下
 无常也。柔來文剛。分剛上而文柔。剛柔相易也。李氏對育曰。屢
 遷。是以所以不可遠處。如乾九五爻。君得之則爲君道。臣得之則遷
 爲臣道。若不可遠。而臣亦不可遠也。若是箇呆道理。這人用得那
 人用不得。這時用得。那時用不得。何不可遠之有。下六句
 都是反覆申明屢遷耳。愚按書不可遠。所以韋編三絕。

卷八

下傳

三

脉望壽權

此句未詳疑有脫誤

（潘氏應旂曰）易雖不可爲典要，而其出入往來皆有法度，而非以動也。故卦之外內皆足以使人知懼。歐陽氏或問：易之出入以法度，而人觀此內外卦之象而玩其辭，觀此內外卦之變而玩其占，則亦知行事有法度則吉，无法度則凶，自惕然戒懼矣。愚按：辛以學易可無大過，卽知懼之意。

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

語類使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似常居地戒懼而蔡氏曰故所以也又明所當之憂患與致憂患之所以也足雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可違也甯軒張氏曰師者教之道保者輔其躬

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人

邵子曰易元體也曰既有典常則是有體也然遂以為有體故曰不可為典要既言典常則不可為典要變也 辭類既有典常是一定了占得這爻了吉凶自定便是有典常 蘇陽氏或曰不可為典要者統論一書之卦爻既有典常者專論所值之卦爻如值乾卦則天為一定之象元亨利貞為一定之占不可移手坤也如值乾卦初九爻則潛龍為一定之象勿用為一定之占不可移手九二也 蘇氏按易有體而無體有體故曰典常無體故非神明手典常者不足行其道而陰陽變動以實之道虛而聖人推之以實至盛乃其人也位虛而陰陽變動以實之道虛而聖人推之以實之易其至矣乎必人與易相稱然後行與道相稱也然則聖人與神物以前民用民之用易其無闕于易道乎曰易道雖在凡民聖聖之中然凡民終未盡乎其妙決不如聖人之神明默成也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

進齋徐氏曰此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原卦義之始要卦義之終以爲一卦之體質卦有六爻則未盡體隨其時而變其時雖有定體而爻亦充定用也 錢氏澤曰六爻相雜唯其時之不同而其事亦異如乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一物也而于下于上于陸于水之不同者時也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

節齋蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後用也但卒其卦之辭而成其卦之終也 程氏敬承曰至竟也言初所擬之意以成其終也如乾初爻擬其陽之下曰潛龍至于上之九不過因乎初而言陽之極耳坤初爻擬其陰之生曰履霜至于上之戰不過因乎初而言陰之盛耳餘可類推

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻 辭類今人言互體者皆以此為說何亦有取不得處如頗大遇之類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理會此等皆支蔓不必深泥 蘇氏按漢曰雜物謂博取物象若屯之女貞即鹿蒙之童蒙是也撰德謂形容其德之大小美惡若陰陽剛柔中正不正是也辨是與非謂位之當否時之消息若井以及物為功鼎以安重為貴莊而用壯則凶巽而過剛則吝此非中爻豈見不備也 孫氏質庵曰若夫二字承初上來錯舉陰陽之物體具剛柔之體因乎時位以明失得之報若此者初上非不有之然擬于初者

宋龜成于終者幾盡獨則未也唯合中四爻則其時物之相雜者不一而辭占之擬議者甚詳以類萬物之情以通神明之德以昭微慮之辨元

一不備者幾

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

象統論一卦六爻之體

歸川吳氏曰上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻之而復歸重于象也噫美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義居然可知矣知者能見事于未形雖不觀各爻之義但觀卦首之象辭則所思已得十分之五六矣 蘇氏按辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼
未不利遠而二多譽者以其柔中也

語類問其要无咎其用柔中也近君則當柔但遠去則當有強毅
剛果之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎也是應
地說吳氏澄曰多者謂

不盡然而若此者衆耳
三五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

侯氏行果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任
言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其時也蔡氏清曰或
遠或近或貴或賤此所謂爻有等故曰物者是為雜物或柔中或
不中或多譽或多懼或多凶或多功又或柔危而剛勝此所謂獲
德也而辨是與
非舉具其中矣

易見 卷八 下傳 諸 脉望書樓

右第九章

何氏楷曰章末覆舉中四爻所以略初上不言者蓋初上非
用事之地故所重在時位中四爻用事之地故唯重在德行
也若夫卦主在初上者則不可以此例論此章
為易之凡例求卦爻之義者執此以求之而已

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩
之故六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻
為地

項氏安世曰言聖人所以兼三才而兩之者非以
私意傳會三才之道自各有兩不得而六也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生

焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相
開不當謂爻不當位

張子曰故曰爻爻者交雜之義語類問道有變動故曰爻爻有
等故曰物物相雜故曰文文曰道有變動不是指那陰陽老少之變
是說卦中變動如乾卦六畫初潛二見三惕四躍這箇便是有變
動所以謂之爻爻中自有等差或高或低或遠或近或貴或賤皆
謂之等易中便可見如說遠近相取而悔吝生近而不相得則凶

二與四同功而異位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三
多凶五多功貴賤之等也又曰列貴賤者存乎位皆是等也這箇
物是那列貴賤辨尊卑底物相雜故曰文如有君又有臣便是君
臣之文是那兩物相對待在這裏故有文若相離去不相干便不成
文矣卦中有陰爻又有陽爻相開錯則為文若有陰无陽有陽无
陰如何稱有文陰氏續曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔
燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者

易見 卷八 下傳 諸 脉望書樓

右第十章

之變動故謂之爻也季氏簡曰爻有貴賤上下之等故曰物物
有九六雜居剛柔之位則成文交錯之際有當不當吉凶由是生
焉何氏楷曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若渴
或以不當為吉卦情若豐反以當位為凶蓋按此節道字承上
道字來上二爻為天下二爻為地中二爻為人此道之一定而不
變者也若乾之五上或飛或亢則天道之變動初二或潛或見則
地道之變動三四或惕或躍則人道之變動是之謂爻變動則自
遠近貴賤之差是之謂物變動則有剛柔之位相雜是之謂文變
動則有不當位者而吉凶自此生矣故曰變動不居周流六虛首
二句提也下六句聯聯說以爻為主而歸于吉凶蓋爻效天下之
動而吉凶
生于動也

石第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其
辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎

危懼故得平安。慢易則必傾覆。易之道也。

謂避其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平慢易者能使之傾覆易之害于萬物之理无所不具故曰百物不廢其要是要約之義若作平聲則是要其歸之意 栗氏中行曰非末世則情偽不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世懼之時也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之邪殖有禮覆昏暴天之道也 張氏林曰既懼其始使人防微杜漸又懼其終使人持盈守成要之以无咎而補過乃易之道也 歐陽氏或問言象辭而父辭可知言文王而周公可知父辭之作其在流言發難避位居東時邪若非此時周公亦未暇及此也

右第十一章

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒

簡以知阻

卷八

下傳

張

脉望書樓

至健則所行无難。故易至順則所行不煩。故簡。然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也。是以其有憂患則健者如自高臨下。而知其險順者如自下趨上。而知其阻。蓋雖易而能知險則不陷于險矣。既簡而又知阻則不困于阻矣。所以能危能懼而无易者之傾也。

需類問乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足爲
礙說易之書本以進之而无難百口不然舊亦嘗如此說覺得終是
硬說易之書本以進之而无難百口不然舊亦嘗如此說覺得終是
了凡有險阻只思冒進而无難如此大非聖人作易之意觀上順
云易之興也其當殷之末世周之盛德邪至此之謂易之道也看
他此語俱是恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此其中皆

然所以多說見險而能止。如需卦之類。可見易之道。正是要人知進退存亡之道。若是冒險前進。必陷于險。是知進而不知退。知存而不知亡。豈乾之道邪。唯其至健而知險。故止于險。而不陷于險也。又曰。此是就人事上說。又曰。險與阻不同。險是自上視下。見下之險。故不敢行。阻是自下觀上。爲上所阻。故不敢進。因登山而得乾坤險阻之說。尋常將險阻作一箇意思。其言自高而下。愈覺其險。乾以險言者。如此。自下而升。自是阻礙在前。坤以阻言者。如此。不消先說健順好底物事。自是知險阻。恰如良馬。他遇險阻處。便自不去。了。如人臨懸崖之上。若說不怕險。要跳下來。必跌殺良久。又曰。此段專是以憂患之際而言。且如健當憂患之際。則知險之不可乘。順當憂患之際。便知阻之不可越。這都是當憂患之際。處憂患之道。當如此。因憂患方生。那知險知阻。若只就健順上看。便不相似。如上下文說。危者使平。易者使傾。能說諸心。能研諸慮。皆因憂患說。大要乾坤只是循理而已。他若知得前自險之不可乘。而不乘。則不陷于險。知得前有阻之不可冒。而不冒。則不困于阻。若人不循理。以私意行乎其間。其過乎剛者。雖知險之不可乘。卻硬要乘。則陷于險矣。雖知阻之不可越。卻硬要越。則困于阻矣。只是順理便无虞。又問在人固是如此。以天地言之。則如何。

下傳

三

脉望書樓

危懼而得平安也。前章三陳九卦是君子進德之功。此取乾坤二卦是聖人盛德之事。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

俟之二字。術說諸心者。心與理會。乾之事也。所諸慮者。理因慮審。

坤之事也。說諸心故有以定吉凶。所諸慮故有以成亹亹。

謂能說諸心。能研諸慮。方始能定天下之吉凶。成天下之亹亹。

凡事見得通透了。自然說說說諸心。是理會得了。于事上更審。

一審便是研諸慮。研是更去研。廣是天下之吉凶。是剖判得這事。

成天下之亹亹。是做得這事業。易只是一陰一陽做出許多樣。

事。未乾大坤一段也。似上面知大始作成物意思。說諸心只是見。

過了便談這箇層陽研諸慮。是研窮到底似那安而能應。直是子。

綱這箇層陽定吉凶。是應成應是陰。且以做事言之。吉凶未定。

時人自意思懶散不肯做去。吉凶定了。他自勉勉做將去。所以屬。

陰大率陽是輕清底物。事之輕清者屬陽。陰是重濁底物。事之重。

濁者屬陰。能說諸心說也能研諸慮。坤也。說諸心有自然底意。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

變化云為。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。

是故變化云為。是明吉事有祥。是象事知器。是人事。占事知來。

是象事知器。是人做這事。占事知來。是他方有箇預備。這便。

占得他。如中庸言必有預備。見乎著龜之類。吉事有祥。凶事亦有。

上兩句只說理如此。下兩句是人就理上知得。在陰陽則為變。

化。在人事則為云為。吉事有祥。凶事有咎。唯其理如此。故于變化云為。

則象之而知已有之。器于吉事有祥。則占之而知未然之事也。又。

開器字是凡見于有形之實事者。皆為器。占之而知未然之事也。又。

象事者于此而知器。占事者于此而知來。曰是。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天地設位。而聖人作易以成其功。于是人謀鬼謀。雖百姓之愚。皆。

得以與其能。

邵子曰。人謀。人也。鬼謀。天也。天人同謀。而皆可。則成事而吉也。

謂鬼謀。則雖百姓亦可以與其能。成能與與能。雖大小不同。然亦。

是小小底造化之功用。人謀鬼謀。如謀及乃心。庶人卜筮。相似。

百姓與能。與字去聲。他无知。因卜筮便會做得事。便是與能。雲。

峯胡氏曰。天地有此理。不能以告人。聖人作爲卜筮之書。明則謀。

諸人。幽則謀諸鬼。百姓亦得以與其能。此聖人所以成之能也。

天地所不能成之能。百姓得以與其能。此聖人所以成之能也。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

象。謂卦畫。爻。謂卦爻辭。

徐氏甘來曰。伏羲畫爲八卦。而以陰陽純雜之象告。文周繫爲爻。

象。而以小大體易之情言。畫卦定位。剛柔雜居。斯時有消息位有。

當否。而吉凶自然可見。象之所告。告以此情。情之所言。言以此也。

蘇氏濬曰。八卦以象告。非先天之止于畫而不能言也。爻象以情。

言。非後天之充所因而後爲之言也。自象而觀。則謂之剛柔无吉。

凶之形。而有吉凶之理者也。自情而觀。則謂之吉凶。因剛柔之象。

以顯其剛柔之精者也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔。

吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且。

吝。不相得。謂相惡也。凶。害悔吝皆由此生。

語類同自吉凶可見矣而上只是總說易書所載如此自變動以利言而下則專就人占時上說日然又問易之情近而不得則凶或害之悔且若是如何日此疑是指占法而言想古人占法更多今不見得蓋遠而不相得則安能為害唯切近不相得則內害便能相及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自家若遇之為隣近則有害矣又問此如今人占火珠林課底若是凶神動與世不相干則不能為害唯是克世應世則能為害否日恐是這樣意思潘氏雪松曰變動以利言謂爻之變動本欲人趨吉避凶而無不利其有吉凶之不同則以情而遷易蓋以爻辭明人情之險阻必參之下四者而後知所以趨變動之利也項氏安世曰爻惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出干相攻相取相感之三情而總屬于相近之一情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事有利不利也悔吝者則有述矣吉凶則其成也故繼而名之曰吉凶相感者情之始矣故以利害言之相感則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之爻惡遠近情傳姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其若皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明

卷八

下傳

單

脉望書樓

之辭川吳氏曰不相得謂惡相攻偽相感近不相取則爻相攻之情相感近相取為相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子之已言者三其和言者三總之凡六條然此據近之比爻言爾若遠之應爻及注文亦各當備六條總之為十八條矣宋氏知德曰爻相攻家人九五也是也惡相攻同人八九三是也遠相取恒之初六也是也近相取豫之六三是也情相感中孚九二是也偽相感漸之九三是也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也

語類中心疑者其辭枝中心疑故不敢說教其辭枝者如木之有枝開兩岐去進齊徐氏曰叛背也背反正理其中有懷則發于言辭自然慙慙也枝如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截或兩岐也誣善者誣善為惡言語不實如物在水上浮

游不定失其守者見理不定无所操執其辭多屈而不伸也心之聲由乎中而見乎外孟子說淫邪遁意亦如此歐陽氏說則辭者心之聲也吉人之心沈靜稱心而談故不期寡而自寡躁人之心浮動背心而出故不期多而自多游者浮游而無實也誣善者不善其心已无實矣其辭安得有實屈者卑屈而不伸也當守而弗守其心已不伸矣其辭何以能伸愚按因辭慙而知其有叛因辭枝而知其心疑亦如因卦爻之辭有險易而知占決之事有失得也此即繫辭而推廣之以相況見辭之不可忽也

右第十二章

吳氏澄曰此篇之首泛言辭變象占四道而未句歸重于辭且以本于聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言象爻之辭末又本于易之情以終繫辭之專蓋聖人之情能知易之情而繫易之辭也是為一篇始終之脈絡云

易見卷第八

卷八

下傳

聖

脉望書樓

易見卷第九

說卦傳

爾川吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而失子筆削之以為傳耳首章大章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈

其書生滿百莖

其書生滿百莖此言生蓍之法也

當與下面立卦立字生爻生字同例所生者蓍言立蓍而用之耳未知是否曰卦爻是人所畫者是天地所生不可作一蓍以立蓍而用之為生蓍亦不成文理生蓍便是大衍之數五七如何得限生出自百莖事數人做盡用則蓍參天兩地方是取數真

參天兩地而倚數

參天兩地而倚數此言生蓍之法也

天圓地方圓者一而四三三各一奇故參天而為三方者一而四四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一

二則為八

謂類參天兩地而倚數此在揲蓍上說參者元是箇三數底物事自家從而參之兩者元是箇兩數底物事自家從而兩之雖然只是說得箇參兩在末見得成何數倚數云者似把幾件物事揆放這裏如已有三數更把箇三數倚在這裏成六又把箇三數倚在此成九兩亦如之

其書生滿百莖

其書生滿百莖此言生蓍之法也

理盡性以至於命此言生蓍之法也

和順從容无所乖逆。統言之也。理謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合于天道。此聖人作易之極功也。

邵子曰：天使我有所是之謂命，命之在我之謂性。性之在物之謂理。道盡和順於道德而理於義者，體用也。和順於道德而理於義，即是天道也。求是即為理。於義言理，於義不如且言求是。易窮理是之心，既頃不可忘。凡有一物，必有一理。窮而至於所謂格物者也。然而格物亦非一端，如或讀書講明道義，或論古今人物而別其是非，或應接事物而處其當否，皆窮理也。曰：格物者，必物物而格之邪？將止格一物而萬理皆通邪？曰：一物格而萬理通，雖顏子亦未至此。唯今日而格一物焉，明日又格一物焉，積習既多，然後脫然有貫通處耳。自一身之中，以至萬物之理，理會得，多自當豁然有箇覺處。窮理者，非謂必盡窮天下之理，又非謂止窮得一理便到，但積累多後，自當脫然有悟處。格物非欲盡窮天下之物，但于一事上窮盡，其他可以類推。至于言孝，則當求其所以為孝者如何；若一事上窮不得，且別窮一事。或先其易者，或先其難者，各隨人淺深，譬如千蹊萬徑，皆可以適國，但得一

覺

卷九

說卦

三

脉望書樓

開殺有事，豈有當下便理會了？學者須是窮理為先。如此則方有學。今言知命與至於命，雖有近遠，豈可以知便謂之至也？謂觀變於陰陽，且統說道有幾盡。陰陽幾盡，陽成箇甚？其發源是就七八九六上說。初開做這卦時，未曉得是變與不變，及至發

揮出剛柔了，方知道是老少陰陽，那是老陽少陽，間既有卦，則有爻。先言卦而後言爻，何也？曰：白作易言之，則有爻而後有卦。此卻似自後人觀聖人作易而言，方其立卦時，只見是卦及細別之，則有六爻問陰陽剛柔一也，而別言之何也？曰：觀變於陰陽，近于造化而言，發揮於剛柔，近于人事而言，且如泰卦以卦言之，只見得小往大來，陰陽消長之意，爻裏面便有包荒之類。又問：生爻指言重卦否？曰：然。聖人作易時，其中固是具得許多道理，人能體之而盡，則便似那易。他說那吉凶悔吝處，莫非和順道德，理於義，窮理盡性之事。這一句本是說易之書，如此後人說去學問，而理於義是統說底，窮理盡性至命是分說底。上一句是離合言之，下一句以淺深言之。凡卦中所說，莫非和順道德，不特了理於義是細分，他還事上各有箇義理，和順道德字最好看。聖人下這般字，改移不得，不似今時抹了卻添幾字都不妨。和順於

覺

卷九

說卦

四

脉望書樓

腳卻說得十天者耳。昔符與人論算事。舉盡事親之道。而替腹底。豫替腹底。而天下化。替腹底。而天下之為父子者。定知此者。窮理者也。能此者。盡性者也。徐幾曰。如乾為天道。而象之元亨。利貞。則其德。父之潛見。則其義。以一事而統言之。所謂利貞。也。就六爻而析言之。所謂理也。季氏對育曰。因著得數。則數得卦。爻。因卦得和順道德。而理於義。窮理盡性。以至於命。立言之序。如此。愚按。邵子曰。天使我。有是之謂命。即中庸天命也。命之在我。之謂性。即中庸天賦之性也。性之在物。之謂理。即中庸率性之道也。窮理盡性。以至命。而為作易之極功。即中庸修道之教也。邵子從命說理。是自源及流。說卦從理說到命。是溯流窮源。要之。只是一般。聖人作易如此。若言人之為學。則窮理為致知。盡性為力行。皆下學之事。至命則上達矣。即中庸擇善固執。以合天道之誠也。程子皆以見言。不如張子詳密。由知而行。由人物而天道。中庸盡性章相表裏。但中庸盡性兼知行。此章盡性則但屬行耳。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立

易見

卷九

說卦

五

脉望書樓

地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成。卦分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

兼三才而兩之。總言六畫又細分之。則陰陽之位。閒雜而成文章也。

蓋立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。不兩則無用。又曰陰陽剛柔仁義。只是此一箇道理。仲尼言仁。未嘗兼義于易曰。立人之道曰仁與義。而孟子言仁。必以義配。蓋仁者體也。義者用也。知義之為用。而不外焉。在可與語道矣。語類。聖人作易。只是要發顯性命之理。草竊。邵子物事下文所說。陰陽剛柔仁義。便是性中有這箇物事。問。特以順性命之理。而下言立天地人之道。乃繼之以兼三才而兩之。此恐是言聖人作易之由。如觀鳥獸之文。與地之宜。始作八卦。卦以盡聖人見得三才之理。只是陰陽剛柔仁義。故為兩儀四象八卦也。只是這道理。六畫而成卦也。只是這道理。曰聖人見得天下只

是這兩箇物事。故作易只是摹寫出這箇。問。摹寫出來。便是所謂順性命之理。性命之理。便是陰陽剛柔仁義否。曰。便是。立天之道曰陰與陽。是以氣言。立地之道曰柔與剛。是以質言。立人之道曰仁與義。是以理言。道一而已。隨事著見。故有三才之別。而其有中又各有體用之分焉。其實則一太極也。陰陽以氣言。剛柔以形質言。可見矣。至仁與義。則又合氣與形而理具焉。然亦一而已。蓋陰陽者。陽中之陰。陽剛柔者。陰中之陰。陽仁義者。陰陽合氣。剛柔成質。而是理始為人道之極也。問。仁是柔。如何卻屬乎剛。義是剛。如何卻屬乎柔。曰。仁本是柔底物事。發出來。卻剛。但看萬物。當發出。有剛底意思。義本是剛底物事。發出來。卻柔。但看萬物。當發出。有柔底意思。如人春夏開陽。陽。卻有剛底意思。秋冬開陰。陰。卻有柔底意思。如人春夏于仁也。柔。于義也。剛。如何。曰。仁體柔而用剛。義體剛而用柔。問。此豈所謂陽根陰。陰根陽。曰。然。陰陽剛柔仁義。看來。當曰。義與仁。當以仁對陽。仁若不是陽。剛。如何做得許多造化。義雖剛。卻主于收斂。仁卻主發舒。這也是陽中之陰。陰中之陽。互藏其根之意。且如今人用實。問。到陽。與人。自是無疑。便做將去。若是刑殺時。便遲疑不肯果決。這見得陽舒陰斂。仁屬陽。義屬陰。處。仁義禮智

易見

卷九

說卦

六

脉望書樓

四者之中。仁義是箇對立底。關繫蓋仁也。而禮則仁之著義也。而智則義之藏。猶春夏秋冬。雖為四時。然春夏者。陽之屬也。秋冬者。陰之屬也。兼三才而兩之。初剛而二柔。三仁而四義。五陽而六陰。兩之。如言加一倍。本是一箇。又各加一箇。為兩。兼通貫之。如何。分曰。以八卦言之。上兩畫是天。中兩畫是人。下兩畫是地。兩卦各自看。則上與三。是天五與二。為人。四與初。為地。問。以八卦言之。則九三者。天之陽。六三者。天之陰。九二者。人之仁。六二者。人之義。初九者。地之剛。初六者。地之柔。不知是否。曰。恁地看也。得如上便是天之陰。三便是天之陽。五便是人之仁。二便是人之義。四便是地之柔。初便是地之剛。觀。齊。黃氏曰。天之道不外乎陰陽。寒暑往來之類是也。地之道不外乎剛柔。山川流峙之類是也。人之道不外乎仁義。事親從兄之類是也。兼安邱氏曰。方卦之小成。三畫已具。三才之道。至重而六。則天地人之道。各兩。所謂六畫成卦也。卦分陰分陽。以位言之。凡卦初三五位。為陽。二四上位。為陰。自初至上。陰陽各半。故曰分。迭用柔剛。以爻言之。柔謂六。剛謂九也。位之陽者。剛居之。柔亦居之。位之陰者。柔居之。剛亦居之。或柔或剛。更相為用。故曰迭。分之以示其經。迭用以為之緯。經緯錯綜。然

有文所稱六位成章也。吳氏澄曰：位无實故以陰陽名之。蓋有
實故以柔剛名之。位之陰陽相間則分布一定。蓋之柔剛不同則
施用以居。柔剛所稱物相雜曰文。即此成章之謂也。何氏楷
曰：分陰陽用柔剛以斷吉凶而成章。則仁義之道固在其中矣。
陽剛柔仁義則所謂兩之者昭昭矣。五陽上陰以氣言。天但是氣
而未有質。然理即在氣中而地之質亦上承乎此也。初剛二柔以
質言。地非但氣而亦有質。然理即在質中而天之氣亦下降乎此
也。三仁四義以理言。人得理以成性。仁義可該禮智。不離乎氣質
而又不離乎氣質也。李氏對育曰：分陰分陽者。上與五分四與
三分二與初分也。施用柔剛有二義。陰位用柔亦用剛。陽位用剛
亦用柔。此一義也。上二畫用柔剛。中二畫下二畫亦用柔剛。此又
一義也。如此雖說六仍是三。幾與上文天道地人道象三才而
而之畫一義。六畫成卦句處。六位成章句實。唯成章則三才之
道備。而性命之理順矣。愚按：天之陽是體陰是用。地之剛是體
柔是用。人之仁是體義是用。故語類云：其中又各有體用之分也。
尤三才則无大畫无太極則无三才。天生地生人皆太極之理。
故語類云：其實則一太極也。曰性曰命其理只是太極。聖人作易
七

卷九

說卦

麻聖書樓

以順之分陰陽用柔剛使人觀象玩辭觀
象玩辭以盡于仁義而全性命之理也

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

邵子曰：此伏羲八卦之位。乾南坤北。離東坎西。兌居東南。震居東
北。巽居西南。艮居西北。于是八卦相交而成六十四卦。所謂先天
之學也。

蓋先天圖更不可見。以象言之。天居上。地居下。艮為山。故居西
北。兌為澤。故居東南。離為日。故居于東坎為月。故居于西。震為雷。
居東北。巽為風。居西南。問山澤通氣。只為兩卦相對。所以氣通。
曰澤氣升于山。為雲為雨。是山通澤之氣。山之泉脈流于澤。為泉
為水。是澤通山之氣。是兩箇之氣相通。山澤一高一下一下而水脈
相為灌輸也。木火下然上沸而不相滅息也。問射或音石或音

亦孰是。曰：音石。木火與雷風山澤不相射。本是相連。處物事今射
相連而不相害。問若以不相射而言。則與上文通氣相薄之文
相氣不知如何。曰：不相射。乃下文不相悖之意。不相悖。乃不相害
也。木火本相害之物。便如既濟之水火。亦是中間有物隔之。若无
物隔之。則相害矣。此乃以其不相害而明其相應也。隔川吳氏
曰：天地定位者。乾南坤北。上天下地。定其尊卑之位也。山澤通氣
者。艮西北兌東南。山根著于地。澤連接于天。通乎天地之氣也。雷
風相薄者。震東北巽西南。雷從地而起。風自天而行。互相衝激也。
水火不相射者。坎西離東。一左一右。不相侵剋也。吳氏續曰：定
位以體言。通氣相薄不相射。以用言。天地乾坤之定。雷水火乾坤
即火之氣。而水火之氣。又天地之氣也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

起震而歷離兌以至于乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮以至于
坤。推未生之卦也。易之生卦。則以乾兌離震巽坎艮坤為六故皆

卷九

說卦

八

麻聖書樓

逆數也。

邵子曰：數往者順。知來者逆。這一段是從卦氣上看來。也是從卦畫
生處看來。從地方交錯成六十四卦。答董錄曰：所謂先天圖曲
折細詳圖意。若自乾一橫排至坤八。此則全是自然。故語類云：易
逆數也。皆自己生以得未生之卦。若如圖圖則須如此。方見陰陽
消長次第。實一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰離
似稍涉安排。然亦莫非自然之理。自冬至至夏至至為順。蓋與前逆
數者相反。皆自未生而反得已生之卦。自夏至至冬至至為逆。蓋與
前逆數者同。其左右與今天文家說左右不同。蓋從中而外。其初
若有左右之勢耳。自北而東為左。自南而西為右。數往知來之
說。大抵以卦畫之已生者為往。未生者為來。亦當先以橫圖觀之。
而後其義可見。橫圖之前一截。列于圖圖之左方者。乾一兌二離
三震四。而運行之序。則始于震。既有震矣。則乾兌離之已生者可
見。是皆進而得其已生之卦也。天道左旋。此四卦旋于方之左。若
順天而行。所以數之右方者。巽五坎六艮七坤八。而運行之序。則始
于巽。方其有巽。則坎艮坤之未生者。亦可見。是皆進而得其未生

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此卦位相對與上章同。

說卦

九

脉望膏

張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽爲陰累則相持爲雨而陰陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布太虛者陰爲風陽爲聚而未散者也凡陰陽凝聚陽在內者不得出則膏澤而爲雷雲陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠近虛實故雷風有大小暴緩利而散則爲霜雪雨膏不和而散則爲疾氣凝處陰常散變交于陽則風雨調寒暑正語陰陽氣正升召遇陰氣則相持而下爲雨蓋陽氣輕陰氣重故陽氣爲陰氣壓墜而下也陰氣正升召遇陽氣則助之飛騰而上爲雲也陽氣伏于陰氣之內不得出故燥閉而爲雷也陰氣凝結于內陽氣被入不得故旋繞其外不已而爲風至吹散陰氣盡乃已也戾氣飛電之類感應膏澤之類皆陰陽邪惡不正之氣所以電沐穢濁或青黑色雷以動之以下四句取象義多故以象言艮之止之以下四句取卦義多故以卦言程氏庸成曰震巽坎離之用各以其象當之而艮兌不背山澤以山澤之象于四時之功用无與也乾坤不言天地陸其德也節齋蔡氏曰動則物萌故則物止則物成說則物差二者言取物之功也若則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章卦位相對與上章同而上章則

言卦象自相爲用此章只言八卦造物流行有生長收藏之事也
 震安邱氏曰雷動風散乾坤初交相易而爲震巽也雨潤日暄
 乾坤中交相易而爲坎離也止之說之乾坤終交相易而爲艮兌
 也此六子生物之序也然六子致用主于乾歸于坤此又父母之
 功也故以乾坤終之（金氏賁亨曰上章以天地居首序尊卑也
 此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也（愚按張
 子及語類之談論
 陰陽之情甚精

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

張子曰造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸含載遂乎說勝乎健不僵乎勞終始乎止附錄帝出乎震與萬物出乎震附錄只

卷九

111

1

脉主精神

遼兩段說文王卦帝出乎震萬物發生便是龍主宰從這裏開
 問戰乎乾何也曰此恐是箇蕭條收成底時節故曰戰乎乾開
 何以謂之陰陽相薄曰乾陽也乃若西北故曰陰陽相薄恐是如
 此同勞乎次曰恐是萬物有所歸有箇勞勞來安墮之意
 乎次是說萬物休息底意成言乎艮艮在東北是說萬物終始處
 艮也者萬物之所以成終而成始也猶冬春之交故其位九兩
 北節齋蔡見曰帝者以主宰乎物爲言也出者發露之謂齊者
 畢達之謂相見明盛者相見也致者委也坤順承天故爲陽所承
 役也說者充足而說也戰者隆疑而陽戰之也勞者歸藏于內而
 休息也成者陽氣至此成終而成始也爲此此節曰帝是以清
 化言下節方以
 萬物生成言也

萬物出乎震震東方也香乎巽巽東南也香也者言萬物之清烈也
離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明之
治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正氣

也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

遷書南北之位所以定者在坎離也坎離又不是人安排得來莫非自然也息止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物斷絕之理故相攪掩遏如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須儘研窮此理語類文王八卦坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方文王八卦有些似京房卦氣不取卦氣只取卦名京房卦氣以中孚復屯為次中孚陽貴在內而未發也復陽氣之始也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配四方四時離南坎北震東兌西若卦畫則不可移換節齋蔡氏曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉

易見

卷九

說卦

土

脉望書樓

右第五章

易見

卷九

說卦

土

脉望書樓

次之求非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火火又生土五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也陽氏萬里曰坤于帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之于子養之而已于他卦不言戰而乾言戰則乾西北之卦陰盛陽微之時故不能無戰何則陰陽相薄之語不為虛設矣陳氏琛曰火氣極熱物左而觀則陰陽相薄之語不為虛設矣陳氏琛曰火氣極熱物左由而成水氣極寒物无由而生唯土氣最為中和故火金之交有坤土水之交有艮土而為萬物之所由出入者也養身養民治天下皆要中和吳氏曰慎曰氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復理而生求有不能成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道也丁氏漢飛曰五行主生不生克進齋較雲峯覺諸當季氏對育曰成終即所以成始其中間不容髮但成終是就艮卦本位言之成始是就震卦緊相接言之故用而字略折以分賓主

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說求詳其義

遷書易八卦之位元不曾有人說先儒以為乾位西北坤位西南然乾坤在六子而自處于元為之地此大故尤美理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則有各任以事而父母自謂風雷之類于天地間如人身之有耳目手足便是

天人哉。以陰陽交合爲義。四時遞遷者用之所以行也。故不以卦位之非其類爲拘。陰陽交合者體之所以立也。故必以卦畫之得其類爲主。要之先天以其類合而八卦之體立。則後天雖不以其類合而六子之用自行。此變化既成萬物圓歸之文王卦次而所以變化既成萬物者實歸之伏羲卦次也。不然聖人論伏羲卦次之幾何爲必申之以然後能變化既成萬物與。南軒張氏曰八卦各有所在也。而神則无在而无不在。八卦各有所爲也。而山楊氏曰前論震離坎兌艮巽之屬則兼乾坤而言之。此不言乾坤而言六子者豈非乾坤其始任六子以成功及其終也。六子成其功以歸于乾坤乎。吳氏澄曰萬物有迹可見而神无迹可見然神不離乎物也。即萬物之中而妙不可測者神也。故曰妙萬物動者發萌啓蟄震之出也。襍者吹拂長養巽之齊也。燥者炎赫暴烈離之相見也。項氏安世曰澤不爲潤而爲說者潤者氣之淫而在內者也。說者色之光而在外者也。澤氣上浮而光溢于外。故說面可愛若潤物之功淫洩而深長則唯木足以當之。寔安邱氏曰序六子之用不及乾坤者六子之用皆乾坤之爲也。五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係于山也。胡氏炳文曰雷之所以

右第六章
見
參九
說卦
齒
豚望書樓

此言八卦之性情。

《傳》曰：乾，亨也。陽也。健也。故天下之健莫如天。坤，順也。陰也。順也。故天下之順莫如地。所以順天也。震，起也。一陽起也。起，動也。故天下之動莫如雷。坎，陷也。一陽陷于二陰，陷下也。故天下之下莫如水。艮，止也。一陽于是而止也。故天下之止莫如山。巽，入也。一陰入二陽之下，故天下之入莫如風。離，麗也。一陰麗于二陽，其卦錯然成文而華麗也。天下之麗莫如火。故又爲附麗之說。兌，說也。一陰出于外而說于物，故天下之說莫如附。附，麗而不陷也。剛之象，順麗人說采之體。一陷溺而不得出爲坎。一附麗而不能去爲離。《語》曰：謂之性者，言其性如此。又謂之情者，言其發用處亦如此。如乾之爲本性如此，用時亦如此。乾坤只是一箇健順之理，人之性无不具此。雖千萬人，吾往矣，便是健。雖褊寬博，吾不憚焉，便是順。如剛果奮發，謙遜退讓，亦是所以君子富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，非是剛強健之理如此。至于出門如見大賓，使民如承大祭，非是異備順之理如此。但要施之得其當，施之不當，便不是乾坤之理。正如孝子事親，須是下氣怡色，起敬起孝。若用錢，便是忤逆不孝之子。事君，須是立朝正色，犯顏敢諫，必用

右第七章。

靈峯胡氏曰夫子欲于下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

遠取諸物如此。

邵子曰震爲龍一陽動于二陰之下震也重剛之下有神物者豈非龍乎語類易中占歸其取象亦有陳歷不是假說譬喻但今以說求之多所不通使不得已而廣之或曰從先儒之說耳平庵項氏曰造化權輿于易乾象故坤圖平坤象故踰拆陽耳則

卷九

新書

主

脉望香樓

陰故馬疾則臥陰病則羸故牛疾則立馬傷物故起先前足臥先
後足羸陰物故起先後足臥先前足健者爲馬順者爲牛善動
者爲馬善伏者爲牛異躁而外撓者爲羸異野而外
明者爲羸首剛而止物者爲狗內環而外就者爲羊

右第八章

變則胡氏曰夫子于八卦取象有括文王周公衆爻之側者
有自括大衆之側者又有子說卦別取者如上章天地山澤
雷風火水是括大衆之側如此章乾馬兌羊巽雞是括
周公爻例周公于大畜乾爻稱龍壯兌羊稱羊中孚巽
稱雞旅鼎離爻稱雉至若坤牛震龍坎艮狗寅夫子于說
卦又有所取而前聖未有其側者也下章然數聖人取象
本各不同如必欲執衆爻之象盡求合于說卦則有所不通
矣雪堂胡氏曰周公以乾爲龍而不必泥也以此爲馬文王以坤
爲化馬而夫子以爲牛以見象之不必泥也如此學易者必
以坤爲牛或以一體取或以一爻取或以互變體爻取至不
自取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬
物无非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。近取諸身如此。

右第九章

雲峯胡氏曰八卦近取諸身如此要之一身之中无非易也又豈特此八者爲然哉

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽

一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得

女故謂之中女。良三索而得男故謂之少男。免三索而得女故謂之

易經

卷九

說新

共

脉望奇機

少女

索○求○也○謂○探○善○以○求○爻○也○男○女○指○卦○中○一○陰○一○陽○之○爻○而○言○

謂類八卦次序是伏羲處此時未有文王次序三索而爲六子這
 自是文王底各自有箇道理震一索而得男一段看來不當專
 作揲著看揲著有不依這序時便說不通大概只是乾求于坤也
 得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也
 非震一索而得男乃是一索得陽爻而後成震乾坤三索則
 七八固有六子之象然不可謂之六子之策若謂少陰陽爲六子
 之策則乾坤爲无少陰陽乎節齋蔡氏曰乾坤交而生震巽坎
 離艮兌故以能生者爲父母而所生者爲子一索再索三索者以
 陰中終三畫而取長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆
 陰故曰女陳氏大士曰乾先求坤而坤應之乾意先動坤意後
 至先者爲主故主乾而成男坤先求乾而乾應之坤意先動乾意
 後至先者爲主故主坤而成女歐陽氏或問一索再索之說語
 類與本義不同想本義以乾求于坤坤求于乾不如揲著求爻求
 字較實然先言乾父坤母次及索之而得男女如語類則脈絡較

右第十章。

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲樂爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

荀九家此下有爲體爲直爲友爲官。

鄒子曰乾爲天之類本象也爲金之類列象也木結實而種之
 又成是木而種是實木非樹木也此木之神不二也此實生爲
 性也道書說弄干乾雖言爲天文言爲玉爲金以此爲馬爲
 駁馬爲木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子

卷九

說卦

七

脉望書樓

據明之曰此卦于天文地理開爲某物于鳥獸草木則爲某物于
身于物則爲某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過
中矣不爲其所知何所求之 程頤卦舉指文王卦言所以乾
言爲寒爲木 鄭玄蔡氏曰積陽爲天陽體動爲剛 孔氏頤述
曰爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也 程氏退曰爲王爲林
也爲金堅剛也爲美位西北也爲冰寒之凝也爲木果以實承實
也若艮爲果誠剛下有柔者存焉 鄭川吳氏曰坎中陽爲赤乾
純陽亦加大字以別于坎也馬加艮老瘠駁四字以見純陽无陰
異于震坎陰陽相雜之馬也 賈謂純陽健之最善者也老謂老陽
健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也駁馬鋸牙食虎
豹健之最威猛者也 程氏叢承曰艮馬純陽老馬老陽府馬純
剛駁馬至剛也 郭氏彙曰果者木之始也木以果爲始猶物以
乾爲始也 干氏
漢飛曰駁當作駮

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大興爲文爲衆爲
柄其於地也爲黑

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲藥

〔進齋〕徐氏曰：積陰于下，故爲地。物資以生，故爲母。動闢而廣，故爲布。爲均，虛而容物，故爲釜。靜翕而不施，故爲吝嗇。性順而蕃育，故爲子。母牛，厚而載物，故爲大輿。坤畫耦，故爲文。精畫多，故爲衆。有形可執，故爲柄。純陰，故于色爲黑。〔臨川〕吳氏曰：爲布，旁有邊幅。而中平廣也。爲大輿，三畫虛，所容載者多也。坎唯二畫虛，亦爲輿，而不得爲大也。〔崔氏〕懔曰：地生萬物，不擇美惡，故爲均。〔丁氏〕漢飛曰：含弘光大，德合无疆，均也。均，如均輸之均。又七均之均，俱取得。

女太華之北乃一山之北也
震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲虵。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。
其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的颡。其於稼也。爲反生。其究爲
係爲蕃鮮。

荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

拳九

說卦

大

脉望香齋

爾齊民曰：陽動于下，故爲實。陽氣始施，故爲寔。萬物畢出，故爲大。達乎上，故于焉爲著。陰陽在下，故又爲異。足而應之，作足而起。陰在上，故爲的。的，白也。而類在上也。詩所謂「白爾所」謂的處是也。剛反動于下，故于柔爲反生。言萌芽自下生也。陽長之終於乾，故其究爲實。《爾雅》曰：爲玄黃，乾坤始交而生雲，故象有天地之色。孔疏謂玄黃雜而成蒼色也。爲寔，字又作藏，與華通。花蒂下連而上分爲花出也。爲大，一也。動于內而二氣開通，前无壅塞也。爲決，決者，陽生于下而上達以決陰，躁者陽之動，爲蒼黃也。蒼，深青色；黃，潤色之美。蓋竹之筍也。爲萑葦，萑葦草，蘆竹在葦皆下本實而上幹處爲萑，萑蒼蒼者，蘆而鮮美也。《李氏》曰：玄黃合剛青東方之色也。《程氏》教承曰：六子中獨震巽有其究二字，蓋陰陽之始也。然震之一體，望其究歸于乾，巽之一陰，望其究歸于震，剛扶陽抑陰之義可思。《李氏》對育曰：健跟其究來，善辭亦跟其究來，健其體而善辭其用也。

異爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲
異其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白顴爲近利市三倍其坑爲躁卦

荀九家有為楊為鶴

得類其究為陽卦。蓋言與反為震。震為決躁。此亦不繫大綱。傾處
無得工夫去點檢他。這般處若恁地逐段理會得來也。無意思。
進者徐氏曰。異人也。物之善入者莫如木。氣之善入者莫如風。通
糾木之曲而取直者。工引繩之直而制木者。異德之制。故為直。
為工。異少陰。故干色為白。木下入而上升。故為長。為高。陰性多疑。
故為進退。為不果。陰伏于下。氣鬱不散。故為臭。震為決躁。異三爻
皆變。則為震。故其究為陽卦。項氏安世曰。乾體其齊。白其潔也。
吳氏曰。以頤言。陰血盛者髮多。陽氣盛者髮少。以頤言。陽勝者
頤廣。陰勝者頤狹。以頤言。白者為陽。黑者為陰。離目上下白而
黑者。居申。黑目相開而停勻。異目上中白而黑者。在下。上白多子
黑也。為近利市三倍。義理陽也。利欲陰也。震陽在內。義理主于內。
也。故一剛為主。于內之卦為无妄。異陰在內。利欲主于內也。故為
近利。日市三倍者。猶言買三倍。謂市物而得利三倍。近利之至
也。

易見

卷九

說卦

元

脉望書樓

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輳。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為
耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其
於輿也。為多眚。為通為月。為盜。其於木也。為堅多心。

荀九家有為宮為律。為可為棟。為叢棘。為狐。為蒺藜。為桎梏。

進者徐氏曰。內明外暗者。水與月也。坎內陽。外陰。故為水。為月。陽
隱陰中。故為隱伏。為盜。太玄以水為盜。陰陽家以玄武為盜。以其
皆屬北方之坎也。陽在陰中。抑而能制。故為矯輳。為弓輪。皆矯
曲而使之直。輳者。輳直而使之曲也。蓋弓有十有八。所以蔽其車
之上。輪輻三十。所以蔽其下。弓與輪皆矯輳之所成也。陽陷陰中。
故為加憂。心耳皆以虛為體。坎中實。則為病。為痛。三畫之卦。上畫
為馬。頤下畫為馬足。坎中畫陽。故為美脊。為亟心。上柔。故又為下
首。下柔。故又為薄蹄。為曳。中滿則不勝。重故於輿為多眚。坎維心
亨。故為通。剛在中。故於木為堅多心。周氏堯升曰。溝瀆所以行
水。水流而不盈。故為溝瀆。孔氏穎達曰。為血卦。人之有血。猶坎

有水也。徐氏甘來曰。得乾中畫。故為赤。沙隨程氏曰。坎子馬
為曳者。陷則失德也。臨川吳氏曰。其於輿為多眚者。謂有險陷
而多阻礙。蓋行于險道。不若坤輿之行于平地者易。
且安也。潘氏夢旂曰。通者水之性。月者水之精也。
離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦
為離。為蟹。為龜。為此。為龜。其於木也。為科上槁。

荀九家有為牝牛。

荀九家有為牝牛。荀氏曰。內明外明者。火與日也。離內陰。外陽。故為火。為日。陰
麗于陽。則明。故為電。剛在外。故為甲冑。為戈兵。中虛。故于人為大
腹。火與燥。故為乾卦。外剛內柔。故為龜。為蟹。為龜。為蚌。中虛
故於木為科。上槁。科。空也。不既中空。上必枯槁矣。徐氏甘來曰。
日者火之精。電者火之光。孔氏穎達曰。為戈兵。取其以剛自捍
也。雷軒張氏曰。坤為腹。離得坤中爻。亦為腹。楊氏曰。離性親
取。其中畫之柔。性親。取其上下二畫之剛。離取善麗之象。蚌取
中虛之象。震文明之象。潘氏夢旂曰。離中虛。而外乾。故為木

易見

卷九

說卦

元

脉望書樓

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闢寺。為指。為狗。為鼠。為黔
喙之屬。其於木也。為堅多節。

荀九家有為鼻為虎為狐。

震氏曰。艮手。故為指。震湖胡氏曰。艮為山。一陽高出二陰之
上。而止其所也。臨川吳氏曰。徑者。路之小也。艮者。震之反體。高
山之上。成蹊。非如平地之大塗也。為小石。艮山頂高處之小石也。
為門闕。者。門之出入處。上畫連互。中下二畫雙峙。而虛似上闕。
也。為果蓏。者。木實。藏者。草實。乾純陽。故為木。果。艮一剛在上。圖
木之果。二柔在下。者。草之藏也。項氏安世曰。震為鼻。為蕃。草。木
之始也。艮為果蓏。草木之終也。果蓏能終。又能始。故于艮之象。為
切。震氏曰。周官。關八掌。王宮中門之禁。止物之不得出者。坎之內。故
人掌王之內。人及女宮之戒。令。止物之不得出者。坎之內。故
為木之堅多心。艮之剛在外。故為木之堅多節。程氏敬承曰。狗

皆善其剛在前也。令氏
曰：善以止物者，陰之屬也。
為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛固為妻

為子
荀九家有為常為輔頰

謂類川澤為澤坎為水兌為澤澤是水不流底坎下一畫閉合時
便成兌卦便是川澤為澤之象。運齊徐氏曰：坎水塞其下流故
為澤。至口舌之宜以口語說神者兌上拆口象故為巫為口舌。金
氣始發條枯實落故為毀折柔附于剛剛乃決柔故曰附決陽在
下為剛陰在上為柔。孔穎達曰：為剛固取木澤所停則鹹固也。

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合也

卷九

卦

卦

注

脈望書樓

項氏安世曰：此章推廣象類使之明備以資占者之決也。
雲峯胡氏曰：此章廣八卦之象凡百十有二其中有相附取
象者如乾為天坤為地之類是也。上文乾為馬此則為良馬
老馬病馬駭馬取象其德老取其知病取其骨駭取其力皆
取其健也。上文坤為母此則為子母牛取其生有賴取
其順也。乾為木果結于上而圓坤為大輿載于下而方震為
決躁異為遠退為不果剛柔之性也。震異獨以其完言剛柔
之始也。坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與
日則內暗外明坎中實故于人為加憂為心病為耳痛離中
虛故于人為大腹長為閑寺為指陽之止也。兌為至為口舌
陰之說也。有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗
陽開于陰無險阻也。徑路陽阻而下陰不能開也。巽為長為
高反而兌則為毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上
窮也。有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故于馬為善鳴
馬是作足之類震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故于馬
為美脊垂心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也。善鳴似乾馬之
良美脊垂心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也。善鳴似乾馬之
也。坤為大輿坎為輿為多貴坤中虛而力能載坎中滿而下

無力也。巽為木。幹陽而根陰也。坎中陽故于木為堅多心。艮
上陽故于木為堅多節。離中陰而虛故于木為結上福。震為
果。乾為木。果震之一陽花之數乾之三陽果之結乾為木果
艮為果。坎為果。陽在上。果。離陽上而陰下也。有一卦之中自相
因取象者坎為隱伏。因而為盜。巽為繩直。因而為工。艮為門
闕。因而為閤寺。兌為口舌。因而為至。有不言而互見者乾為
君。以見陽之為臣。乾為國。以見坤之為方。吝吝者陰之為也。
以見陽之不可見也。知其始于天者不可見矣。為柄者有形之可執
也。乾之氣不可執矣。離為乾卦。以見坎之為隱。坎為血卦。以
見離之為氣。巽為臭。以見震之為聲。震為長子。而坎為不言者
者。尊嫡也。于陽之長者尊之也。兌少女為妾。而巽離不言者
少女從姊為婦。于陰之少者卑之也。乾為馬。巽坎得乾之陽
皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。他。可以盡利。王弼所
謂忘象忘言。固非說卦之意。而荀九家又逐一附益于說卦
之後。亦豈足以盡說卦之神哉。

卷九

卦

注

脈望書樓

序卦傳

《通鑑》韓康伯謂序卦非易之舊此不合道。虞子曰：序卦不可謂
非聖人之舊其間雖無極至精義。大概皆有意思。今欲安置一物
猶未審處。況聖人之于易。必須有精微如是。大匠豈以一斧可
知哉。《通鑑》問序卦或以為非聖人之舊。信乎。曰：此沙隨程氏之
說也。先儒以為非聖人之舊。其以易之精微。序卦初正是易之精微
易之精微。不可周子分精與微字。甚分明。序卦初正是易之精微
事。夫難者有在裏面。問如何謂易之精微。如序卦中亦見消長進
退。兩儀生四象。四象生八卦。這是易之精微。問如序卦中亦見消長進
退。是之義。嘆作不生。不精不微。曰：此正是易之精微。事。夫難者有在裏面。問
須是白。箇生出來。以至千。無窮便是精。問易上經三十卦下
經三十四卦。多寡不均。何也。曰：卦有正對。有反對。乾坤坎離四
過中。平小過八卦。正對也。正對不變。故反觀之。止成八卦。其
五十六卦反對也。反對者皆變。故反觀之。其二十八卦。正對
卦。合反對卦。總而為三十六卦。其在上經不變卦。凡六。乾坤
坎離四過中。是也。自屯蒙而下。二十四卦。反之。則為十二。以十二
而加六。則十八也。其在下經不變卦。凡二。中孚小過是也。自咸恒

而三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也安溪李氏曰卦之所以序者必自自故而有子以義法之亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡也然則知若別為之序則其理亦未嘗不相貫如揲蓍之法一卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而傳事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉耳神而明之則知易道之趨時无定而筮法之類類无窮矣

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

臨川吳氏曰此言乾坤所以為上經之首也天地謂乾坤二卦歐陽氏或問序卦首乾坤者以見其為上篇三十卦之綱領也程傳言盈塞孔氏則但以盈為滿物之始生又另提起以著蒙所由來兩說如何曰盈塞未通與屯字之義切而盈塞在于始生之時亦可著蒙所由來也傳按易以道陰陽莫大于天地故序卦以乾坤為首

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉

不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

孔氏穎達曰物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也漢上朱氏曰蒙其昧也物生者必始于冥昧句萌胎卵是也故次之以蒙蒙童蒙也物之穉也幼穉而无以養之則天關不達善德養才者亦然飲食必有訟就養以從家酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者

蔡氏清曰人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也衆必有所比只是衆須統

于一意（恩按衆必有所比程傳雖卻師卦而泛言之極是不必如傳所云師克在和也）比必有所奇故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏曰鄭本无而泰二字

一舉羅氏曰畜聚也比則聚物聚則分殊分殊則禮立邵陽董氏曰人有禮則安无禮則危正此意也恩按物畜然後有禮禮庶而後安以畜養言是亦一說

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同有物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以泰夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰（宋木司馬氏曰否者知不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通者也物通則大有矣）漢上朱氏曰歸物之歸為己有者必歸驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈故次之以謙（要其延善曰有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣）此則吾亦能以安和說樂而豫故謙繼以豫（恩按物不可以終通此不可猶云不能指其勢大抵由于天運物不可以終否指其理大抵尚乎人事傾否非一人之力故次以同人人物聚于所同故次以大有有而不居祿有若无故謙次之謙尊而光卑而不可踰已有豫象焉故次以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蔡氏清曰因蠱之有事而後有隨之盛大也

物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

鄭川吳氏曰：物之小者不足觀，必大而後可以觀也。《霍氏》曰：言德業大者可以觀于人。《漢上》朱氏曰：在上无可觀，在下引而去矣。非可觀而能有嗟乎。《龜山》楊氏曰：物不可以苟合，无故而合者必无故而離。又在平責而備之。《蘇氏》曰：君臣父子夫婦朋友之際，所謂合也。直情而行謂之苟，禮以飾情謂之賁。苟則易合，易合則相親相濫則易離。賁則難合，難合則相敬相敬則能久。飾則文勝而質衰，故剝。《張氏》曰：賁則貴于文，文之太過則又滅其質而有所不通，故致飾則亨有所盡。《姚氏》承處曰：飾是人之所不可少者，不好全在一致字，致飾然後亨則盡矣。

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。

无妄然後可畜。故受之以大畜。

《上》朱氏曰：物窮則反，不可終盡。剝窮于上而終反于下，故次之以復。復天理則无妄，无妄則其動也天。《余氏》曰：舒曰自有事而大，大而可觀，可觀而合，合而備，所謂忠信之薄而偽之始也。故一變而為剝，剝而復則真實獨存而不妄矣。《國氏》曰：升曰无妄然後可畜，所畜者在德，故曰大。《漢上》朱氏曰：比而後畜其畜也。小，故次以无妄。无妄然後物物循理，乃可大畜。故次之以大畜。物畜然後可養，故受之以頤。頤者養也。不養則不可動，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者麗也。

《需》曰：問不養則不可以動，故受之以大過。何也？曰：動則過矣。故小過亦曰有其信者必行之。故受之以小過。《林氏》曰：希元曰：不專一則不能直達，不專聚則不能發散，故必有養然後能動不養則不可以動。孟子曰：人有不為也，而後可以有為，即此理也。以六過之

才當大過之時而行大過之事，是之謂動而本于養也。《霍氏》曰：升曰養者君子所以成己，動者君子所以應物。然君子處則中立，動則中行，豈求勝物哉。《羅氏》曰：正曰：過極必陷，故君子貴中。《安氏》曰：李氏曰：大過必機，故有傾陷之幾。行險不失是得依附之道。《龜山》楊氏曰：坎者陷也，必有所麗則底可以扶危拯溺，不有所麗而一于陷者不可也。作易者于坎後必繼以離，豈无仁民愛物之心哉。

右本篇

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也，故受之以恆。恆者久也。

《需》曰：問六十四卦，獨不言咸卦何也？曰：夫婦之道，即咸也。問禮義有所錯，上經不言乾坤，但言天地，則乾坤可見。否曰：然。問禮義有所錯，咸錯矣。《陸氏》曰：禮義如何？曰：只是作播字。謂禮義有所施設耳。《吳氏》曰：此言咸所以為下觀之首也。夫婦謂咸卦，先言天地萬物，男女者有夫婦之所由也。後言父子君臣上下者，有夫婦之所由也。由夫婦而天下而上，貴下賤之分如君臣也。禮義所以分別尊卑，貴賤之等，錯置也。《平庵》項氏曰：上下既具，則拜趨坐立之節，形而宮室車旗之制，設其行之必有文，故謂之禮。辨之必有理，故謂之義。《歐陽氏》或問：序卦下篇先言天地，以見乾坤不獨為上篇三十卦之綱領，亦為下篇三十四卦之綱領也。《愚按》：上經言天地夫婦，是下陰陽夫婦，夫婦順順之天健地順也。《愚按》：上經言天地乾坤咸，不出卦名者，為上下篇之首，特別異之，其說似拘。

物不可以久居其所，故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家，故受之以家人。

語類謂物不可以終壯故受之以晉壯與晉何別曰不但如此壯而已又更須進一步也雙湖胡氏曰不可以久居其所此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所乎宋氏性之曰久居其所也則有不祥之患久據祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也圖氏彥升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷以明夷之傷豈得不反于家乎也天陽者追窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家乎愚按物不可以久居其所此又不指夫婦是太概說如四時之序成功者退亦是此意

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

語類問序卦中知所謂緩必有所失似此等事恐後人道不到曰然問緩字恐不是遲緩之緩乃是解意之意故曰解緩也曰緩是散漫意問如經弛之類曰然南軒張氏曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦無復親矣此家道窮則乖難所易見

卷九

序卦

毛

脉望書樓

以次睽也辭氏漢溪曰過險難則思拯濟出

于險難則生懈怠人情倚伏之機君子畏之

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必

決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

辭氏瑛曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還於必益益而

不已則所積滿盈故必決此乃理之常也安溪李氏曰益則必

復來故遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

辭氏杭曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故

聚而上者謂之升也姚氏承志曰人情相遇則共聚相與則同升

或謂相聚而上往功安日見其升長升而不已足謂其升能充固

事功言若以學問言之亦可

井道不可不革故受之以革

辭氏瑛曰井在下者也井久則微濁

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動

也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受

之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故

受之以豐豐者大也

漢上朱氏曰鼎者宗廟之器主之者莫如震震長子也郭氏雍

曰止極復進故受之以漸南軒張氏曰漸者止于下而漸于上

不終于止而有所進也圖氏彥升曰晉者進也進必有所傷漸

者進也進必有所歸何也晉所謂進者有進而已此進必有傷

也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎雙湖胡氏曰

夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也姚氏承志曰進

學而不已則必有所歸宿得其所歸宿則德業必至于盛大安

溪李氏曰得其歸如婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得

其所歸之謂故同人之物必歸焉者人歸己也此之得其所歸者

己歸人也兩者皆足以致事業之大臨川吳氏曰歸之大以其

所歸之二陽為大豐之大

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

辭氏瑛曰大而能謙則謙大而至于窮極則必失其所安故豐後

繼以旅張氏杭曰旅者觀寡之時无所容也唯巽然後得所入

故受之以巽

爾齊蔡氏曰震陽起于下。民陽止于上。郭氏確曰損已必盛。故為盛之始。益已必衰。故為衰之始。消長相循在道常如是也。後氏志立曰損益否泰為盛衰反復之介。易所繫重者也。損卦下也。卦分陰而損益否泰則合舉之。以明盛衰之無常反復之甚速也。蓋按不循次序亦不分上下。所以為難盛。始于一損損所當損也。衰始于一益益所不當益也。

大畜時也。无妄災也。

止健者時有適然。无妄而災自外至。

邵子曰。安則聚也。得之必有。則聚有妄也。順天而動。有禍及者。非禍也。災也。有思望而不勤稼穡者。其災也不亦禍乎。農有勤稼穡而復敗。謂水旱者。其荒也不亦災乎。程氏敬承曰。止健者得其機會。福之出于偶然者也。吾无致災之理。而災至。禍之出于偶然者也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

兌

卷九

雜卦

至

豚莖書樓

爾齊蔡氏曰。謙不自重。輕是卑小之義。謙是說之極。便於辭了。如上六其謙是也。爾齊蔡氏曰。澤聚而下。木升而上。則意蓋則意。

噬嗑食也。无色也。

白受采。

安漢李氏曰。食而不化。則傷生。華而无實。則損德。故噬之而合。飲食之正也。反于无色者。文飾之中也。

兌見而巽伏也。

兌陰外見。巽陰內伏。

楊氏曰。柔一也。居于上者。為見。處于下者。為伏。

隨无故也。蠱則飭也。

隨前无故。蠱後當飭。

爾齊蔡氏曰。上下相交。而無故。故无所用。體上下不交。而有故。則不可不飭。守成中興。唯其時而已矣。

剝爛也。復反也。

徐氏幾曰。剝爛則陽窮于上。復反則陽生于下。猶果之爛墜于下。則可種而生矣。

晉書也。明夷誅也。

誅傷也。

爾齊蔡氏曰。晉離在上。而明著夷離在下。而明藏。

井通而困相遇也。

剛柔相遇。而剛見揜也。

兌

卷九

雜卦

至

豚莖書樓

徐氏甘來曰。井以不義而通。困以見揜而困。

咸速也。恆久也。

咸速恆久。

蔡氏淵曰。有感則應。故速常。故能久。安漢李氏曰。感人在于微頃之閒。久道成乎必世之後。程氏敬承曰。天下和平。其感速也。天下化成。其道久也。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。賁外也。家人內也。否泰反其類也。

張子曰。天下之難既解。故安于後。難每失于緩。難者見險而止。故為難。爾齊蔡氏曰。風散水故離。澤防水故止。渙則民心離。柝无所統一而不止。節則議禮制度有所防範而不離。臨川吳氏曰。解出險而動于外。內險已解。緩也。蹇見險而止于內。外險方難也。徐氏在漢曰。外險外之也。非內外之外。以情之親疏為內外也。情義乖離者。疏而外。恩誼淡洽者。親而內。徐氏幾曰。否

張氏

易見啓蒙卷上

易學啓蒙

聖人觀象以畫卦。揲著以命爻。使天下後世之人。皆有以法嫌疑。定猶豫。而不迷于吉凶悔吝之塗。其功可謂盛矣。然其爲卦也。自本而幹。自幹而枝。其勢若有所迫。而自不能已。其爲著也。分合進退。縱橫逆順。亦无往而不相值焉。是豈聖人思想智慮之所得爲也哉。特氣數之自然。形于法象。見于圖書者。有以啓于其心。而假手焉耳。近世學者。類喜談易。而不察乎此。其專于文義者。既支離散漫。而无所根著。其涉于象數者。又皆牽合傳會。而或以爲出于

易見

卷上

啓蒙序

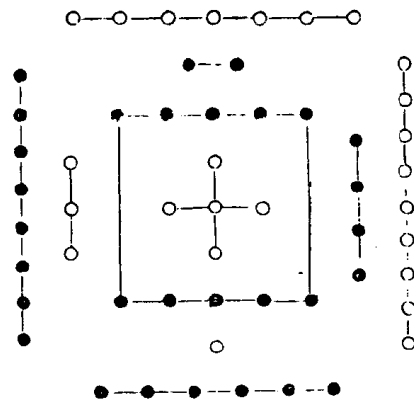
脉望書樓

聖人思想智慮之所爲也。若是者。子竊病焉。因與同志。頗輯舊聞。爲書四篇。以示初學。使毋疑于其說。云淳熙丙午暮春。既望雲臺眞逸手記。

通書堯夫詩。須信畫前元有易。自從刪後更无詩。這箇意思。古元未有人道來。語類易之一書。最不易讀。某作啓蒙。正爲見人說得支離。竊謂易中所說象數。聖人所已言者。不過如此。今學者但曉得此數條。則于易略通大體。而象數亦皆有用。此外紛紛皆不須理會矣。其第二篇論太極兩儀四象之屬。尤精誠得其說。則知聖人畫卦。不假纖毫思慮計度。而所謂畫前有易者。信非虛語也。啓蒙初開。只因看歐陽公集內。或問易大衍。遂將來考算得出。說大學啓蒙畢。因言某一生。只看得這兩件文字。遂見得前賢所未到處。鶴山魏氏曰。朱文公易。得于邵子爲多。蓋不讀邵易。則茫不知啓蒙本義之所以作。

本圖書第一

河圖

易見

卷上

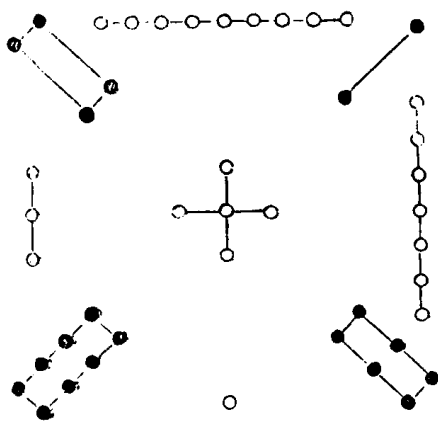
啓蒙

本圖書

一一

脉望書樓

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦

洛書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之

以成九類

遺書孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果尤河圖洛書八卦亦須作因見賈免者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖畫只看此免亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹本亦可見數免何以无尾有血无脂只是為陰物大抵陽物尾長陽盛者尾愈長如雉是盛陽之物故尾極長又其身文明今之行車者多植尾于車上以候雨晴如天將雨則尾先垂向下纔晴便直立宋子答袁樞曰夫以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得

易見

卷上

啓蒙

本圖書

三

脉望書樓

而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中之一事邪大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之閒陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至于河圖之出然後五十有五之數奇耦生成然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也語類天地只是不會說情他聖人出來說如河圖洛書便是天地畫出底先生謂甘叔懷曰嘗看河圖洛書數否无事時好着難未足要切處然玩此時且得自家心流轉得動恩按序入處乃與天地然形于法象見于圖書自然二字乃朱子喫緊示人處乃與天地準天地之道莫非自然也河出圖洛出書亦自然而出非河洛有意以出之也語類云若天地自會說話想更說得好在須知大地人已言之

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

潘室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地閒不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不特可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之叙疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三

易見

卷上

啓蒙

本圖書

四

脉望書樓

左七右四前左二前右八後左六後右
宋子書河圖洛書曰世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書正是反而置之予于啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏注云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者為洛書矣
邵子曰圓者星也歷紀之數其肇于此乎歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也方者土也畫州井地之法其放于此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕叙之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大

既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也唯劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出于帝夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出于伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容于有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳

易見

卷上

啓蒙 本圖書

五

脉望書樓

律呂有五聲十二律而其相乘之數究于六十日各有十幹十二支而其相乘之數亦究于六十二者皆出于易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆爲六十者无不合若符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取于今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦泛言聖人作易作範其原皆出于天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已耳

語類問二始二終之說曰此本唐志一行之說一始者二也一奇故爲剛二耦故爲柔二中者五六也五者十幹六者十二辰也二終者九十也問餘之法以十九歲爲一章姑借其說以明十數之爲河圖耳圖者河圖之數言无那四角底其形便圓玉齋胡氏曰禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荆西南豫中也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終无不管于是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居

易見

卷上

啓蒙 本圖書

六

脉望書樓

乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五耦而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫

語類河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合爲一也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異又云河圖七八連于左九六連于右皆爲十五生數一三五連于中亦爲十五洛書縱橫爲六九六之合亦爲十五生數一四連于右五與十相守于中亦爲十五陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得問老陽少陰少陽老陰除了本身是一二三四便是九八七六之數今觀啓蒙陰進陰退之說似亦如此曰他進退亦是自然如此不是人攢教他進退以十言之則如前說天故分曉若以十五言之尤便對六七便對八曉得時也好則劇一與六共宗二與七爲朋者蓋是那一在五下便有那六底

卷上

眉家
卷四

脉望書樓

數一在五邊便有那七底數三四皆然。天地生數到五便住。那一二三四遇著那五便成六七八九。到末梢又撞著箇五便成十。一二三四九八七六最妙一藏九二藏八三藏七四藏六。水陰根陽火陽根陰錯綜而生。其端是天一生水地二生火天三生木地四生金。到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸都是這箇物事。陽爻陰合初生水火水火又流動閃爍其體尚虛其成形猶未定。變生木金則確然有定形矣。大抵天地生物生其輕清以火重濁。天一生水地二生火二物在五行中最輕清。金木較重于水火上又重于金木。問以質而語其生之序則水火木金上而水木何以謂之陽火金何以謂之陰曰天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二四陰也問以氣而語其行之序則木火土金水而木火何以謂之陽金水何以謂之陰曰此以四時而言春夏爲陽秋冬爲陰。金木水火分屬春夏秋冬。則寄旺四季如春屬木而清明後十八日卽是土寄旺之時。每寄旺十八日共七十二日。唯夏季十八日土氣爲最旺故能生秋金也。勸齋黃氏曰自一至十特言奇耦之多寡耳。初非以次生而言天得奇而爲水故曰一生水一之極而爲三故曰三生木地

易即

卷上

卷之四

朋望書樓

之極故爲金爲肺爲華犬抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣衰而耳聾此曉然易見者也又曰太極圖解以水陰盛故居右火陽盛故居左金陰稱故次水木陽稱故次火此是物之初生自是幼嫩如陽始生此水尚柔弱到生木爲陽火爲陰始生爲火尚微到生金已成質如此則水爲陽稱木爲陽盛火爲陰稱金爲陰盛到生質則陰陽交錯配合而成氣則陰陽兩端循環不已質曰火火木金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂流行者也氣曰木火金水蓋以陰陽相因言猶曰東西南北所謂流行者也雲莊劉氏曰水陰也生于天一火陽也生于地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生于子火居午位極陽之方而陰已生于午若木生于子二專屬陽故其行于春亦屬陽金生于地四專屬陰故其行于秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有五根之妙木則陽之發達金則陰之收斂而有定質矣此其所以與水不同也愚齋翁氏曰水火木金不得土不能各成一器何以土之且天一生水一得五便爲水之成地二生火二得五便爲火之成天三生木三得五便爲木之成地四生金四得五便爲金之成

皆本于中五之土也。又云河圖陰陽之位。生數為主。而成數配之。東北陽方。則主之以奇。而與合者。西南陰方。則主之以耦。而與合者。奇也。愚按。木陰物而根于陽。一者陽也。獨陽不能成火。故生於天。一者。必成於地。六與一合。而以二為主。故水屬陰。其位則在南。而陰在內。陽在外。火屬陽。其位則在北。而陽在內。陰在外。火陽物而根于陰。二者陰也。獨陰不能成火。故生於地。二者。必成於天。七與二合。而以三為主。故火屬陽。其位則在南。而陰在內。陽在外。在內者。體也。在外者。用也。五居陽數之中。而管乎一三七九之陽。十居陰數之終。而包乎二四六八之陰。土生于五。成于十。而一三七九之陽。二四六八之陰。亦无不在焉。此所以寄旺于四季。而位居于中央與黃氏陽始生。生之序不同。蓋圖所謂盛衰。即陰陽老少也。

或曰。河圖洛書之位。與數。其所以不同何也。曰。河圖以五生數統

五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常數之體也。洛書

以五奇數統四耦數。而各居其所。蓋主于陽以統陰。而肇其變數

易見

卷上

啓蒙

本圖書

九

脉望書樓

之用也。

節齋蔡氏曰。河圖數耦。耦者靜。以動爲用。故河圖之位。合皆奇。一合六。二合七。三合八。四合九。五合十。是故易之吉凶。生乎動。蓋靜者必動。而後生也。洛書數奇。奇者動。以靜爲用。故洛書之位。合皆耦。一合九。二合八。三合七。四合六。是故範之吉凶。見乎靜。蓋動者必靜。而後成也。元峯蔡氏曰。河圖體圓。而用方。聖人以之。而畫卦。洛書體方。而用圓。聖人以之。而敘曆。卦者陰陽之象也。曆者五行之數也。象非耦不立。數非奇不行。奇耦之分。象數之始也。陰陽五行。固非二體。八卦九疇。亦非二致。理一分殊。非深于造化者。安能識之。又曰。河圖非九奇也。而用則存乎耦。洛書非十耦也。而用則存乎奇。耦者陰陽之對待乎。奇者五行之迭運乎。對待者不能孤。迭運者不可窮。天地之形。四時之行。人物之生。萬化之凝。其妙矣乎。至齋胡氏曰。河圖數十。十者對待以立其體。故爲常。洛書數九。九者流行以致其用。故爲變也。常變之說。朱子特各舉所重者爲言。非謂河圖專于常有體。而無用。洛書專于變。有用。而無體也。愚按。胡氏云。河圖以生成分陰陽。以五生數之陽。統五成數之陰。而同處其方。陽內陰外。生成相合。交泰之義也。此說似

未的。按諸圖位。則一二三四五皆生數。非皆陽也。六七八九皆成數。非皆陰也。陽與陰合者。陽內陰外。陰與陽合者。陰內陽外。非皆在外也。

曰。其皆以五居中者何也。曰。凡數之始。一陰一陽而已矣。陽之象

圓。則者徑一而圍三。陰之象方。方者徑一而圍四。圍三者以一爲

一。故參其一陽而爲三。圍四者以二爲一。故兩其一陰而爲二。是

所謂參天兩地者也。三二之合。則爲五矣。此河圖洛書之數。所以

皆以五爲中也。

節齋蔡氏曰。天數奇。以一爲一。故三。地數耦。以二爲一。故兩。卦畫亦然。至齋胡氏曰。陽大陰小。陽饒陰乏。故陽得用全。而陰唯用半。其尊陽之義。實助于此矣。

易見

卷上

啓蒙

本圖書

十

脉望書樓

然河圖以生數爲主。故其中之所以爲五者。亦具五生數之象焉。

其下一點。天一之象也。其上一點。地二之象也。其左一點。天三之

象也。其右一點。地四之象也。其中一點。天五之象也。洛書以奇數

爲主。故其中之所以爲五者。亦具五奇數之象焉。其下一點。亦天

一之象也。其左一點。亦天三之象也。其中一點。亦天五之象也。其

右一點。則天七之象也。其上一點。則天九之象也。其數與位。皆三

同而二異。蓋陽不可易。而陰可易。成數雖陽。固亦生之陰也。

節齋蔡氏曰。成數雖陽。固亦生之陰。如子者父之陰。臣者君之陰。至齋胡氏曰。三同者。圖書之一六。皆在北。三八皆在東。五皆在中。二者之位數皆同也。二異者。圖書之二七。在南。而書則二七在西。圖書之四九。在西。而書則四九在南。二者之位數皆異也。陽不可易。專指一

三五陰可易。統指二七四九成數。雖陽指七九固亦生之。統指七
為二生數之陰。九為四生數之陰也。二四以生數言。雖陽指九然以
耦數言。則屬陰。不得謂之陽矣。故可易。七九以奇數言。雖陽指九然
以成數言。只可謂之陰矣。故亦可易。其曰成數雖陽同亦生之。陰
不曰生數。雖陰固亦成之。陽者。蓋但主陰可易而言也。其非到
氏曰圖之一三。五七九皆奇數。陽也。而一三五之位。不易。七九之
位。易者。亦以天地之間。陽動主變。故也。然陽于北。東則不動。于西
南則互遷者。蓋北東陽始生之方。西南陽極盛之方。陽主進。數又
必進于極。而後變也。雙湖胡氏曰。獨西南二方之數。相易者。則
金乘火位。火入金鄉。有相克制之義焉。自二方既易之後。圖則左
旋相生。書則右轉相克。造化不可无生。亦不可无
克。不生則或幾乎熄。不克則无以為之成就也。

曰中央之五。既為五數之象矣。然其為數也。奈何。曰以數言之。通
乎一圖由內及外。固各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四
各居其五象本方之外。而六七八九十者。又各因五而得數。以附

易見

卷上

啓蒙 本圖書

土

脉望書樓

于其生數之外。洛書之一三七九。亦各居其五象本方之外。而二
四六八者。又各因其類以附于奇數之側。蓋中者為主。而外者為
客。正者為君。而側者為臣。亦各有條而不紊也。

語類問河圖之數。不過一奇一耦相錯而已。故太陽之位。即太陰
之數。太陰之位。即太陽之數。少陰之位。即少陽之數。少陽之位。即
少陰之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以為生成也。天五地十。居
中者。地十亦天五之成數。一二三四已含六七八九者。以五乘之
故也。蓋數不過五也。洛書之數。因一二三四以對九八七六。其數
亦不過十。蓋太陽占第一位。已含太陽之數。少陰占第四位。已含太
陰之數。少陽占第三位。已含少陽之數。太陰占第四位。已含太
陰之數。雖其陰陽各自為數。然五數居中。太陽居一。得五而成六。
少陰居二。得五而成七。少陽居三。得五而成八。太陰居四。得五而
成九。則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者。亦无以異也。不
知可如此看否。曰所論甚
實。河圖相錯之說尤佳。

曰其多寡之不同何也。曰河圖主全。故極于十。而奇耦之位均論
其積實。然後見其耦贏而奇乏也。洛書主變。故極于九。而其位與
實皆奇贏而耦乏也。必皆虛其中也。然後陰陽之數。均于二十而
无偏耳。

語類河圖常數洛書變數。玉齋胡氏曰。河圖耦贏而奇乏者。地
三十天二十五也。洛書奇贏而耦乏者。天二十地二十五也。河圖
虛其中之十五。洛書虛其中之
五。則陰陽之數均于二十矣。

曰其序之不同何也。曰河圖以生出之次言之。則始下次上左
次右以復于中。而又始于下也。以運行之次言之。則始東次南次
中次西次北。左旋一周。而又始于東也。其生數之在內者。則陽居

易見

卷上

啓蒙 本圖書

土

脉望書樓

下左而陰居上右也。其成數之在外者。則陰居下左而陽居上右
也。洛書之次。其陽數則首北次東次中次西次南。其陰數則首西
南次東南次西北次東北也。合而言之。則首北次西南次東次東
南次中次西北次西次東北而究于南也。其運行則木克火火克
金金克木木克土。右旋一周而土復克木也。是亦各有說矣。

語類翁氏曰。河圖運行之序。自北而東。左旋相生固也。然對待之
位。則北方一六水。克南方二七火。西方四九金。克東方三八木。而
相克者。已寓于相生之中。洛書運行之序。自北而西。右轉相克固
也。然對待之位。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八
木。生西南方二七火。其相生者。已寓于相克之中。蓋造化之運。生
而不克。則生者无從而發。而克而不生。則克者有時而闕。此圖
書生成之妙。未嘗
不各自全備也。

曰其七八九六之數不同何也。曰河圖六七八九既附于生數之外矣。此陰陽老少進退饒乏之正也。其九者生數一三五之積也。故自北而東自東而西以成于四之外。其六者生數二四之積也。故自南而西自西而北以成于一之外。七則九之自西而南者也。八則六之自北而東者也。此又陰陽老少互藏其宅之變也。洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長。虛五十分。而一含九二含八三含七四含六則參互錯綜。無適而不遇其合焉。此變化無窮之所以為妙也。

易見

卷上

啓蒙 本圖書

主

脉望書樓

論類老陽之位一。老陰之位四。今河圖以老陽之九居乎四之外。而老陰之六居乎一之外。是老陰老陽互藏其宅也。少陰之位二。少陽之位三。而河圖以少陰之八居乎三之外。少陽之七居乎二之外。是少陰少陽互藏其宅也。又曰一六共宗。一為老陽之位。六為老陰之數。四九為友。四為老陰之位。九為老陽之數。此固二老之合。然陽居陰位。陰居陽位。亦二老互藏其宅也。二七為朋。二為少陰之位。七為少陽之數。三八同道。三為少陽之位。八為少陰之數。此則二少之合。然亦陽居陰位。陰居陽位。亦二少互藏其宅也。李氏對育曰。一三五皆陽。二四皆陰。故九六取生數之積。而成若二三四成九。一三五成六。二四成七。一二四亦成七。三五成八。一二五亦成八。如此則七九不純乎陽。六八不純乎陰。故于積數取焉。

曰然則聖人之則之也。奈何。曰則河圖者虛其中。則洛書者總其實也。河圖之虛五與十者。太極也。奇數二十。耦數二十者。兩儀也。以一二三四為六七八九者。四象也。析四方之合。以為乾坤離坎。補四隅之空。以為兌震巽艮者。八卦也。洛書之實。其一為五行。其

二為五事。其三為八政。其四為五紀。其五為皇極。其六為三德。其七為稽疑。其八為庶徵。其九為福極。其位與數九曉然矣。

論類洛書本文只有四十五點。班固云。六十五字。皆洛書本文。古字盡少。恐或有遺。據但今无所考。漢儒此說未是。恐只是以義起之。不是數如此。蓋皆以天道人事參互言之。五行最急。故第一。五事又參之于身。故第二。身既修。可推之于政。故八政次之。政既成。又驗之于天道。故五紀次之。又繼之以皇極。居五。蓋能推五行正五事。用八政。修五紀。乃可以建極也。六三德。乃是權衡此皇極者也。德既修矣。稍疑庶徵繼之者。若其驗也。又繼之以福極。則善惡之效至。是不可加矣。皇極非大中。皇乃天子。極乃極至。皇建此極也。至齊胡氏曰。析二七之合。則七居南。為乾。而二補東南。隅之空。以為兌。析三八之合。則八居西。為坎。而四補西南。隅之空。以為艮。析一六之合。則六居北。為坤。而一補西北。隅之空。以為震。此則以成八卦也。吳氏曰。慎曰。河圖虛中。宮以象太極。故周子曰。無極而太極。洛書主中。五以為皇極。故曰。皇建其有極。陰陽皆自內

易見

卷上

啓蒙 本圖書

主

脉望書樓

始生。窮外而盡。觀四時之寒暑相推。萬物之榮枯生。死可見。河圖生數。始于內。成數。終于外。先天圖圖震一陽。至乾三陽。巽一陰。至坤三陰。皆自內而外。此法象之不可易者也。安溪李氏曰。聖人之則圖作易也。非規規于點畫之似。方位之配也。其理之一。各有以默啓聖人之心而已。大抵易卦以八為節。其根起于兩儀也。範疇以九為節。其根起于三才也。知易範所起之根。則知圖書所蘊之妙矣。愚按。四其兩而為八。三其三而為九。皆加一倍法也。

曰洛書而虛其中。五則亦太極也。奇耦各居二十。則亦兩儀也。一二三四而合九。八七六縱橫十五。而互為七八九六。則亦四象也。四方之正。以為乾坤離坎。四隅之偏。以為兌震巽艮。則亦八卦也。河圖之一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五十為土。則固洪範之五行。而五十有五者。又九疇之子目也。是則洛書固可以

為易而河圖亦可以為範矣。且又安知圖之不為書。書之不為圖也邪。

王肅胡氏曰九疇子曰者五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也。

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已。但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待于書。範則大禹之所獨得乎書而

未必追考于圖耳。且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也。虛五則大衍五十之數也。積五與十則洛書縱橫十五之數也。以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也。洛書之五又自含五而得十

而通為大衍之數矣。積五與十則得十五而通為河圖之數矣。苟

明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之

易見

卷上

啓蒙 本圖書 圭

豚筆書樓

明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之

原卦畫第二

朱子答袁樞曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王以作傳則其所論固常專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今學者原卦畫而亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也
衛室陳氏曰伏羲易以生出為次文王易以反對為次乾坤純體坎離正體頤大過中子小過雜體中之正者此八卦不可反而兩相對餘五十六卦為

雜體兩相反以為對于雖然紛錯之中自有井然不紊之統紀者此其所以為妙也
愚按邵氏云伏羲之易初无文字者但未有元亨利貞耳非并名不為乾也
故乾卦本義云乾之名不易

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以

類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天

地之間莫非太極陰陽之妙聖人于此仰觀俯察遠求近取固有

以超然而默契于其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀

易見

卷上

啓蒙 原卦畫 夫

豚筆書樓

四象六十四卦之理已粲然于其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四

象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三

十二由三十二而六十四以至千百千萬億之无穷雖其見于墓

畫者若有先後而出于人為然其已定之形已成之勢則固已具

于渾然之中而不容毫髮思慮作為于其間也程子所謂加一倍

法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不

妄矣世儒于此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索

之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由著而後成其誤益以甚矣

易見

卷上

啓蒙

原卦畫

七

脉望書樓

遺書堯夫易數甚精明道開說甚熟一日因監試无專以其說推
算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都
不濟事堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明采子答虞大中曰太
極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫
卦自然之形體次第最為切要孔子而後千載不傳唯康節明道
二先生為能知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此為伏
羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本于
此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說
其意非偶然也而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又
可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者
陰陽奇耦之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九
洛書之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖四實四虛
之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全
體也兩儀者一為陽而一為陰陽數一而陰數二也四象者陽之
上生一陽則為二而謂之太陽生一陰則為二而謂之少陰陰之
上生一陽則為二而謂之少陽生一陰則為二而謂之太陰也四
象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七
太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太極之上

易見

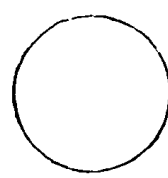
卷上

啓蒙

原卦畫

太

脉望書樓

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已
具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之
象也周子曰无極而太極邵子曰道為太極
又曰心為太極此之謂也
語類太極之義正謂理之極致耳有是理即
有是物无先後次序之可言故曰易有太極
則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外
也若以乾坤未判大衍未分之時論之則非
也形而上者謂之道形而下者謂之器有是
理即有是氣理一而已氣則无不兩者故曰
太極生兩儀而老子乃謂道生一而後乃生
二則其察理亦不精矣林黃中來見論易
啓蒙 原卦畫 太

有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
就一卦言之全體為太極內外為兩儀內外
及互體為四象又顛倒取為八卦先生曰如
此則不是生卻是包也始畫卦時只是箇陰
陽奇耦一陰一陽兩儀也四生八而已方其為
太極未有兩儀也由太極而後生兩儀方其
為兩儀未有四象也由兩儀而後生四象方
其為四象未有八卦也由四象而後生八卦
此之謂生若以包則是未有太極已先有
兩儀未有兩儀已先有四象未有四象已先
有八卦矣林又曰太極有象且既曰易有太
極則不可謂之无濂溪乃有無極之說何可
曰有太極是有此理无極是无形器方體可
求兩儀有象太極則无象林又言三畫以象
三才曰有三畫方看見似箇三才模樣非故
畫以象之也問程子云須是靜中有物始
得此莫是先生所謂知覺不昧之意否曰此
只是言靜時那道理自在卻不是塊然如死

底物也。又問此物云何。曰只太極也。西山真氏曰朱子此言可謂有功于學者。大抵自周子以前。凡論太極者。皆以氣質。莊子以道在太極之先。所謂太極者。乃是指作天地人三者氣形已具。而渾淪未判之名。而道又別是一懸空底物。在太極之先。則道與太極為二矣。不知道即太極。太極即道。以其通行而言。則曰道。以其極致而言。則曰太極。又何嘗有二邪。若列子渾淪之云。漢志云。三為一之說。所指皆同。倘非周子啓其秘。而朱子又闢而明之。孰知太極之為理。而非氣也哉。至齋胡氏曰。圖書未出。卦畫未立。而其所以為儀象之理。已渾然備具。所謂不離乎陰陽之太極也。圖書既出。卦畫既立。雖有是儀象卦之畫。而其所以然之理。又初無聲臭之可求。所謂不離乎陰陽之太極也。愚按人心至虛。萬理畢具。衆人失之。而聖人得之。人極立焉。此其所以純一不已。泛應曲當也。邵子詩云。
 啓蒙 原卦畫 充 脉望書樓

天向一中分造化。人于心上起經綸。其即心為太極之謂乎。語類解程子語中有物之說。最為切要。便見人人可以全。此太極人人可以希聖希天也。

陽儀

陰儀

是生兩儀

太極之判。始生一奇一耦。而為一畫者。二。是為兩儀。其數則陽一而陰二。在河圖洛書。則奇耦是也。周子所謂太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互為其根。分陰分陽。兩儀立焉。邵子所謂一分為二者。皆謂此也。

朱子答袁樞曰。如所論兩儀。有曰乾之畫奇。坤之畫耦。只此乾坤字。便未穩當。蓋儀匹也。如俗語所謂一雙一對云耳。自此再變至第三畫。八卦已成。方有乾坤之名。當其為一畫。

啓蒙 原卦畫

干

脉望書樓

之時。方有一奇一耦。只可謂之陰陽。未得謂之乾坤也。愚按太極无對。生陽生陰。乃相對而為兩陰之二。但能匹陽之一。故曰兩儀也。

太陽一

少陰二

少陽三

太陰四

易見

卷上

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四。是謂四象。其位則太陽一少陰二少陽三太陰四。其數則太陽九少陰八少陽七太陰六。以河圖言之則六者一而得于五者也。七者二而得于五者也。八者三而得于五者也。九者四而得于五者也。以洛書言之則九者十分一之餘也。八者十分二之餘也。七者十分三之餘也。六者十分四之餘也。周子所謂水火

啓蒙 原卦畫

至

脈望書樓

本金。邵子所謂二分爲四者皆謂此也。

宋子答程迥曰所謂兩儀爲乾坤初爻四象爲乾坤初二相錯而成則恐立言有未盡者蓋方其爲兩儀則未有四象也方其爲四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之粹哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰爲次此序既定遞升而倍之通得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也。答袁樞曰四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相重四位成列者爲正而一二三四者其位之次也六七八九者其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也若專以地道言之則剛柔又自天道而言也若專以地道言之則剛柔又自不各有四者之象不但此數者而已矣。語類易中六七八九之數向來只從撰著處推

易見

卷上

啓蒙 原卦畫

至

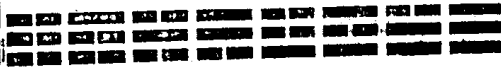
脈望書樓

起雖亦脗合然終覺曲折太多不若備舉是非所以得數之原因看四象次第偶得其極爲捷徑蓋因一二三四便見六七八九之陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十无如此恰好唯此一義先儒未曾發但就中開進退而已問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地開闢實處如何驗得曰一物上又自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之開晝陽而夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰自子後又屬陽便是陰陽各生陰陽之象。愚按生生之謂易天地間只是一箇生機有太極自然生兩儀有兩儀自然生四象凡生機自下而上盡卦者亦自下而上本諸此也陽生陽其陽已盛故曰太陽陽生陰其陰尚稀故曰少陰陰生

陽其陽尚稀故曰少陽陰生陰其陰已盛故曰太陰陰陽老變而少不變易爻言九六不諸此也

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

四象生八卦

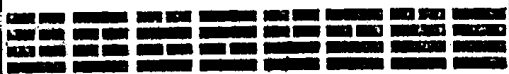
四象之上。各生一奇一耦。而為三畫者八。于是才略具。而有八卦之名矣。其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。在河圖則乾坤離坎。分居四實。兌震巽艮。分居四虛。在洛書則乾坤離坎。分居四方。兌震巽艮。分居四隅。周禮所謂三易經卦皆八。大傳所謂八卦成列。邵子所謂四分爲八者。皆指此而言也。

啓蒙 原卦畫

重

脉望書樓

玉齋胡氏曰。朱子云。老陰老陽交而生兌。少陰少陽交而生震。巽離坎不交。各得本畫。離坎之交。在第二畫。生四象時。交了。老陽過去交陰。老陰過來交陽。便是艮兌。上第三畫。少陰少陽交。便是震巽。上第三畫。所以知其如此時。他這位次相挨。倚蓋乾坤不言交而生者。以上交陽生于太陽。陰生于太陰。于交之義。尤取也。離坎不交。各得本畫。離之上得陽儀之陽。坎之上得陰儀之陰。亦非交而生也。離坎之交。在第二畫。生四象時。交者陽儀交陰儀。而生坎中交之陰。儀交陽儀。而生離中交之陽。也。位次相挨。倚者兌乾艮坤震巽六卦。位次皆相挨也。又盤湖董氏云。自兩儀生四象。則太陽太陰不動。而少陰少陽則交。自四象生八卦。則乾坤震巽不動。而兌離坎艮則交。蓋二老不動者。陽儀還生陽。陰儀還生陰。少則交者。陽儀乃生陰。陰儀乃生陽也。乾坤震巽不動者。陽象還生陽。陰象還生陰也。

象還生陰爻。兌離艮坎則交者。陽象乃生陰爻。陰象乃生陽爻也。此與朱子前說不同。參互求之。其義益備。要之此皆就四象八卦已成者。推其相交之妙。若論其初畫時。一齊俱定。本非有俟于交而生也。

啓蒙 原卦畫

重

脉望書樓

八卦之上。各生一奇一耦。而爲四畫者十六。于經无見。邵子所謂八分爲十六者是也。又爲兩儀之上。各加八卦。又爲八卦之上。各加兩儀也。

玉齋胡氏曰。兩儀之上。各加八卦。蓋以下一畫爲兩儀。兩儀之上。各有八卦。是上三畫皆八卦也。八卦之上。各加兩儀。蓋以下三畫爲八卦。八卦之上。各有兩儀。是上一畫皆兩儀也。安溪李氏曰。又爲四象之上。各加四象也。

見	卷上	啓蒙 原卦畫	重	脈望書傳	四畫之上。各生一奇一耦。而爲五畫者三十	二。邵子所謂十六分爲三十二者是也。又爲	四象之上。各加八卦。又爲八卦之上。各加四	象也。	<small> 王齊胡氏曰。四象之上。各加八卦。蓋以下 二畫爲四象。四象之上。各有八卦。是上二畫 皆八卦也。八卦之上。各加四象。蓋以下三 畫爲八卦。八卦之上。各有四象。是上三畫皆 四象也。 </small>		

見	卷上	啓蒙 原卦畫	重	脈望書傳						

乾坤比觀豫晉萃否謙艮復漸小旅咸遯師蒙坎渙解未困訟升蠱井巽恆鼎大姤既而屯益履泰隨无明賁既家禮離革同臨損節中歸睽兌履泰大畜小大大夫乾
 過 過 過 嗟 嗟 濟 人 人 孖妹 畜 畜 壯有
 啓蒙 原卦 彖
 永隆等書

五畫之上。各生一奇一耦。而爲六畫者六十四。則兼三才而兩之。而八卦之乘八卦亦周。于是六十四卦之名立。而易道大成矣。禮所謂三易之別。皆六十有四。大傳所謂因而重之。爰在其中矣。邵子所謂三十二分爲六十四者是也。若于其上各卦。又各生一奇一耦。則爲七畫者百二十八矣。七畫之上。又各生一奇一耦。則爲八畫者二百五十六矣。八畫之上。又各生一奇一耦。則爲九畫者五百一十二矣。九畫之上。又各生一奇一耦。則爲十畫者千二十四矣。十畫之上。又各生一奇一耦。則爲十一畫者二千四十八矣。十一畫之上。又各生一奇一耦。則爲十二畫者四千九十六矣。此

焦贛易林變卦之數。蓋以六十四乘六十四也。今不復爲圖于此。而略見第四篇中。若自十二畫上。又各生一奇一耦。累至二十四畫。則成千六百七十七萬七千二百一十六變。以四千九十六自相乘。其數亦與此合。引而伸之。蓋未知其所終極也。雖未見其用處。然亦足以見易道之无窮矣。

謂類而四爻五爻者。何所主名。曰。一畫爲儀。二畫爲象。三畫爲卦。則八卦備矣。此上若族次各加陰陽一畫。則積至三畫。再成八卦者。八方有六十四卦之名。若徑以八卦加乎一卦之上。則亦于其位而得各焉。方其四畫之時。未成八卦。故不得而名之耳。又曰。第四畫者。以八卦爲太極而復生之兩儀也。第五畫者。八卦之四象也。第六畫者。八卦之八卦也。詩曰。諸儒談易漫紛紛。只見繁枝不見根。觀象徒勞推互體。玩辭亦是逞空言。須知一本能雙幹。始信千兄與萬孫。喫緊包羅爲人意。悠悠千古向誰論。又易二

易見

卷上

啓蒙

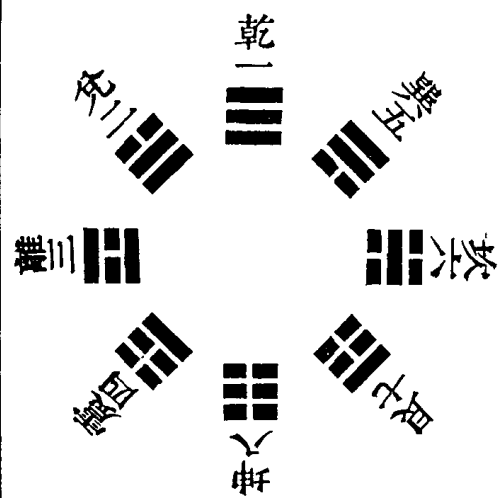
原卦畫

天

脉望書樓

首曰立卦生爻。事有因。兩儀四象已前陳。須知三紀章編者。不是尋行數墨人。潛心雖出重爻後。着眼何妨未畫前。識得兩儀根太極。此時方好絕羣倫。

伏羲八卦圖

易見

卷上

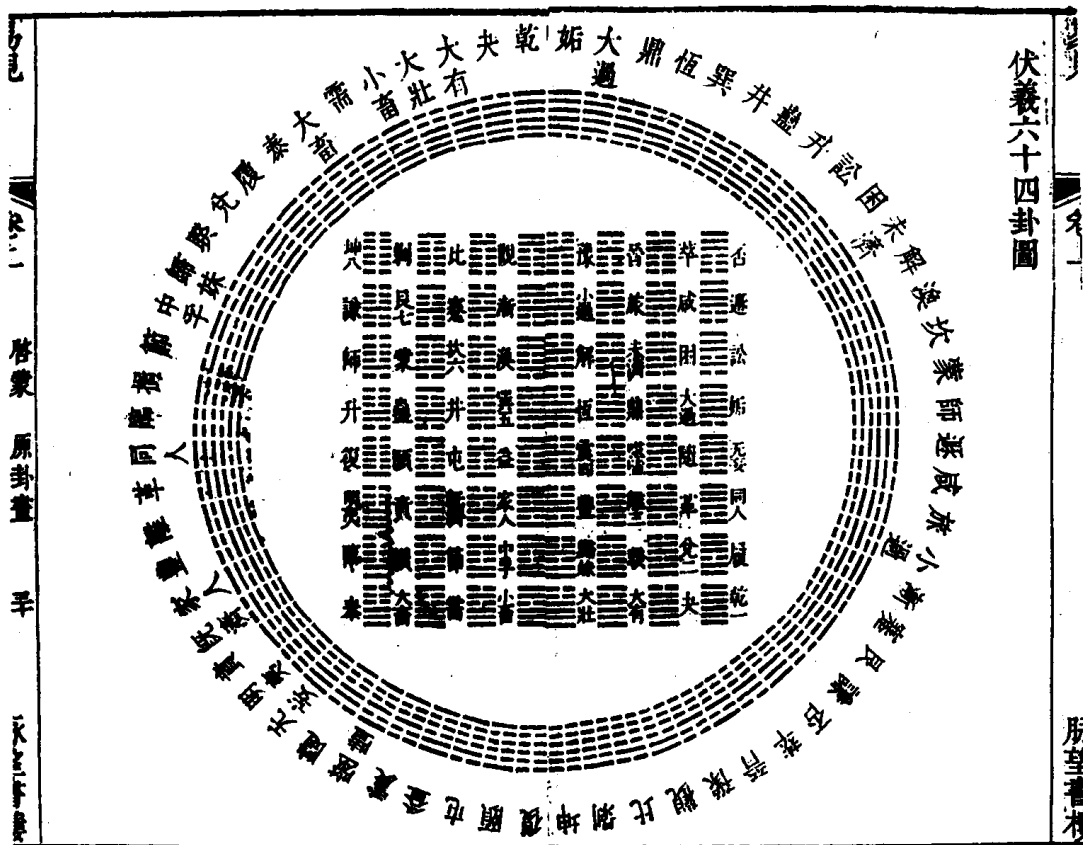
啓蒙

原卦畫

天

脉望書樓

脉望書樓

謂康節凡此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希
 夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付
 授以爲丹竈之術至于希夷康節乃反之于易而後其說始得復
 明于世然與今周易次第行列多不同者故聞者創見而不之信
 只據見行周易緣文生義穿鑿破綻有不勝其杜撰者矣此皆蒙
 之書所以作也若能虛心遜志以求其通曉玩之久熟識其地變
 化之神陰陽消長之妙自將瞭然于心目之間而有所識其奧矣
 先天乃伏羲本圖非康節所自作雖無言語而所該甚廣凡今
 易中一字一義无不自其中流出者自有易以來只有康節說
 得此圖如此齊整如楊子雲太玄便零星補湊得可笑若不補又
 御欠四分之一補得來又御多四分之一三如潛虛之數用五只似
 如今算位一般其橫一畫則五也下直一畫則爲六直二畫則爲
 七蓋亦補湊之書也問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知
 其然否曰也不見得如何但橫圖只是據見在底畫較自然圓圖
 便是就這中間切徹兩截恁地轉來轉是奇恁地轉去底是耦便
 有些不甚依他當初畫底然伏羲當初也只見太極下面有箇陰
 陽便知得是一生二二生四四又生八恁地推將去做成這物事
 不覺成來卻如此齊整答葉永卿曰先天之說須先將六十四

易見

卷上

啓蒙 原卦畫

脈望書樓

陰陽者動之始。陰者動之極。陰陽之中。又各有陰陽。故有太陽太陰。少陽少陰。太陽為日。乾太陰為月。兌少陽為星。離少陰為辰。震是為天之四象。靜者為地。地有柔剛。柔者靜之始。剛者靜之極。剛柔之中。又各有剛柔。故有太剛太柔。少剛少柔。太柔為水。坤太剛為火。艮少柔為土。坎少剛為石。是為地之四象。至齊胡氏曰。邵子經世演易圖。以一動一靜之間。為太極。以動靜分兩儀。以陰陽分四象。以太陽太陰少陽少陰分乾兌離震。為天之四象。以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤。為地之四象。所謂八卦也。動而居陽。靜而居陰。太極生兩儀也。一奇為陽。儀居圖左方。一耦為陰。儀居圖右方。左為下。故自下而上。交于陰。而生陰陽二象。右為上。故自上而下。交于陽。而生剛柔二象。兩儀生四象也。陰交于陽。而生成一為太陽。兌二為太陰。陽交于陰。而生成離三為少陽。震四為少陰。此四卦者。皆自陽儀中來。故為天之四象。柔交于剛。而生成巽五為少剛。坎六為少柔。剛交于柔。而生成艮七為太剛。坤八為太柔。此四卦者。皆自陰儀中來。故為地之四象。四象生八卦也。八卦相錯。而後萬物生焉。一卦之上。各加八卦。以相間錯。則六十四卦成矣。詳玩邵子本意。則陰陽相交者。指陽儀中之陰。陽剛柔相交者。指陰儀中之剛。柔是以老交少。少交老。而生天地四象。其機渾然而

易見

卷上

啓蒙 原卦畫

脈望書樓

之交也。巽一交坎艮再交。由一陰之交。以至二陰之交也。故初交為震。則陽尚少。再交為兌。離則陽浸多矣。初交為巽。則陰尚少。再交為坎艮。則陰浸多矣。

又曰。无極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰為陽之母。陽為陰之父。故母孕長男而為復。父生長女而為姤。是以陽起于復。陰起于姤也。

（語意問无極如何說。前曰。邵子就圖上說循環之意。自姤至坤。是陰含陽。自復至乾。是陽分陰。坤復之間。乃无極。自坤反姤。是无極之前。問既有前後。須有有无。曰。本无前後。進退。蓋徐氏曰。无極之前。陰含陽也。言自巽消而至坤。含靜之妙也。有象之後。陽分陰也。言自震長而至乾。動之妙也。陰含陽。故曰母孕。陽分陰。故曰父生。至齊胡氏曰。朱子言就圖上說循環之意者。蓋右一渾屬陰。而陰中有陽。故自一陰之姤至六陰之坤。皆是以陰而含陽。陰主幽。其含聚者。所以含著此陽也。左一渾屬陽。而陽中有陰。故自一陽之復至六陽之乾。皆是以陽而分陰。陽主闢。其發散者。所以分布此陰也。坤復之間。乃无極。蓋一動一靜之間。一无聲无臭之理而已。自坤而逆推之。于前以至姤。故為无極之前。自復而順數之。于後以至乾。故為有象之後。坤為復之母。故生復。乾為姤之父。故生姤。圖分陰陽。復姤為陰陽之起處。故曰乾坤為大父母。復姤為小父母也。

又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之位。天地之所闢。關日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度歲時。莫不由乎此矣。震始交陰而陽生。是說圖震與坤接

而一陽生也。異始消陽而陰生。是說圖圓異與乾接而一陰生也。
王齋胡氏曰：此一節先論震巽艮兌四維之卦。而後及于乾坤坎離四正之卦。震始交陰而陽生。以震接坤也。至兌二陽則為陽之長。巽始消陽而陰生。以巽接乾也。至艮二陰則為陰之長。震兌在天之陰者。子以震為天之少陰。兌為天之太陰。唯其為陰故陰爻皆在上。而陽爻皆在下。天以生物為主。始生之初。非交泰不能。故陰上陽下。而取交泰之義。巽艮在地之陽者。子以巽為地之少剛。艮為地之太剛。唯其為剛故陽爻皆在上。而陰爻皆在下。地以成物為主。既成之後。則尊卑定。故陽上陰下。而取尊卑之位。進齊徐氏曰：二氣循環。自復至乾為陽生物之始也。故震兌陰上而陽下。為交泰之義。蓋主動而居太極之用。所以行自始至坤為陰成物之終也。故巽艮陽上而陰下。為尊卑之德。蓋主靜而言太極之體。所以立也。思齋翁氏曰：卯為日門。太極所生。酉為月門。太陰所生。天地之開物。雖始于寅至卯而門開。開物雖始于戌至酉而門已闔。歲而春至秋。月而晦朔弦望。日而晝夜行度。莫不由乎左右之門。所以極贊坎離功用之大也。

見 卷上 啓蒙 原卦圖 尾 脉望香樓

又曰：乾四十八而四分之一。一分為陰所克也。坤四十八而四分之一。一分為所克之陽也。故乾得三十六。而坤得十二也。允離以下更思之。今按兌離二十八陽。二十陰。震二十陽。二十八陰。艮坎二十八陰。二十陽。巽二十陰。二十八陽。至齋胡氏曰：乾四十八者。自乾至泰八卦計三十六畫。陽十二畫。陰是陽占四分之三。內一分為陰所克也。坤四十八者。自坤至泰八卦計三十六畫。陰十二畫。陽是陰占四分之三。內一分為所克之陽也。故乾得三十六。而坤得十二。陽畫乾固以陽為主。而坤亦以陽為主也。可見天道貴陽。陽陰聖人扶陽抑陰之義。兌八卦自履至臨。離八卦自同人至明夷。各計二十八陽。共五十六陽。各計二十陰。共四十陰。則其四十者。為陰所克也。震八卦自无妄至謙。坎八卦自訟至師。各計二十八陰。共五十六陰。各計二十陽。共四十陽。則其四十者。為所克之陽也。巽八卦自姤至升。計二十陰。

二十八陽。則二十八者。為所克之陽也。是兌離震得七十六陽。巽坎艮得六十八陽也。

又曰：乾坤縱而六子橫易之本也。

王齋胡氏曰：圖圓南北為縱。東西東南西北西。南東北為橫。八卦對待以立其體。易之本也。

又曰：陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此直至之理。按圖可見矣。

論類圖左一邊屬陽。右一邊屬陰。坤无陽。艮坎一陽。巽二陽。為陽在陰中。逆行。乾无陰。兌離一陰。震二陰。為陰在陽中。逆行。左自震一陽。離兌二陽。乾三陽。為陽在陽中。順行。右自巽一陰。坎兌二陰。坤三陰。為陰在陰中。順行。此皆以內八卦三畫陰陽言也。若以外八卦推之。陰陽逆行。亦然。右方外卦四節。皆首乾終坤。四坤无陽。自四艮各一陽。逆行。而至于乾之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陰中。陽逆行也。左方外卦四節。皆首乾終坤。四乾无陰。自四兌各一陰。逆行。而至于坤之三陰。其陰皆自上而下。亦陰在陽中。陰逆行也。至于坤之三陰。其陰皆自上而下。亦陰在陽中。

陰逆行也。左方外卦。四坤无陽。自四艮各一陽。順行。而至于乾之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陽中。陽順行也。右方外卦。四乾无陰。自四兌各一陰。順行。而至于坤之三陰。其陰皆自上而下。亦陰在陰中。陰順行也。以逆順之說推之。陰陽各居本方。則陽自下而上。陰自上而下。皆為順。若陰陽互居其方。則陽自上而下。陰自下而上。皆為逆。此自然之勢。固自有至之理也。思齋翁氏曰：先天圖圓左陽右陰。左三十二卦。陽。始于復之初九。歷十六變。而二陽。又八變。而三陽。泰。又三變。而四陽。大壯。又一變。而五陽。夬。而乾。而君之陽之進也。始緩而終速。其進也。以漸。所謂陽在陽中順也。陽主升。自下而升。亦順也。復至无妄。二十陽。明夷至同人。二十陰。陽主降。自下而降。亦順也。復至泰。三十六陽。二十者。陽之微。二十也。陽順而陰逆。不言可知矣。陰在右方三十。

二卦。則反是。故曰直至之理。按圖可見也。

又曰：復至乾。凡百一十有二陽。姤至坤。凡百一十有二陰。

十有二陰。復至乾。凡八十陰。

邵子觀易詩曰一物其來有一身一身還有一乾坤能知萬物備於我肯把三才別立根天向一中分造化人于心上起經綸天人焉有兩般義道不虛行只在人需類問一一分造化日本是一箇而消息盈虛便生陰陽事事物物恁地有消便有息有盈便有

成小底如納甲法乾納甲壬坤納乙癸艮納丙兌納丁震納庚巽納辛坎納戊離納己亦是此又如火珠林若占一屯卦則初九鼎庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊申九五戊戌上六是戊子亦是此 邵子嘗自贊曰弄九餘暇時往時來自從會得九中意開氣胃中一點無 詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦子不爲貧須採月窟方知物未蹏天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春 朱子贊之曰天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆歷覽无際手探月窟足蹏天根問自今古靜裏乾坤 語類問詩并贊莫只是說陰陽否曰先天圖中復主乾陽也自姤至坤陰也陽主入陰主物手探足蹏亦无甚意義但姤在上復在下故言手探下故言足蹏天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說邵子云八卦之象不易者四乾坤離坎反易者二震反爲艮巽反爲兌本是四卦以反易爲二卦以六卦變而成八也重卦之象不易者八乾坤離坎頤中孚大小過反易者二十八如屯反爲蒙之類本五十六卦反易只二十八卦以三十六變而成六十四也張行成云天地之間唯一无對唯中无對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中順大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆无對其餘五十六卦不

易見

卷上

啓蒙 原卦畫 望

脉望書樓

絕乎一與中者則有對也。問天根月窟開來往。三十六宮都是春。蓋云天理流行而已。嘗周旋乎其間。天根月窟是箇總會處。如大明終始時乘六龍之意。曰是。邵子大易吟曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。成十六事。八卦相盪。爲六十四。諸類此是說方圖。濟四象相交。成十六事。八卦相盪。爲六十四。諸類此是說方圖。中兩交股底。且如西北角乾東南角坤。是天地定位。便對東北角泰西南角否。次乾是兌。次坤是艮。便對次否之咸。次泰之損。後四卦亦如是。共十六卦。方圖自西北之東南。便是自乾以之坤。自東北之西南。便是自泰以之否。其間有咸。損。益。濟。未。濟。所以又于此八卦見義。蓋爲是自兩角尖射上。與乾坤相對。不知得怎生恁地巧。伏羲四圖其說皆出于邵氏。蓋邵氏得之李之才。挺之。挺之得之穆修。伯長伯長得之華山希夷先生陳搏。圖南者所謂先天之學也。此圖圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中。陽生于子中極于午中。陰生于午中極于子中。其陽在南其陰在北。方布者乾始于西北坤盡于東南。其陽在北其陰在南。此二者陰陽對待之數。圖于外者爲陽。方于中者爲陰。圖者動而爲天。方者靜而爲地也。圖圖乾在南坤在北。方圖坤在南乾在北。乾位陽畫之聚爲多。坤位陰畫之聚爲多。此陰陽之各以類而聚也。亦莫不有自然之法象焉。圖圖象天一順一逆。流行中有對待。如震八卦對巽八卦之類。方圖象地有逆無順。定位中有對待。四角相對。如乾八卦對坤八卦之類。此則方圖圓圖之辨也。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。圖乎天中。圓圖者。天道之陰陽方圖者。地道之柔剛震離兌乾爲天之陽。應天之剛。巽坎艮坤爲天之陰。地之柔。地道承天而行。以地之柔剛應天之陰。陽同一理也。特在天者一順一逆。卦氣所以運在地者唯主乎逆。卦畫所以成耳。問先天圖陰陽自兩邊生。若將坤爲太極。與太極圖不同。如何。曰。他自據他意思說。即不會與太極圖底。若論他太極圖中開虛者。便是他亦自說圖從中起。今不合彼方圖在。中塞絕待。取山於外。他兩邊生者。即是陰根陽根。陰陽道箇有對。從中出。即無對。康節其初想只是看得太極生兩儀兩儀生四象。心只管在那上面轉。久之理透。想得一半。時便怕了。蓋已漸趨于衰也。謂如見花。方信當時則知其將盛。既開則知其將衰。其理不過如此。乾卦方終。便知有箇艮卦來蓋緣他于起處推將來。至交接處看得分曉。易之精微在那兩儀生四象。四象生八卦。八卦生六十四卦。萬物萬化皆從這裏流出。緊要處在那復姤處。客袁機

易見

卷上

啓蒙 原卦畫 望

脉望書樓

仲論啓蒙曰。忽然夜半一聲雷。萬戶千門次第開。若識无中含有象。許君親見伏羲來。

文王八卦圖

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷機萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終

易見

卷上

啓蒙 原卦章

聖

麻望書樓

萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也

又曰至哉文王之作易也其得

天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤

生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于

西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為輔以應地之方

也王者之法文王也其盡于是矣

此言文王改易伏羲卦圖之意

也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交

則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所出

生也故再變則乾退于西北坤退于西南也坎離之變者東自上而西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代母者長養于東南也

易見

卷上

啓蒙 原卦章

聖

麻望書樓

所已成今下而交坤于子是反其所由生也子坤之所已成今上而交乾于午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離南而云終于申者申乃坎之位離交坎而終于申也坎當申而云終于寅者寅乃離之位坎交離而終于寅也東者離之本位其變則交于坎而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生于東方巽代母繼事而長養于東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也將變而有定位地方而有常也故曰應地此文王作易所以得天地之用而傳子以至故贊之也

又曰易者一陰一陽之謂道震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位為交陽木在上陰木在下良一陽在上異一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之良一陽二陰異二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西兩艮巽居東兩坤乾良為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾良居北兩巽坤居南兩也思齋翁氏曰坎離是乾坤中交之交在八卦位中只有東南西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午此四位陽中有陰陰中有陽皆是義支微意玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義義居偏則不對而于交之義無取

又曰兌離異得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地

之用也乾極陽坤極陰是以不用也

玉齋胡氏曰陰卦多陽陽卦多陰是以各司天地之用而生成萬物也至于乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然六子之用即乾

易見

卷上

原卦畫

豎

脉望書樓

坤之用也安溪李氏曰先儒有說坤不用之說考以孔子之言則坤曰致役曰致養其為用莫大于是至于乾曰戰則又所以著剛健之體有以克勝羣陰而主宰天象八卦之用皆其用也夫豈不用者哉意按六子之用皆乾坤之用則乾坤亦可以不言用也譬如一樹枝葉花實各極其盛人只言枝葉花實之盛不言用言根然非根何以有枝葉花實故不言根而根之盛可知

又曰震兌橫而六卦縱易之用也嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽寸進故以長為先而位乎左陰土退故以少為貴而位

乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏

其宅也四者皆當四方之正位而為用事之非然震兌始而坎離

終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用

之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東

南者少男進之後而畏女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而民全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

邵子曰坤統三女子西南乾統三男子東北宋子答袁樞曰來

陰謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至

東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母

與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰

方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北

則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東此亦以東為西

說推之而此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳陳山

文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳陳山

陳氏曰離為日天明生于東故在先天居東日正照于午日中時

也故在後天居南坎為月月生子西故在先天居西月正照于子

也故在後天居北

夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之

地不特坎離後天卦位皆以生旺為序震木旺于卯兌金旺于酉

土旺中央故坤旺火金之屬艮位水木之屬兌陰金乾陽金故乾

次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺為

序此所謂

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象陰在

易見

卷上

原卦畫

脉望書樓

此近取諸身之象。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

今按坤求于乾。得其初九而為震。故曰一索而得男。乾求于坤。得其初六而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。

易見

卷上

啓蒙 原卦畫

聖

脉望書樓

坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。王齋胡氏曰。三男陽也。乃歸之于坤。求而後得。三女陰也。乃歸之于乾。求而後得。何也。蓋三男本坤體。各得乾一陽而成。此陽根于陰也。三女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根于陽也。邵子云。母孕長男而為復。父生長女而為姤。陰陽互根之義可見矣。凡此數節。皆文王觀于已成之卦。而推其未明之象。以為說。邵子所謂後天之學。入用之位者也。

王齋胡氏曰。此總論乾健也。以下四節之旨也。嘗合先後天之易而參之圖書矣。伏羲先天之易。固以河圖為本。而其卦位未嘗不與洛書合。蓋乾南兌東南。則老陽四九之位也。離東震東北。則少陽三八之位也。巽西南坎西。則少陰二七之位也。艮西北坤北。則老陰一六之位也。文王後天之易。雖本之伏羲。然亦未嘗不與河圖合。蓋離當地二。天七之火。而居南坎當天一。地六之水。而居北。外此六卦。則震當天三。之木。于東。巽當地八。之木。于東南。兌當北。四之金。于西。乾當天九。之金。于西北。艮當天五。之土。于東北。坤

當地十之土。于西南。坤艮所以獨配中宮之五十者。以土寄旺四季。无乎不在。故配夫中數耳。原其初伏羲但據河圖以作易。未必豫見于書。文王但據先天八卦。以爲後天八卦。未必追考于圖。而方位既成。自默相符合。于以見河洛自然之數。與聖人心意之所為。自有不期合而合者。理一而已矣。

易見啓蒙卷上

易見

卷止

啓蒙 原卦畫

哭

脉望書樓

易見啓蒙卷下

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五。衍之而各極其數。以至十。則合爲五十矣。

邵子曰。易之大衍何數也。聖人之衍數也。天數二十五。合之爲五十。地數三十。合之爲六十。故曰五位相得而各有合也。五十者著數也。六十者卦數也。五者著之小衍。故五十爲大衍也。八者卦之小成。則六十四爲大成也。著德圓以況天之數。故七七四十九也。五十者存一而衍之也。卦德方以況地之數。故八八六十四也。六十者去四而衍之也。著者用數也。卦者體數也。用以體爲其故。存一也。體以用爲本。故去四也。圓者本一。方者本四。故著存一而卦去四也。語類問是五也。于五行爲土。于五常爲信。水火木金不

易見

卷下

啓蒙

明著策

脉望書樓

得土不能各成一器。仁義禮智不實有之。亦不能各成一德。此五所以爲數之宗也。不知是否。曰此說是。王齋胡氏曰。圖書中數計五箇一。衍而推極之爲五箇十。一者數之始。十者數之終。極而終也。圖書中五下一點爲一數。衍而極之。後面只有箇九。以一合九爲十矣。上一點爲二數。衍而極之。後面只有箇八。以二合八爲十矣。左右中各一點皆然。自一點小衍之爲十。合五點大衍之通爲五十也。

河圖積數五十五。其五十者皆因五而後得。獨五爲五十所因。而自无所因。故虛之則但爲五十。又五十五之中。其四十者分爲陰陽老少之數。而其五與十者无所爲。則又以五乘十。以十乘五。而亦皆爲五十矣。洛書積數四十五。而其四十者散布于外。而分陰陽老少之數。唯五居中而无所爲。則亦自合五數。而并爲五十矣。

語類聖人說這數不是只說得一路。他說出這箇物事。自然有許多樣通過去。天地之所以爲數。不過五而已。五者數之祖也。蓋參天兩地。三陽而二陰。三二各陰陽錯而數之。所以爲數五也。是故三其三。三其二。而爲老陽老陰之數。兩其三。一其三。而爲少陰之數。兩其五。一其五。而爲少陽之數。皆五數也。河圖自天一至地十。積數凡五十有五。而五者皆因五而後得。故五虛中若天地所爲。而實乃五十五。所以爲五十五者。皆因五而後得。故五虛中若天地三得五。而實乃五十五。所以爲五十五者。皆因五而後得。故五虛中若天地十者。何自來耶。洛書自一五至九。五得五。而實乃五十五。所以爲五十五者。皆因五而後得。故五虛中若天地四十者。亦皆因五而後得。故五亦虛中若無所爲。而實乃四十。所以爲四十也。一六共宗。而爲太陽之位。數二七共朋。而爲少陰之位。數三八成友。而爲少陽之位。數四九同道。而爲太陰之位。數不得此五數。何以成此四十邪。卽是觀之。河圖洛書皆五居中。而爲數之祖。大衍之數五十者。卽此五數衍而乘之。各極其十。則合爲五十也。是故五數散布于外。爲五十。而爲河圖之數。散布于外。爲四十。而爲洛書之數。衍而極之。爲五十。而爲大衍之數。皆自此始耳。

易見

卷下

啓蒙

明著策

二

脉望書樓

其用四十有九

大衍之數五十。而著一根百莖。可當大衍之數者二。故揲著之法。取五十莖爲一握。置其一不用。以象太極。而其當用之策。凡四十有九。蓋兩儀體具而未分之象也。

邵子曰。著數不以六而以七何也。并其餘分也。去其餘分則六。故策數三十六也。是以五十著六十四卦。問歲之策也。其用四十有九。六十卦。一歲之策也。歸奇掛一。猶一歲之問也。卦直去四者何也。天變而地效之。是以著去一。則卦去四也。著之用數七。并其餘分。亦存一之義也。掛其一。亦法一之義也。著之用數七。并其餘分。四三二。則一卦之策也。四其十二。爲四十八也。十二生三。而用九。四三二。所去之策也。四九三十六。所用之策也。以當乾之三十六陽爻也。十二生五。而用七。四五二十。所去之策也。四七二十八。所用之策也。以當兌離之二十八陽爻也。十二生六。而用六。四六二十四。所去之策也。四六二十四。所用之策也。以當坤之

半二十四陰爻也。十二去四而用八。四四十六。所去之策也。四八三十二。所用之策也。以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰爻。三十二爻也。是故七九為陽。六八為陰也。九者陽之極數。六者陰之極數。數極則反。故為卦之變也。實與元策者。以當不用之數。天以剛為德。故柔者不見。地以柔為體。故剛者不生。是震巽不用也。乾用九。故其策九也。四之者。以應四時。一時九十日也。坤用六。故其策亦六也。諸類趙彥肅易解。欲以四十九草握而未分為太極之象。朱子曰。恐未穩當。蓋太極形而上者也。兩三四五。形而下者也。若四十九者。可合而命之曰太極之象。則兩三四五。亦可合而命之曰太極之體矣。蓋太極雖不外乎陰陽五行。而亦不離乎陰陽五行。與其以握而未分者。象太極。反不若以一策不用者。象之為无病也。陸氏德明曰。蓋萬屬易。以為數。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。毛詩草木篇云。似蘋蘩青色。科生。玉齋胡氏曰。龜策傳云。天下和平。王道得。而蒼莖長丈。其叢生滿百莖。下有神龜守之。上有靈氣覆之。一為太極。虛一所以見太極之无。不存其不用者。所以為用之原與。安溪李氏曰。太行之數。其虛一者。既以象太極之无。為其掛一者。又以象人極之參贊。虛一之後。繼以分二者。明乎分陰分陽造化之本也。掛一之後。繼以揲

卷下

啓蒙 明者策 三

脉望書樓

四歸奇者。明乎定時成歲。人事之綱也。分二掛一。則天地設位。而人立焉。而三才之體具矣。揲四歸奇。則四氣交通。五行參差。百物生焉。萬事起焉。而三才之用行矣。

分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扚以象

闔五歲再闔。故再扚而後掛。

掛者。懸于小指之閒。揲者。以大指食指閒而別之。奇。謂餘數。扚者。

扚于中三指之兩閒也。著凡四十有九。信手中分。各置一手。以象

兩儀。而掛右手一策于左手小指之閒。以象三才。遂以四揲左手

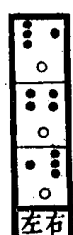
之策。以象四時。而歸其餘數于左手第四指閒。以象閏。又以四揲

右手之策。而再歸其餘數于左手第三指閒。以象再闔。五歲之象。

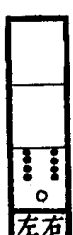
掛一一也。揲左二也。扚左三也。揲右四也。扚右五也。是謂一變。其

掛扚之數。不五卽九。

扚掛扚掛扚掛

得五者三。所謂奇也。五除掛一卽四。以四約之。為一。故為奇。卽兩儀之陽數也。

得九者一。所謂耦也。九除掛一卽八。以四約之。為二。故為耦。卽兩儀之陰數也。

語類以四約之者。揲之以四之義也。又云五四為奇。各是一箇四也。九八為耦。各是兩箇四也。一箇四為一。故為奇。卽兩儀之陽數也。兩箇四為二。故為耦。卽兩儀之陰數也。玉齋胡氏曰。左一則右必三。左二則右必二。左三則右必一。通掛一為五。凡初揲而得五

易見

卷下

啓蒙 明者策 四

脉望書樓

者有此三揲也。左四則右亦四。通掛一為九。凡初揲而得九者。只有一此一揲也。愚按元本左右二字皆在圖上。今按當在圖下。

一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四十四。按此當十四。或四十七。掛扚除五。則過分掛揲歸如前法。是謂再變其掛

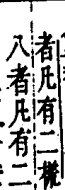
揲存四十四。除九。則存四十。分掛揲歸如前法。是謂再變其掛

扚者不四則八。

扚掛扚掛

得四者二。所謂奇也。不生掛一。餘同前義。

得八者二。所謂耦也。不生掛一。餘同前義。

玉齋胡氏曰。左一則右必二。左二則右必一。通掛一為四。是得四者。凡有二揲也。左三則右必四。左四則右必三。通掛一為八。是得八者。凡有二揲也。愚按元本得四者。二左一右。二在上。左二右在下。今按圖自下起。則左一右二。當在下。左二右一。當在上。若

得八者二左三右四在下
左四右三在上則整齊矣

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或

三十二掛抄若兩次除五四則過揲存四十除九四分掛揲歸如

前法是謂三變其掛抄者如再變例

三變既畢乃合三變視其掛抄之奇耦以分所遇陰陽之老少是

謂一爻

王肅胡氏曰掛抄五四為奇九八為耦三奇為老陽兩奇
一耦為少陰兩耦一奇為少陽二耦為老陰所謂爻也

易覽

卷下

啓蒙 明著策

五

脈望書樓

三變	三變	三變	三變	三變	三變
四者四兩五一	四者四兩五一	四者四兩五一	四者四兩五一	四者四兩五一	四者四兩五一

右三奇為老陽者凡十有二凡言老陽之數其變掛抄之數十有三

除初掛之一為十有以四約而三分之變分之每變計四數也

為一者三一箇四策為一即奇也一奇象圓而圓二義是子一

變四策中取一策以象圓而以三策故三一之中各復有三變皆

奇者而言則三一而積三三之數則為九過揲之數三十有六以
之中各復有三也掛抄除一四分四十有八而得其一也一其十
四約之亦得九焉掛抄除一四分四十有八而得其三也三
二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三
其十二而九其四也九之子也皆徑一而圓三也即四象太陽居

一含九之數也

王肅胡氏曰掛抄除一四分四十八而得其一者以四十九策除
初掛之一而四分四十八策計四箇十二子其中得一箇十二是
一其十二而三其四也一箇十二亦徑一之義三箇四亦圓三之
義只是四箇九故為九之母過揲之數以四十八而四分之亦計
四箇十二子其中得三箇十二是三其十二而九其四也以四約
之卻是四箇九故為九之子一箇十二亦徑一之義九箇四亦圓
三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲著遂爻各有
老少之數觀其變與不變以為占而由太極加倍以生者則老少
在第二爻方見此
又不可不知也

卷下

啓蒙 明著策

六

脈望書樓

三變二變一變

三變一變

三變二變一變

三變二變一變

A 3x4 grid of 12 dice faces. The pips are arranged as follows:

1 pip (top-left)	2 pips (top-left, top-right)	3 pips (top-left, top-middle, top-right)	4 pips (top-left, top-middle, top-right, bottom-right)
5 pips (all except bottom-right)	6 pips (all except bottom-right)	7 pips (all except bottom-right)	8 pips (all except bottom-right)
9 pips (all except bottom-right)	10 pips (all except bottom-right)	11 pips (all except bottom-right)	12 pips (all)

四者四兩九一			

五與四者

五與四者

四者八四與五

_____

易見

卷下

啓蒙

明善策

七

脉望書樓

右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八。言少陰之數其變凡七四二十八槁也。掛扚之數十有七。除初掛之一爲十有六。以四約而三分之。以四約而三分之約其十六而以三變分之。兩爲一者二。一箇四策爲一。一即奇也。合二變則爲一者凡二也。變計四數。一變計八數也。爲二者一。二箇四策爲二。即耦也。一奇象圓而用其全。本參天只一變則爲二者凡一也。十二變各四策全用而于其中各取一策以象圓而各以三策爲圓三而用全。故二一之中各復有三二耦象方而用其半。本兩地之義是于一變八策中。去其四不用而于所存四策中。取二策以象方而以二策爲圓四而用半。故一二之中復有二焉。而積二二二之數則爲八。過揲之數二十有二。以四約之亦得八焉。掛扚除一四其四也。自一其十二者而進四也。八之母也。過揲之數八其四也。自三其十二者而

退四也。八之子也。卽四象少陰居二含八之數也。

金齋胡氏曰：損、劫、除，一而以四約之，則四其四爲十六。自老陽之十二進四而變爲少陰，只是一箇八，故爲八之母，過揲三十二，以四約之，爲四八三十二。自老陽之三十六退四而得三十二，卻四箇八，故爲八之子，卽四象中少陰占第二位，而合八之數。

易見

卷下

啓蒙

明著策

人

脉望書樓

三變二變一變

三變二變一變

三變三變一變

三變二變一變

四者四八與九			四者八四與九		
					
					
					

一五兩八者四

			
---	---	---	---

一五兩八者四

四者八兩五一

右兩耦一奇。以奇為主。為少陽者凡二十。言少陽之數其變掛於

之數二十有一。除初掛之一為二十。以四約而三分之。以四約其

三變分之兩變計八。為二者。二箇四策為二。二即耦也。為一者

數一變計四數也。為二者。二箇四策為二。二即耦也。為一者

一箇四策為一。一即奇也。二耦象方而用其半。本兩地之義是

中各去其四不用。而于各存四策中。各取二。二之中各復有二。

二策以象方而各以二策為圓四而用半。故二二之中各復有二。

一奇象圓而用其全。本參天之義。是于一變四策全用。而于其中

故一三之中復有三焉。而積二二三之數則為七。過揲之數二

十有八。以四約之亦得七焉。掛於除一。五其四也。自兩其十二者

而退四也。七之母也。過揲之數七其四也。自兩其十二者而進四

也。七之子也。即四象少陽居三合七之數也。

玉齋胡氏曰。掛於除一。而以四約之。則四其五而為二十。自老陰

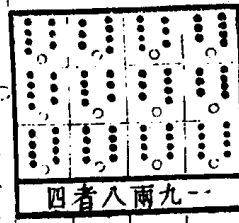
之二十四。退四而變為少陽。只是一箇七。故為七之母。過揲二十

八。以四約之。為四七二十八。自老陰之二十四。進四而得二十八。

即是四箇七。故為七之子。即四象中少陽占第三位。而合七之數

三變二變一變

右三耦為老陰者四。言老陰之數其變掛於

易見 卷下 啓蒙 明著策 九 脉望書樓

之一為二十有四。以四約而三分之。以四約其二十四而為三為

二者。三合三變則為二。二即耦也。二耦象方而用其半。義是于一

變八策中。去四不用。而于所存四策中。取二策以

象方。而以二策為圓四而用半。則二之中復有二。故三二之中各

復有二。三二之中各復有二也。而積三三之數則為六。過揲之數

亦二十有四。以四約之亦得六焉。掛於除一。六之母也。過揲之數

六之子也。四分四十有八而各得其二也。兩其十二而六其四也

皆四而用半也。即四象太陰居四合六之數也。

玉齋胡氏曰。掛於除一。為六之母者。積其三三之數為一箇六也。

過揲為六之子者。四約過揲之數為四箇六也。四分四十八掛於

得二分。為兩箇十二。過揲得二分。亦兩箇十二。六其四也。兩其十

二。亦四箇六。六其四。亦用半之義。即四象中太陰占第四位。而

合六之數。索氏元定曰。著之奇數。老陽十二。老陰四。少陽二十。

少陰二十八。合六十。有四。三十二。為陽。老陽十二。少陽二十。老

二為陰。老陰四。少陰二十八。其十六。則老陽老陰也。老陽十二。老

陰四。其四十八。則少陽少陰也。少陽二十。少陰二十八。老陽老陰

乾坤之象也。二八也。少陽

少陰六子之象也。六八也。

凡此四者。皆以三變皆掛之法得之。蓋經曰。再掛而後掛。又曰。四

營而成易。其旨甚明。注疏雖不詳說。然劉禹錫所記。曾一行畢中

和順象之說。亦已備矣。近世諸儒。乃有前一變獨掛。後二變不掛

之說。考之于經。乃為六掛而後掛。不應五歲再闔之義。且後兩變

又止三營。蓋已誤矣。

蘇氏軾曰。唐一行之學。以為三變皆少。則乾之象也。乾所以為老

陽。而四數其揲。得九。故以九名之。三變皆多。則坤之象也。坤所以

為老陰。而四數其揲。得六。故以六名之。三變皆少。則乾之象也。乾所以為老

易見

卷下

啓蒙

明善錄

上

豚望書樓

爲老陰而四數其得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其得八故以八名之故七八九六者因揲數以爲陰陽而陰陽之所以爲老少者不在乎是而在乎三變之開八卦之象也此唐一行之學也王肅胡氏曰按王輔嗣注云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇于四四營也孔穎達疏云再切而後用者既分天于左手分地于右手乃以四四揲天之數最末之餘歸之合爲掛一之處是一切也又以四四揲地之數最末之餘又合于前所歸之切而總切之是再切而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云緣盈虛之數五歲而再閏蓋其術法皆以再切而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視漢義爲詳顧象之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著卦辨疑導以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再切而後掛每成一爻而後掛也謂

易見

卷下

啓蒙

明善錄

上

豚望書樓

而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二三變可以一不掛之一端耳而遂執以爲說夫豈知其掛與不掛之爲得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯難多而其爲法尚無其疑前此一義所差雖小而深害者于成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特爲六切而後掛三營而成易于再切四營之義不處且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘三右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘三右手餘四左手餘四右手餘三不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象矣其可驚

且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲耦奇故其餘五九耦故其餘四八餘五九者五三而九一亦圓三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圓四用半之義也三變之後老者陽偶而陰之少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉蔡元定曰揲五十之著虛一分二掛一揲四爲奇者三爲耦者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一耦對待者陰陽之體陽三陰一三陽一之者陰陽之用故四時春夏秋冬生物而

冬不生物。天地東南西南可見。而北不可見。人之瞻視亦前與左右可見。而背不可見也。不然。則以四十九者。虛一分二掛一。揲四。則爲奇者二。爲耦者二。而老陽得八。老陰得八。少陽得二十四。少陰得二十四。不亦善乎。聖人之智。豈不及此。而其取此而不取彼者。誠以陰陽之體數常均。用數則陽三而陰一也。

朱子文集初一變得五者三。得九者一。故曰餘五九者五三而九。後二變得四者二。得八者二。故曰餘四八者四二。三變之後。爲老陽者十。有二老陰。四。故曰陽饒而陰乏。少陽二十。少陰十八。故曰陽少而陰多。沈氏筆談云。易象九爲老陽。七爲少陽。八爲少陰。六爲老陰。其九七八六之數。皆有所從來。得之自然。非意之所配也。凡歸餘之數。有多有少。多爲陰。如爻之耦。少爲陽。如爻之奇。三少乾也。故曰老陽九。而得之。故其數九。其策三十六。兩多一少。則一少爲之主。實坎艮也。故皆謂之少陽。少在初爲震。中爲坎。末爲艮。皆七揲而得之。故其數七。其策二十四。有八三多坤也。故曰老陰六。揲而得之。故其數六。其策二十。有四兩少一多。則一多爲之主。巽離兌也。故皆謂之少陰。多在初爲巽。中爲離。末爲兌。皆八揲而得之。故其數八。其策三十二。有二三多。諸家揲蓍說。唯筆談簡而盡。孔穎達非不曉揲法者。但爲之不熟。故其言之易差。然其于大數亦不差也。畢中和視疏義。爲詳。柳子厚詆劉夢得。以爲南末于學者。誤矣。畢論三揲皆掛一。正合四營之義。唯以三揲之掛。劫分措于三指。開爲小誤。然于其大數亦不差也。其言餘一益三之。屬乃夢得立文太簡之誤。使讀者疑其不出于自然。而出于人意耳。此與孔氏之說不可不正。然恐亦不可不原其清也。蔡氏所謂以四十九者。虛一分二掛一。揲四者。蓋謂虛一分。止用四十八。分掛揲之餘。爲奇耦。各二老陽。老陰。變數各八。少陽。少陰。變數各二。十四。合爲六十四。八卦各得八焉。然此乃奇耦對待加倍而得者。體數也。若天三地二。衍而爲五十者。用數也。蓋體數常均。用數則陽饒而陰乏也。此正造化之妙。若陰陽同科。老少一例。是體數非用數也。至齋胡氏曰。二老本皆八。一少本皆二。十四者。蓋天地之閒。陰陽各半。本无多寡之殊。以卦言之。陽卦三十二。陰卦三十二。以爻言之。陽爻百九十二。陰爻百九十二。夫如是。則以陰陽老

易見

卷下 啓蒙 明善策 三

脉望書樓

爲坎末爲艮。皆七揲而得之。故其數七。其策二十四。有八三多坤也。故曰老陰六。揲而得之。故其數六。其策二十。有四兩少一多。則一多爲之主。巽離兌也。故皆謂之少陰。多在初爲巽。中爲離。末爲兌。皆八揲而得之。故其數八。其策三十二。有二三多。諸家揲蓍說。唯筆談簡而盡。孔穎達非不曉揲法者。但爲之不熟。故其言之易差。然其于大數亦不差也。畢中和視疏義。爲詳。柳子厚詆劉夢得。以爲南末于學者。誤矣。畢論三揲皆掛一。正合四營之義。唯以三揲之掛。劫分措于三指。開爲小誤。然于其大數亦不差也。其言餘一益三之。屬乃夢得立文太簡之誤。使讀者疑其不出于自然。而出于人意耳。此與孔氏之說不可不正。然恐亦不可不原其清也。蔡氏所謂以四十九者。虛一分二掛一。揲四者。蓋謂虛一分。止用四十八。分掛揲之餘。爲奇耦。各二老陽。老陰。變數各八。少陽。少陰。變數各二。十四。合爲六十四。八卦各得八焉。然此乃奇耦對待加倍而得者。體數也。若天三地二。衍而爲五十者。用數也。蓋體數常均。用數則陽饒而陰乏也。此正造化之妙。若陰陽同科。老少一例。是體數非用數也。至齋胡氏曰。二老本皆八。一少本皆二。十四者。蓋天地之閒。陰陽各半。本无多寡之殊。以卦言之。陽卦三十二。陰卦三十二。以爻言之。陽爻百九十二。陰爻百九十二。夫如是。則以陰陽老

少而均之。二老皆八。合之得十六。一少皆二十四。合之得四十。八亦言其體數對待。一奇一耦。本如此而已。至于揲蓍用二老而不二少。其爲數之饒乏多寡。實有不可概論者。是以三揲之變。老者陽饒而陰乏。少者陽少而陰多。二老以陽之動爲主。故老陰以四歸于老陽。而老陽得十二。老陰得四也。二少以陰之靜爲主。故少陽以四歸于少陰。而少陰得十二。少陽得四也。合之計六十四。陽此則合老少之變。以推二老之用。因揲蓍而後見也。體數常均者。合陰陽老少之本數而言。故一奇一耦對待者。陰陽之體也。用數則陽三而陰一者。于六十四變之中。取其十六變者。爲用。而十六變之中。以四約之。則老陽十二。而用其三。老陰四。而用其一。是一饒一乏。爲陰陽之用也。邵子云。天有四時。一時四月。一月四日。四日四十六。而各法其一。是以一時三月。一月三十日。也。四時體數也。三月三十日用數也。體雖具四。而其常不用也。故用者止于三。而極于九也。卽此推之。蔡氏之言。了然矣。

易見

卷下

啓蒙 明善策 古

脉望書樓

又皆參差不齊。而无復自然之法象。此足以見其說之誤矣。實氏瑞節曰。第二三變不掛。則十八變之閒。多不得老陰也。至于陰陽老少之所以然者。則請復得而通論之。蓋四十九策。除初掛之一。而爲四十八。以四約之。爲十二。以十二約之。爲四。故其揲之一變也。掛扚之數。一其四者爲奇。兩其四者爲耦。其三變也。掛扚之數。三其四。一其十二。而過揲之數。九其四。三其十二者。爲老陽。掛扚過揲之數。皆六其四。兩其十二者。爲老陰。自老陽之掛扚而增一四。則是四其四也。一其十二。而又進一四也。自其過揲者而損一四。則是八其四也。三其十二。而損一四也。此所謂少陰

脉望書樓

脉望膏樓

脉望書樓

見若統四象論之。則二少便說不去矣。

至齋胡氏曰陰陽二物指二老言迭爲消長指掛過揲言同一掛也老陽以長而變少陰老陰以消而變少陽同一過揲也老陽以消而變少陰老陰以長而變少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽或爲老陰言二端指掛過揲言且以老陽一物論之老陽掛初十二視少陰十六消矣少陰掛初十六視老陽十二則爲長焉老陽過揲三十六視少陰三十二長矣少陰過揲三十二視老陽三十六則爲消焉掛初長則過揲前過揲長則掛初消推之老陰一物亦然陽長則陽卑而陰低陰長則陽昂而陽低如權衡之有輕重也合焉而陰陽二物迭爲消長判焉而一物之中又各自有消長如符契之有判合也其自然之妙豈容人力于其間哉

朱子曰：御子壯條是說陰陽老少掛劫之數。啓蒙引之者蓋以證掛劫之數乃七八九六之原。以掛劫歸奇言之，老陽得三四，少陰得四四，少陽得五四，老陰得六四。今不用三八七五六之數，而以奇耦取徑一合掛之數，得五與四，用半之義者，以成九八七六之策故也。邵子曰：歸奇合掛之數，得五與四，則策數四九六，得九與八，則策數四六也；得五與八，得九與四，則策數皆四七也；得九與四四，得五與四八，則策數皆四八也；爲九者一變，以應乾也；爲六者一變，以應坤也；爲七者二變，以應兌與離也；爲八者二變，以應艮與坎也。奇數四有一有二有三有四也，策數四有六有七有八有九也，合而爲八數，以應方數之八變也。歸奇合掛之數有六謂五與四四也，九與八八也，五與四八也，九與四八也，五與八八也，九與四四也，以應圓數之六變也。奇數極于四而五不用，策數極于九而十不用，五則一也，十則二也。故生五十而用四十九也，奇不用五，策不用十，有無之極也，以況自然之數也。九進之

48-

經 48—489

陰陽變與不變可得而分經之用九用六正謂此也若其无此則終日揲著不知合得何卦正使得卦不知當用何爻九六之說嘗用五行成數云其地十之數而不用則七八九六而已陽奇陰耦故七九為陽六八為陰陽進陰退故九六為老七八為少陽極千九則退八而為陰陰極于六則進七而為陽一進一退循環无端山所謂參之為三兩之為六乃康節以三為貞數故以三兩乘之而得九六之數也多少之說雖不經見然其實以一約四以奇為少以耦為多而已九八者兩其四也陰之耦也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三耦陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積二二而為六則其過揲者四之而為二十四矣歸奇積二二而為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇積二二而為一而為七則其過揲者四之而為二十八矣過揲之數雖先得之然其數眾而終歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦其會焉初非有異說也然七八九六所以為陰陽之老少者其說本于圖書定于四象其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵

河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇耦方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數為說恐未究象數之本原也老陰老陽所以變者无他到極處了无去處便只得變九上更去不得了只得變回來做八六下來便是五生數了也去不得所以卻去做七揲著雖是一小事自孔子來千五百年人都理會不得唐時人說得雖有病痛大體理會得是近來說得大乖自郭子和始奇者揲之餘為奇揲者歸其餘於二指之中今子和反以掛一為奇而以揲之餘為耦又不用老少只用三十六三十二二十八二十四為策數以為聖人從來只說陰陽不會說老少不知他既无老少則七八九六皆无用又何以為卦問他既如此說則再劫而後掛之說何如也他以前五年再問如某已前掛正簡不掛為劫第四掛又掛然如此則无五年再問如某已前掛正簡是五年再問聖人下字皆有義或問著之為用不知著是伏義從來設是後之聖人設若謂伏義只以心之所得者畫出元未有善則畫卦如何用曰想自有一物如著未可知但不可道伏義將揲著來立卦如今時俗只把三銅錢求卦亦可也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六四百四十有而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故日三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老

陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

至齋胡氏曰按圖法始于堯典云三百有六旬有六日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而先遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之八又五千九百八十八如日法九百四十分日之一得六千四百一十八通計得日三百八十五月有九百四十分日之三十三者一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之三百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則日九百四十分日之八百二十七歲一閏則三十二日九百四十分日之六百四十一

易見

卷下

啓蒙 明善錄 至

脈筆書樓

歲再問則五十四日九百四十分日之三十七五十九歲七
 聖則氣朔分齊是為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上平在
 地下以二十八宿分周天之度其為三百六十五度四分度之一
 朱子云天無體以二十八宿便是體是也四分度之一者天行每
 一度計九百四十分分爲四份則計四百二十五分而得其
 四份之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十
 度四分度之一而又過一度也朱子云如何見得天有三百六十
 度只是天行得過處爲度天之過處便是日之退處如日月
 皆從角起天亦從角起日則一日一周依舊只到那角上則一
 日一周了又過角些日子日累將去到一年便與日會日之三百
 三十五者在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一
 歲亦有三百六十五度四分度之一也天一度有九百四十分分
 一亦亦有九百四十分分均以四份分之每份計二百三十五分
 天與日所行之餘分也日與天會者如自今年冬至至來年冬至
 前一日必三百六十六日與天會者如自今年冬至至來年冬至
 歲也十九分度之七者以九百四十分分爲十九份每份計四百
 九分四釐七毫三絲六忽八秒十九分內中取七分總爲三百四
 十六分三釐一毫五絲七忽六秒此月行一日不及天與日常度

之餘分也月行一日不及日十二度三百四十六分積二十九日
 四百九十九分其不及日者三百六十五度二百三十五分則日
 所進過之度恰得本數而月所不及之度亦退盡本數恰與日
 會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八分除之得六
 百九十九分積五千九百八十八日法九百四十分除之得六
 百九十九分積五千九百八十八日法九百四十分除之得六
 日零三十四分通計三百五十四日三百四十八分此一歲月
 行之常數也月與日會處繫于每月二十九日四十九分九分上
 會如正月斗柄指寅寅與亥合日則會于亥其辰爲降婁十二會皆于斗
 斗柄所指之宮合宮上會也三百六十爲一歲之常數者以五行之
 氣言之各旺七十二日則五其七十二爲三百六十篇之策言之也
 言之每甲六十其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之也
 二百一十有六坤百四十有六亦三百六十所謂一歲之常數
 也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十
 五氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十
 者爲氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初
 一前一計三百五十四日三百四十八分是于三百六十日內
 少五日五百九十二分者爲虧虛谷氣盈朔滿而再生者一歲間

易見

卷下

啓蒙 明善錄 至

脈筆書樓

率積氣朔之數計十日八百二十七分三釐一毫五絲一忽八
 百二十七分計三十二日六百一十五分五釐五忽八絲一忽八
 百二十七分計五十四日三百七十五分五釐五忽八絲一忽八
 繫乃有五歲再問之數蓋以氣盈六日朔虛六日而再問在
 歲內者舉成數也氣盈五日二日數也十九歲七問爲一章者蓋九
 二分而再問在六歲內者舉本數也十九歲七問爲一章者蓋九
 爲天數之終十爲地數之終十九歲而天地之數俱終故當七問
 也自一歲餘十日八百二十七分積十九年得全日一百九十九
 餘分積一萬五千七百一十三日法九百四十分除之得十六
 日零六百七十三分通前所得全日總計二百零六日零六百七
 十三分將此數于十九年內分作七箇問月計三百六十七
 內少三日二百六十七分七釐七忽八絲一忽八分此三箇問月
 分均作三箇問月小盡正恰年歲氣朔分齊是冬至在十一月朔
 是爲至朔同日而爲一章之歲也故三年而一歲不置問則春之一月
 入于夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之
 久至于三失問則春皆入夏而時全不定矣十二失問則春皆入
 而歲全不成矣何以成造化之功哉故必歸餘于問以補月行之
 及于日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參焉

至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖人裁成輔相之功豈淺
 哉哉陳安卿問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子云橫
 渠說日月皆是左旋說得好蓋天行其健一日一夜周三百六十
 五度四分度之一又進過一度日行速健次于天一日一夜周三
 百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日爲退一度積
 至三百六十五度四分度之一則天所進過之度又恰得本數
 而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行進一口
 一夜三百六十五度四分度之一行不盡比天爲退了十三度有
 奇至二十九日半強遂與日會而成一月進數爲順天而左退數
 爲逆天而右歷家以進數難算只以退數算之故謂之右行且日
 日行速月行遲也然則日行御得其正極謂欲知日速月遲其速
 有易見者且如日月會于晦朔之期初一日既望初四日既望
 既望者月如日也月會于晦朔之期初二日既望初四日既望
 相去漸遠一日遠似一日直至十五日對望則是日行速進而
 遠至半月月行遲退而不及亦盡半矣自十六至月晦日行全
 遠盡一天月行全不及亦盡一天矣所謂日進盡本數月退盡
 本數而復相會也

之。又三十六營九變以成三畫。而再得小成之卦者一。則外卦之

考變占第四

脉望書樓

水貞象曰用六永貞以大終也。

用六何謂也。曰乾爻七九。坤爻八六。九六變而七八无爲。易道占

脉望寄樓

一爻變則以本卦變爻辭占

至齊胡氏曰一爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦一爻變自姤至夬以坤爲本卦一爻變自復至剝是也餘放此

卦筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之

封也昭二十九年秋龍見于絳郊魏獻子問于然墨墨曰遇大

有之曷曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉莊二十

二年陳厲公生敬仲使周史萊之遇觀之否曰是謂觀國之光利

用賓于王此其代陳有國乎昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比

曰黃裳元吉以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後

蒯果敗僖十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占

之曰不吉其繇曰士封羊亦无盂也女承筐亦无貺也胡氏一

挂巨觀舉萬所筮未嘗不取之卦止不特論一爻兼取貞悔卦體

卷下 序蒙 考變占 三

脈筆書樓

似可爲占者法也。觀陳宣公筮公子完之生尤可見矣。

一爻變則以本卦一變爻辭占。仍以上爻爲主。經傳无文。今以例推之。當如此。

語類凡變須就其變之極處看所以以上爻爲主不變者是其常
只順其先後所以以下爻爲主亦如陰陽老少之義老者變之極
處少者便只是初變者下至上而止不變者下便是不變之本故
以之爲主卦是從下生占事都有一箇先後首尾玉齋胡氏曰
二爻變凡十五卦如第一占以乾爲本卦二爻變自遯至大壯以
坤爲本卦二爻變自臨至觀是也後放此胡氏一往曰按陳搏
爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後

氏曰晉公子重耳筮得國。遇貞屯悔豫皆八。蓋初與四五凡三爻變也。初與五用九變。四用六變。其不變者二三上。在兩卦皆爲八。故云皆八。而司空季子占之曰皆利建侯。

謂類三爻變則所主不一。故以兩卦象辭占。而以本卦爲貞變卦爲海。所以到那三畫變底第三十二卦以後占變卦象辭者无他。到這裏時離他那本卦分數多了。到四畫五畫則更多。至齋胡氏曰三爻變凡二十卦如第一圖以乾爲本卦三爻變自否至泰以坤爲本卦三爻變自泰至否是也後放此前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恆爲前十卦自益至泰爲後十卦如坤三爻變自泰至益爲前十卦自恆至否爲後十卦若所得在前十卦內雖占兩卦象辭卻以本卦貞爲主若所得在後十卦內雖亦占兩卦象辭卻以變卦悔爲主也。國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也。

則卦
體可見。

卷下

啓蒙 考變占

天

脉望書樓

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主。經傳亦无文。今以
簡推之當如此。

王齋胡氏曰四爻變凡十五卦。如第一圖以乾爲本卦。四爻變自觀至臨。以坤爲本卦。四爻變自大壯至遯是也。後放此

五爻變則以之卦不變爻占。穆姜往東宮筮遇艮之八。史曰是謂

艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也。注宜以係小子失丈夫爲占。而史妄引隨之彖辭以對則非也。

辭類艮之隨唯六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也不變者遇八也蓋法以少爲卦主變者五而定者一故以八爲占而曰艮之八玉齋胡氏曰五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變自剝至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也復放此左

襄九年穆姜始往東宮。室之遇艮之八。史曰：是謂艮之隨隨其出也。君必速出。姜曰：亡。是于周易曰：隨元亨利貞。有四德者。隨而無咎。我皆無之。豈隨也哉？必死于此。弗得出矣。

六爻變則乾坤占二用。餘卦占之卦辭。蔡墨曰：乾之坤曰：見羣龍无首吉。是也。然羣龍无首。即坤之此馬先迷也。坤之利永貞。即乾之不言所利也。

王齊胡氏曰：六爻變只一卦。如第一圖以乾為本卦。六爻盡變則為坤。以坤為本卦。六爻盡變則為乾。是也。後放此。左昭二十九年。蔡墨答魏獻子曰：乾之坤曰：見羣龍无首吉。蓋言六爻皆變之占也。愚按：六爻變則乾坤占二用。餘卦占本卦及之卦辭。仍以此卦為主。李氏云：如自復而姤。則長而防其消。自姤而復。則亂而圖其治。若孔子序卦傳之例是也。

子是一卦可變六十四卦。而四千九十六卦在其中矣。所謂引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。豈不信哉？今以六十四卦之變列為三十二圖。得初卦者。自初而終。自上而下。得末卦者。自終而初。自下而上。變在第三十二卦以前者。占本卦爻之辭。變在第三十二卦以後者。占變卦爻之辭。凡言初終上下者。據圖而言。言第幾卦前後者。從本卦起。

諸類變在三十二卦以前。占本卦辭。變在三十二卦以後。占之卦辭。蓋一爻二爻變在三十二卦之前。四爻五爻六爻變在三十二卦之後。此甚易見。獨三爻變者。凡二十卦。十卦在三十二卦之前。十卦在三十二卦之後。然占法三爻變者。雖占兩卦辭。而變在前十卦者。主貞。變在後十卦者。主悔。貞是本卦。悔是變卦。故概以三十二卦前後言之。王齊胡氏曰：變在三十二卦之前。則正。變在其中。故主貞。變在三十二卦之後。則便過其中。故主悔也。劉氏曰：筮法占卦爻之辭。然其辭與事應者。吉凶固自可見。又育

不相應者。吉凶何自而決。蓋人于辭上會者淺。于象上會者深。伏義教人卜筮。亦止有卦而已。隨其所遇。求之卦體。卦象卦變。無不應矣。文王周公之辭。雖以明卦。然辭所該。終有有限。故有時而不應。必如左傳及國語所載。占卦體卦象卦變。始足以濟辭之所不及。而為吉凶之前知耳。讀易者不可不察也。安溪李氏曰：考之春秋內外傳。無論爻之變與不變。及變之多寡。皆論卦之體象與其象辭。則知古人占法。卦爻未動。即象辭而已。周于用卦爻既動。雖以動爻占。而初亦不離乎象辭。以為斷也。唯其一一卦可變為六十四卦。則兩卦相參。而可以盡事物之理矣。愚按：三爻變前十卦。主貞。則二爻變以下。及不變者。主貞可知。後十卦主悔。則四爻變者。主悔可知。

見 卷下 啓蒙 考變占 三 脈望書樓

此放圖後變為虛下而上自終而初自	見	卷下	啓蒙	考變占	三	脈望書樓
姤	姤	同人	履	小畜	大有	夫
無妄	訟	家人	離	革		
中孚	無妄	家人	離	革		
大畜	需	大壯				
漸	旅	咸				
未濟	困					
井						
恒						

易見																			
卷下																			
啓蒙 考變占 至																			
脉望書樓																			
										自終而初自下而上實畫為變後圖放此									
大畜	睽	家人	蠱	渙	否	履	同人	乾	姤	剝	比	頤	蒙	艮	晉	損	益	噬嗑	隨
需	兌	離	井	未濟	漸	小畜	大有	訟	遯	豫	屯	坎	蹇	萃	節	賁	既濟	豐	
大壯		革	恆	困	旅	咸	夫	鼎	巽	謙	震	解	小過		歸妹	泰			
								大過		師	明夷	升							
										復	臨								

易見																			
卷下																			
啓蒙 考變占 至																			
脉望書樓																			
大畜	睽	家人	蠱	渙	否	履	同人	乾	姤	剝	比	頤	蒙	艮	晉	損	益	噬嗑	隨
需	兌	離	井	未濟	漸	小畜	大有	訟	遯	豫	屯	坎	蹇	萃	節	賁	既濟	豐	
大壯		革	恆	困	旅	咸	夫	鼎	巽	謙	震	解	小過		歸妹	泰			
								大過		師	明夷	升							
										復	臨								

家人		離		革	
頤		屯		震	
大畜		需		大壯	
旅		咸			
剝		比		豫	
蠱		井		恆	
賁		既濟		豐	
蹇		小過		坤	
艮		升		明夷	
漸					

易見

卷下

啓蒙 考變占

雷

脉望書樓

小畜		家人		中孚		乾		大畜		需	
巽		渙		姤		蠱		井			
漸		益		同人		賁		既濟			
		履		損		節					
		大有		夬		泰					
觀		遯		艮		蹇					
		訟		蒙		坎					
		鼎				大過		升			

易見																			
卷下																			
啓蒙 考變占																			
毛																			
脉望書樓																			
遯										比									
同人										屯									
乾										震									
无妄										无妄									
姤										明夷									
否										家人									
漸										離									
旅																			
咸																			
觀										豫									
訟										否									
異										漸									
鼎										旅									
萃										未濟									
小過										蠱									
大有										大畜									
益										中孚									
噬嗑										睽									
隨										大畜									
賁										頤									
既濟										損									
豐										觀									

易見																			
卷下																			
啓蒙 考變占																			
天																			
脉望書樓																			
履										中孚									
否										睽									
姤										剝									
渙										比									
未濟										井									
困										恒									
觀										豫									
訟										漸									
異										旅									
鼎										未濟									
萃										蠱									
小過										大畜									
大有										中孚									
益										睽									
噬嗑										大畜									
隨										頤									
賁										損									
既濟										節									
豐										歸妹									

易見										
卷下										
啓蒙 考變占										
聖										
脉筆書樓										
隨	革	夬	益	復	觀	中孚	家人	无妄	渙	剝
節	既濟	升	坎	萃	兌	咸	困	需	大壯	乾
泰	歸妹	履	同人	鼎	訟	蹇	小過	遯	姤	姤
小畜	大有									

易見											
卷下											
啓蒙 考變占											
聖											
脈望書樓											
姤		漸		渙		頤		家人		乾	
訟		否		履		同人		益		噬嗑	
復		益		坤		臨		明夷		屯	
比		謙		渙		無妄		震		師	
剝		旅		未濟		困		震		屯	
比		咸		困		革		離		中孚	
豫		比		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困		震		離		中孚	
比		咸		困							

易見									
未濟	旅	遯	大有	歸妹	旅	大有	同人	賁	既濟
鼎	咸	離	大過	升	咸	離	大有	賁	既濟
大有	謙	蒙	訟	解	謙	蒙	大有	賁	既濟
損	恆	震	無妄	震	恆	震	大有	賁	既濟
履	小過	豐	大壯	解	小過	豐	大有	賁	既濟
歸妹									
卷下	啓蒙	考變占	歷	脈望書樓	卷下	啓蒙	考變占	歷	脈望書樓
未濟	旅	遯	大有	歸妹	旅	大有	同人	賁	既濟
鼎	咸	離	大過	升	咸	離	大有	賁	既濟
大有	謙	蒙	訟	解	謙	蒙	大有	賁	既濟
損	恆	震	無妄	震	恆	震	大有	賁	既濟
履	小過	豐	大壯	解	小過	豐	大有	賁	既濟
歸妹									

易見									
固	漸	艮	賁	同人	固	漸	艮	賁	同人
隨	謙	觀	益	復	隨	謙	觀	益	復
夬	咸	升	夬	隨	咸	升	夬	隨	隨
節	比	大過	節	隨	比	大過	節	隨	隨
歸妹	井	屯	歸妹	隨	井	屯	歸妹	隨	隨
履									
卷下	啓蒙	考變占	吳	脈望書樓	卷下	啓蒙	考變占	吳	脈望書樓
固	漸	艮	賁	同人	固	漸	艮	賁	同人
隨	謙	觀	益	復	隨	謙	觀	益	復
夬	咸	升	夬	隨	咸	升	夬	隨	隨
節	比	大過	節	隨	比	大過	節	隨	隨
歸妹	井	屯	歸妹	隨	井	屯	歸妹	隨	隨
履									

[illegible]

易見																			
卷下																			
啓蒙 考變占																			
至																			
脉望書樓																			
豫	師	謙	需	臨	震	解	豐	歸妹	泰	夬	大有	隨	復	益	同人	賁	大有	觀	噬
井	困	咸	大畜	兌	明夷	升	歸妹	泰	夬	大有	隨	復	益	同人	賁	大有	觀	噬	噬
蠱	未濟	旅	乾	睽	革	大過	鼎	泰	夬	大有	隨	復	益	同人	賁	大有	觀	噬	噬
姤					離	鼎	夬	大有	隨	復	益	同人	賁	大有	觀	噬	噬	噬	噬

易見																			
卷下																			
啓蒙 考變占																			
至																			
脉望書樓																			
乾	家人	中孚	睽	比	旅	漸	姤	同人	益	噬	觀	隨	賁	同人	賁	大有	觀	噬	噬
頤	離	睽	比	旅	漸	姤	同人	益	噬	觀	隨	賁	同人	賁	大有	觀	噬	噬	噬
屯	革	兌	豫	咸	未濟	困	夬	大有	隨	復	益	同人	賁	大有	觀	噬	噬	噬	噬
震																			

易見																			
漸																			
家人																			
小畜																			
中孚																			
无妄																			
乾																			
旅																			
否																			
渙																			
益																			
觀																			
同人																			
賁																			
比																			
井																			
既濟																			
艮																			
蹇																			
明夷																			
革																			
屯																			
大畜																			
頤																			
離																			
大畜																			
需																			
咸																			
旅																			
否																			
渙																			
益																			
觀																			
同人																			
賁																			
比																			
井																			
既濟																			
艮																			
蹇																			
明夷																			
革																			
屯																			
大畜																			
頤																			
離																			
大畜																			
需																			
咸																			
旅																			
否																			
渙																			
益																			
觀																			
同人																			
賁																			
比																			
井																			
既濟																			
艮																			
蹇																			
明夷																			
革																			
屯																			
大畜																			
頤																			
離																			
大畜																			

易覽																			
卷下																			
啓蒙 考變占 丑																			
脉望書樓																			
離	大畜	頤	渙	蠱	旅	大有	噬	賁	賁	離	革	旅	大有	噬	賁	同人	鼎	遯	
中孚	乾	无妄	師	姤	剝	損	鼎	象	象	明夷	咸	夬	隨	既濟	大過	晉	艮		
臨	大壯	震	困	恒	否	履	象	訟	訟	震	謙	泰	復		升	萃	蹇		
兌					豫	歸妹	解			大壯	豫	歸妹			解	坤			
										小過	恒								

易覽																			
卷下																			
啓蒙 考變占 丑																			
脉望書樓																			
革	需	屯	師	井	咸	夬	萃	大過	坎	家人	漸	小畜	益	同人	巽	艮			
臨	大壯	震	渙	恒	比	節	大過	坎	坎	明夷	革	謙	泰	復	升	觀	遯		
中孚	乾	无妄	未濟	姤	豫	歸妹	坎	履	履	屯	咸	夬	隨	豐	大過	坤	小過		
睽					否	解				需	比	節			坎	萃			
										蹇	井								

易見																			
卷下										卦象考索占									
脉望書樓																			
乾										小過									
大壯										遯									
需																			
中孚										旅									
臨										漸									
										謙									
家人										鼎									
明夷										巽									
井										升									
恒																			
渙										泰									
未濟										泰									
姤										損									
睽										大有									
頤										小畜									
										泰									
頤										升									
睽																			
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									
頤										升									
睽										升									

易見九卷

江蘇巡撫
孫進本

國朝貢涓濱撰涓濱字美溪丹陽人是書前列易序
傳序諸儒姓氏易學源流邵子程子朱子綱領及
筮儀五贊經傳音釋本義異同程傳異同不入卷
數末附啟蒙大旨亦不入卷數其解經以本義爲
宗而雜錄先儒舊說以足之然往往曲相遷就如
坤彖先迷後得主以文言後得主而有常考之應
以主爲句以陽爲陰主故也涓濱附合本義主利
之讀乃云主利者不主於迷而主於利也又漸爻
辭九三九五取象於婦本義於九五取六二正應
在下爲解於九三則云九三過剛不中而無應於
彖傳云自二至九五位皆得正故其占爲女歸吉
前後自相牴牾涓濱則云艮非婦但以二爲陰故
云然耳然何以處九三乎是亦偏主之過也

增輯易象圖說二卷

〔清〕吳脉鬯撰

山東省圖書館藏清初法若真刻本

附《四庫全書總目·易象圖說

二卷》提要

諸子原本六經六經尊尚大易
立天之道曰陰與陽立地之道
曰柔與剛立人之道曰仁與義
文周繫彖爻辭孔子漆書三滅
序一
者爲十翼繼此圖象通出歷漢
唐宋名儒代有著述吳灌先氏
蓬萊理學世家也潛心易理者
數十年於諸圖彙括敘述能發
前賢所未發如圓圖象天方圖

象地載在舊策至側立豎圖以
象人函三爲一三才具備恨我
不見古人復恨古人不見我覲
面折衷多屬躬獲允爲四聖功
臣晰理極數諸儒宗亦爲首俯
序二
疇云絕學不傳也予知吳子深
見過二勞與商窮理盡性至命
之學洞如觀火叩之儒而不拘
叅諸禪而不寂問之而不習
靡理弗貫靡數弗該若腹笥淹

博浩如煙海予殆未竟灌先之
所藏矣

膠西喉舌氏常在道人張若
麒題於止足軒

序

易奇而汰其始而造以一聖所以處
世其想因以盡利非式匪人之材也
瑕在矣而得之定之時其人以獨智
撫巧采而弗書以畫事義不貴多而
可推心爰繼窮戊午之部有魯將顧
序一
從而演之務且無窮者而致之於盡
也然道非一端辨一定可求惟其意
達出各言得乃躡于壇亦文用廩又
於源流究之矣而吾若營澤就之和
鼎望之如斗且諷擗三折且演矣
奇者在理濃者在象一聖所以物起

序二

以以文習以數既所以阻得所謂造于
其果而求至焉後以悟韶筆前者竹
文明義皇焚書及即筆引于忠指
庶幾旦暮猶言缺以見者存吳灌朱
於易獨識所出務以自饒而聖人以
說有時不用理有難明則圖象處之
象有難盡則誦說資之其所謂易者
殆身之夫易有之於身則貴其同爰
有以相發又資其想發焉目以壹之
不疑始巧乃窺者孟喜必賀詳其義
輯于費直者王弼習其讀起其嚮益
非物有合者相取巧幾間哉灌朱之

易學天石夫子信之夫多漢平易者
也追際摘抄內外畢達否之二好交
妬之足履王孔子所言意義開解而
辭又著名顯德別掃其偽脩術者又
獲其精微夫以漢平易如是而費者
發吾覆者則移物歟耀之理矣盲誤

序三

焉已矣端有發吾覆者先得吾心理
遇其朋橫直瞻行而舉之相証此所
以于灌先信之而又信之也吾夫子
家傳禮獲漢平易乎少巡學禮鄭賈
証疏援文見疑使予盡之焚刪矣其
十者皆文難察悅以陳之舉合矣其

十九者皆資本親用且示之使予洞
然乎於禮得矣而易從乎米貫眾也
連出八萬言變易詳歸藏甲十三丙
言商易略詳畧間書缺有間矣周易
一編系古皇法物經森然簡傳少逸
篇歲月飄忽涉廣造微多之而亂少

序

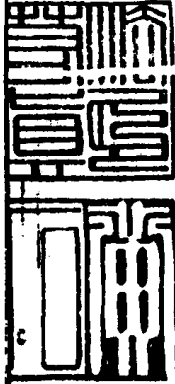
四

之而從未審其詳況有正有反言變
非可一意盡之得灌先說謙上初中
屈下卦之令坎坎中三居重險之要
已知斯意得吾夫子述灌先之說而
連脅微文與之敷圖以顯度類不隱
其微則一瞠人以物起之數聖外幽

得所謂者庶乎其有獲矣語曰見之
不知雖識必妄知之不精雖敏必困
始待于開指而引之既賴于啟者而
豁之乎粗涉中經受先大夫訓指三
十餘年而二經源淵又敢不原所自
哉陶弘景讀書魚鱗俛若水藏書甚
序五

東海膠西逸史黃石法若真書

于壺公山樓

自序

予生五月而孤母孺人何獨經史歲十八苦節保子
襁褓中口授句讀稍長謂子曰汝高曾俱以詩經起
家至臺省祖父習而安焉汝父棄汝無以傳母家丑
治易見義理精微命改從開乙舅氏學舅氏義易名
家也篝燈侍讀間以圖書問訊童穉時多不能省舅
嘗語母曰是兒知所用心異日將有以得通也無何
舅入官令無隸遷雲間司馬恨未獲侍函席盡蘊興
自序一

一日詣伯祖廣文禹門公家命子同兩叔晒書幸見
先世藏書之富請貸義經諸書一覽伯祖笑曰積此
原待爾曹能讀者緣得携各家易說日夕從事初視
之如鼠窺甕繼鑽之如蠅突窗因適畫諸圖於書壁
臥榻間久之漸有會心覺天地間無往非是也予亦
耽博涉初即易求易旋即從群書悟易更隨事物見
易時復展玩圖畫取先儒註疏紬繹之非復舊境且
有觸類可通以臆說者居平不自揣量每景懷周繇

溪邵康節兩先生斯知順升沉於造化委得失於無
心甘貧處賤澹如也端門沈君深於易理每相見輒
快談竟夕久欲延予著說歲已亥得如約先是天石
張君數次束端門拉予入二勞共訂河洛之秘研性
命之理因聯轡入山天石留予邀山月聽海潮松風
澗水間相爲嘯咏予謝曰端門註易之請適在前信
宿告歸時當春半閱月卒事因走价告報曰易之道
大而旨深矣試約言其概要當從無極推之太極之
自序二

後又當從卦爻歸諸無極之初又當知龜龍卦畫爻
象之無先無後是二是一何者天地間一全部易書
也苞符現而易在龜龍圖書則而易即在卦畫卦名
從六畫而迄之者也義即天也卦辭本卦名而繫之
者也文即義也太象象重卦兩象爻辭象六爻各畫
周公即文義也宣聖恐後人異觀岐視故傳乾彖曰
六爻發揮旁通情也繫辭論爻義曰智者觀其彖辭
則思過半矣則十翼之即三聖愈可知矣蓋聞胥先

後道無優劣故賢希聖而聖希天則夫天者人境之
至者也故子於前賢註疏或引用之或暢發之或未
經闡露者增解之其未確者出一二語折衷之不復
綴以某子亦不敢別爲已說無心異同於其間也即
近棘園以易爲首非不尊也而易學愈晦善夫張天
如氏之言曰今廢圖書不講者弊有二硬以易經作
制義率摘取題目驚爲文辭一弊也先儒詞多訓詁
後學趨時藻不竟讀爲理會書義輒爲之掩卷欲睡
自序三

二弊也予恐負毋師教誨之意後我者未或與聞輯
增爲二卷用是敬求訂削於張沈兩君冀披心教我
以廣勵所不逮匪敢曰濫廁周邵之末席倘得無柳
榆於治易家之名宗宿範推勘而益精焉斯厚幸矣
皆

順治己亥季春清明後四日蓬萊吳脉壘灌先甫剪
燈書於昌陽神山之溪月樓

目錄

古河圖說

河圖說

河圖總說

古洛書說

洛書說

洛書總說

洛書作範說畧

目錄一

伏羲先天八卦次序說

伏羲先天八卦小圓圖說

伏羲六十四卦次序大橫圖說

伏羲六十四卦方位圓布象夫說

義圖方列象地說 依朱子移出在圖圖外

義圖壁起象人說 增

心法說

仰子三十六官圖說 附

目錄二

文王後天小圓圖說

文王乾坤生六子說

撰著求卦說

上下經不對反對分篇序卦圖說

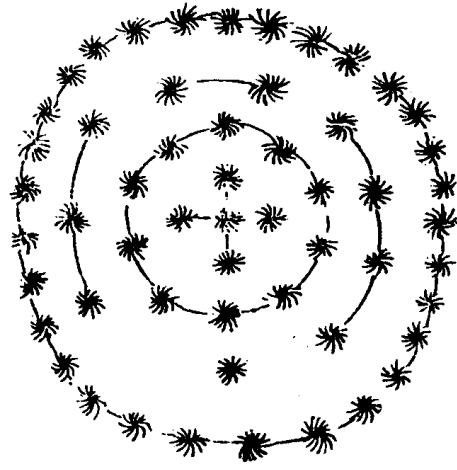
歲十二月卦運說 附

易卦爻象象字解

仰朱易吟 沈詩自詩附

八宮納甲占例 附

古河圖

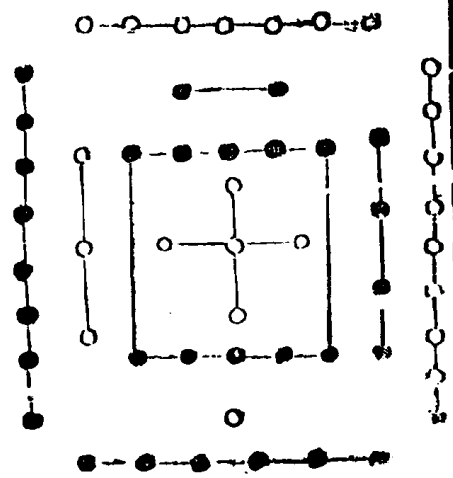

增輯易象圖說

伏羲時龍馬出河背負旋毛其自一至十之數圖布
象天其數一六居下二七居上三八居左四九居右
五十居中因可繪為圖故名河圖非五十五圖之外
另有所負河圖也初無黑白點如今之方列其以黑
白別陰陽者先儒便後學之觀覽云

右古河圖說

河圖

增輯易象圖說

奇陽數也偶陰數也凡陽屬天凡陰屬地繫辭傳曰
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也

右河圖說

河圖總說

嘗觀天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不筭於是焉微之言理而理全顯之言數而數備然有以致吾知則廉理弗著也亦廉數弗神也會天地洩其秘聖人扶其藏以開示天下萬世而吾儒乃任其迷焉弗覺可乎如圖書二者易之宗也實萬理萬事之宗也義文周孔而後先儒之箋註庶幾詳矣間從而舉括之泰以副意著為說

增輯易象圖說

三

焉河圖之一二三四五生數也六七八九十成數也先言生數第一點水也一為萬數之始水為萬物之母水性潤下居北數奇為陽其上二點火也火性炎上居南數偶為陰東三點為木木水之成質者也故從一陽連類而居左西四點為金金火之成質者也故從二陰連類而居右內五點居中為土生運金木水火之四行故中央之位不易也其實中一點即太極生一三二四之陰陽即兩儀一二三四合二老

增輯易象圖說

四

少即四象不待外所生之一二三四也中五點又皇極繫辭所云顯諸仁者此其仁也又云藏諸用者此其藏也故至於五而生數全矣在天則為五行地為五方人為五臟以至宮商角徵羽之五音也酸甜苦辣鹹之五味也青黃赤白黑之五色也人有君臣父子夫婦昆弟朋友之五倫而五倫中具有仁義禮智信之五德皆是物也土主四行固矣而中主四極脾主四臟官主四音甘主四味黃主四色而五倫中之五德亦惟信主之果何者不貫於中乎然於此已得歲運焉一陽微三陽盛也而陽極陰生則三生二二陰微四陰盛也而陰極陽生則四又生一運行不息歷萬古如是也一三五積之則九也陽爻之用九不倚於此乎此可明參天之說矣二四積之則六也陰爻之用六不倚於此乎此可明兩地之說矣且三二亦五也水火之相生者然也四一亦五也金木之相生者然也中五亦五土生金木水火者然也合生

數共十五月所以三五而圓也苟其極也則亦三五而虧也朔望中節之理於此見矣吾以得先天八卦之次焉震坎皆一陽兌為二陽乾滿三陽非由一而三乎巽離皆一陰艮為二陰坤滿三陰非由二而四乎並以得後天八卦之序焉春夏陽氣之微而盛也非一而三乎秋冬陰氣之微而盛也非二而四乎即五生數已蘊義無窮矣然有生必有成有體必有用內外有兼該德業無二致也再言成數一何以與六

增輯易象圖說 卷五

而居下也中五合北一共成六故六從一一變生水六化成之也水得土而後不洩也二何以與七而居上也中五合南二共成七故七從二二化生火七變成之也火得陽而後吐燄也三何以與八而居左也中五合東三共成八故八從三三變生木八化成之也木得土而後植材也四何以與九而居右也中五合西四共成九故九從四四化生金九變成之也金得陽而後質堅且炫彩也五何以與十而居中也五

加五為十猶之一二三四合中五而得六七八九故十從五五變生土十化成之也陰土陽土合而後厚德乃能載物也然一陽一陰互根運一陽二陰三陽四陰五陽六陰七陽八陰九陽十陰故相得如兄弟之次序然一陽六陰七陽二陰九陽四陰三陽八陰五陽十陰故有合如夫婦之配偶然先陽後陰貴陽賤陰理亦具之七在上固矣而一雖微亦在六之上九在四右固矣而三雖少亦在八之右五在

增輯易象圖說 卷六

中而十護之內陽外陰之義也而天道左旋求之生數而然者求之成數而亦無不然一六水順生東方三八木順生南方二七火二七火入生中央五十五土出生西方四九金四九金順生北方一六水循環無端而不已焉然陽內則陰外一三內而六八包之陰內則陽外二四內則七九包之一與四錯雜在內九六則錯雜包之三與二錯雜在內七與八亦錯雜包之其一與三七與九二與四六與八

之相連者陰陽之各從其類也。方以類聚物以群分。也。其三與二一與四七與八九與六之常兼者陰陽之不可相無也。獨陽不生孤陰不成也。然天地間一五為之幹運而已。故五日而轉一候焉。天地間又一十為之消息而已。七八為十五六九亦十五合之。則三十焉。一月三十日於焉見矣。然天地間又以十為乘除。一為太陽之生數也。九為太陽之成數。故太陽居一而連九。四為太陰之生數也。六為太陰之成

增輯易象圖說

七

數。故太陰居四而連六。二為少陰之生數。八為少陰之成數。故少陰居二而連八。三為少陽之生數。七為少陽之成數。故少陽居三而連七。蓋一二三四體也。六七八九用也。明體乃以達用。著策之興利用以前民也。今合外內觀之。太陽居一。除了本身恰是九箇。少陰居二。除了本身恰是八箇。少陽居三。除了本身恰是七箇。太陰居四。除了本身恰是六箇。又老陽之位一。老陰之位四。今河圖以老陽之九居乎四之外。

老陰之六居乎一之外。是老陽老陰互藏其宅也。少陽之位三。少陰之位二。今以少陰之八居乎三之外。而少陽之七居乎二之外。是少陽少陰互藏其宅也。河圖之數推之萬物而準以天干論。則三八甲乙七丙丁五十戊己四九庚辛一六壬癸。以地支論。則三八寅卯二七巳午四九申酉一六亥子。五十則丑辰未戌。天文則中五十應三垣。三八應青龍七宿。二七應朱雀七宿。四九應白虎七宿。一六應玄武七

增輯易象圖說

七

又

宿。堪輿家則中為穴情。前案後樂。左右為輔弼。在兵志內為軍。盡而後左右為四營。以至旗用青赤白黑黃陣用方圓曲銳直八陣六花。鴛鴦魚麗。皆祖其意。至宅經分東西四宅。醫卜星相。皆其流派矣。合之曆法年月日時會於甲子為曆元。以至章部紀元元會運世。莫不以易為宗。至養生之術。準大易為參同契。三五。一全用河圖生數。其攢簇五行和合四象。具有微旨。先儒所為諸圖。起於道家者流是也。然總按河

圖○天○數○二○十○有○五○地○數○三○十○陽○數○于○陰○者○五○何○陽○之○
 而○陰○勝○歟○嗚○呼○作○易○者○其○有○憂○患○乎○此○天○下○治○日○常○
 少○亂○日○常○多○貴○者○少○而○賤○者○多○君○子○寡○而○小○人○衆○道○
 心○每○不○勝○人○心○女○多○於○男○者○造○化○之○生○數○固○如○此○也○

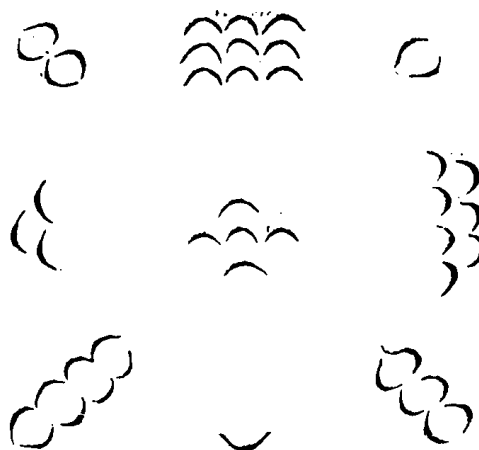
增輯易象圖說

上

八

書 洛 古

增輯易象圖說

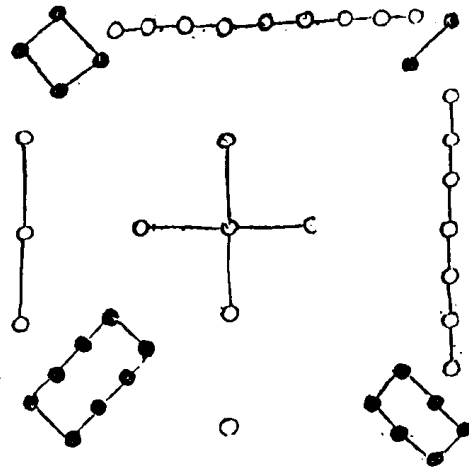
卷

九

大禹時神龜出洛背負甲紋具有一至九之數共四
 十有五方布象地因可筆以書故名洛書其以黑白
 分陰陽者亦以便後學云
 右古洛書說

洛

書

增輯易象圖說

上卷

十

其數五位中寄戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

右洛書說

洛書總說

洛書方布九區蓋有義焉。惟皇建極五位居中萬古莫易矣。其尊九數於上者進純陽也。除十數不用者退純陰也。陽數貴多故尊九。右七次則三則一陰數不貴多故前二與四次則六則八。五猶君位九猶師傳七猶卿尹三一猶守令與士也。二四猶后嬪六八猶閹宦刑人也。然陽正陰邪又有庶官正治庶人從父之理焉。其有窮凶則屏諸四裔以禦魍魎殛放誅流之道也。其方之陽數多者陰數少。陽數少者陰數多。乘除消息之理然也。雖洛書無十初未嘗無十也。一九合而爲十三七亦合而爲十二八合而爲十四六亦合而爲十。然河圖十五洛書亦縱橫十五一九合中五爲十五三七合中五亦十五二八合中五爲十五四六合中五亦十五。且自四而言之皆成十五焉。二四合南九爲十五六八合北一亦十五四八合東三爲十五二六合西七亦十五。然一爲陽矣五下

增輯易象圖說

十一

連一則爲六陽含陰也故西北之六從之而五六合
成十一除二五仍歸北方之一一六爲七故七因位
於西而西南之二與中五亦會成七中五與西七共
十二除二五仍歸二故西南之二從之二七合成九
故九位於南而東南之四與中五亦會成九中五與
南九共十四除二五零四故東南之四從之九四合
成十三除二五零三故三位於東而中五與東三合
成八故東北之八從之而三八得十一除二五仍一

增輯易象圖說

十三

也其間陽含陰者陰復含陽總之無不憑五爲進退
也然河圖左旋順生洛書右轉逆尅北方一六水西
尅二七火二七火南尅四九金四九金東尅三八木
三八木進尅中五土中五土下尅一六水亦循環而
不已焉然洛書右尅矣而三八木對生二七火四九
金亦生一六水尅之中未嘗不生也其太陽居一而
衍九少陽居三而衍七少陰居二而衍八太陰居四
而衍六未嘗不與河圖之相連者等且其一六共宗

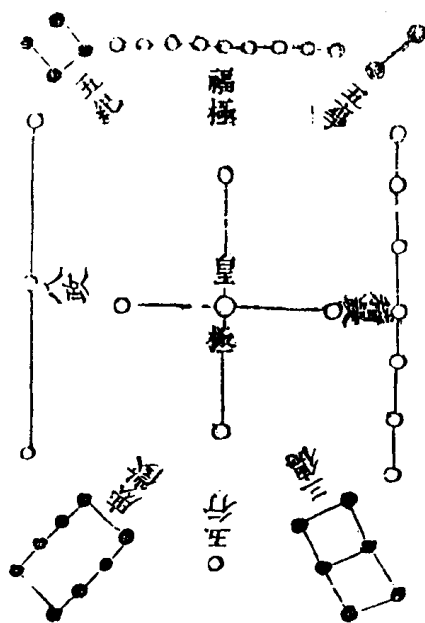
二七爲朋四九爲友三八同道亦復如之圖書之數
與位水木土相同而火金易位何也陽不可易而陰
可易七九之成數雖陽固亦生之陰也金乘火位火
入金鄉有相尅制之義焉七既返兌位以燥乾金九
自還本宮以就離火也則少陽者太陽之肇始而太
陽者少陽之成終也丙合辛生從制從化也然陽以
統陰正以御邪扶抑之理較然矣是以聖人則之以
作九疇凡數用九者皆取之今計洛書總數天數得

增輯易象圖說

十三

二十五地數二十何陽饒而陰乏歟蓋河圖體也洛
書用也河圖生也洛書尅也以治過亂以貴治賤以
賢治不肖以君子勝小人以道心制人心夫子執義
婦人聽從陽盛陰微莫不有深意存焉然總按圖書
之數河圖之天數二十有五洛書亦二十有五河圖
之地數三十茲則二十陰陽適均共足百數故蒼生
叢滿百莖而大衍之數五十豈非天用其全人用其
半數治其明理治其幽者歟

洛書

增輯易象圖說

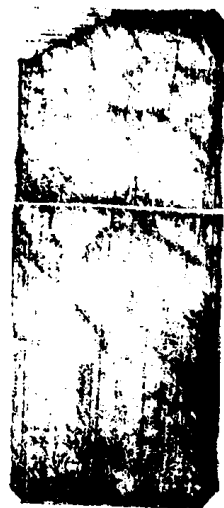
上卷

十四

大禹則洛書作範圍說

天一居坎坎為水先物故一五行地二居坤坤效法
成象故二五事天三居震震興作厚民故三八政地
四居巽巽為雞知時故四五紀天五居中立極統外
故五皇極地六居乾乾為君父故六三德天七居兌
兌為幽通靈故七稽疑地八居艮艮成物可驗故八
虞徵天九居離離明體有辨然屬乎離者必著兩儀
最有利極之用箕子衍九疇以告武王詳在尚書

筮無涉故不復贅

增輯易象圖說

下卷

十五

先天八卦次序之圖

增輯易象圖說

先天八卦次序說

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。太極未畫前。渾淪道理。及畫一奇。一偶。是生兩儀。再於一奇畫上加一奇。此是陽中之陽。為太陽。又於一奇畫上加一偶。此為陽中之陰。為少陰。又於一偶畫上加一奇。此是陰中之陽。為少陽。又於一偶畫上加一偶。此是陰中之陰。為太陰。是謂四象。四象上各加一奇。一偶。便是八卦。然畫時。先陽後陰。太分。

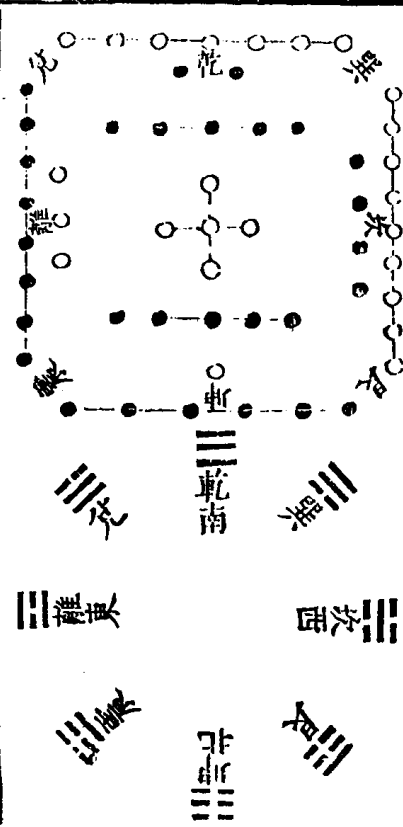
增輯易象圖說

十七

然要只是一每生二。即大橫圖。不過即此八生十六。十六生三十二。三十二又各生二。乃六十四卦大。倘後之圖。圖方圖。及予之圖。圖無不始此。其生序。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。無不天然。然乾以君之者。何。太陽之數九。以乾之三畫。加坤之六畫。為九。兌四畫。加艮五畫。亦九。離四畫。加坎五畫。為九。震五畫。加巽四畫。亦九。且其位。乾一。坤八。兌二。艮七。離三。坎六。震四。巽五。各各相對。而合成九數。是乾之象。老陽之數。無所不包也。造化尊乾之意。隱然可見矣。太極在圖書。皆虛中之象。八卦在河圖。則乾坤離坎分居四實。兌震巽艮分居四虛。在洛書。則乾坤離坎分居四方。兌震巽艮分居四隅。先天次序。與圖書皆相合也。八卦已成。數自中起。要皆二氣相感。始則雷動風散。繼則雨潤日暘。三則艮止兌說。終則乾君坤藏。其先震坎艮乾。而後巽離兌坤。者。明乎易倡陰隨。交相為濟之義也。

伏羲則河圖作易圖

伏羲先天卦位小圓圖

增輯易象圖說

卷

十八

先天八卦小圓圖說

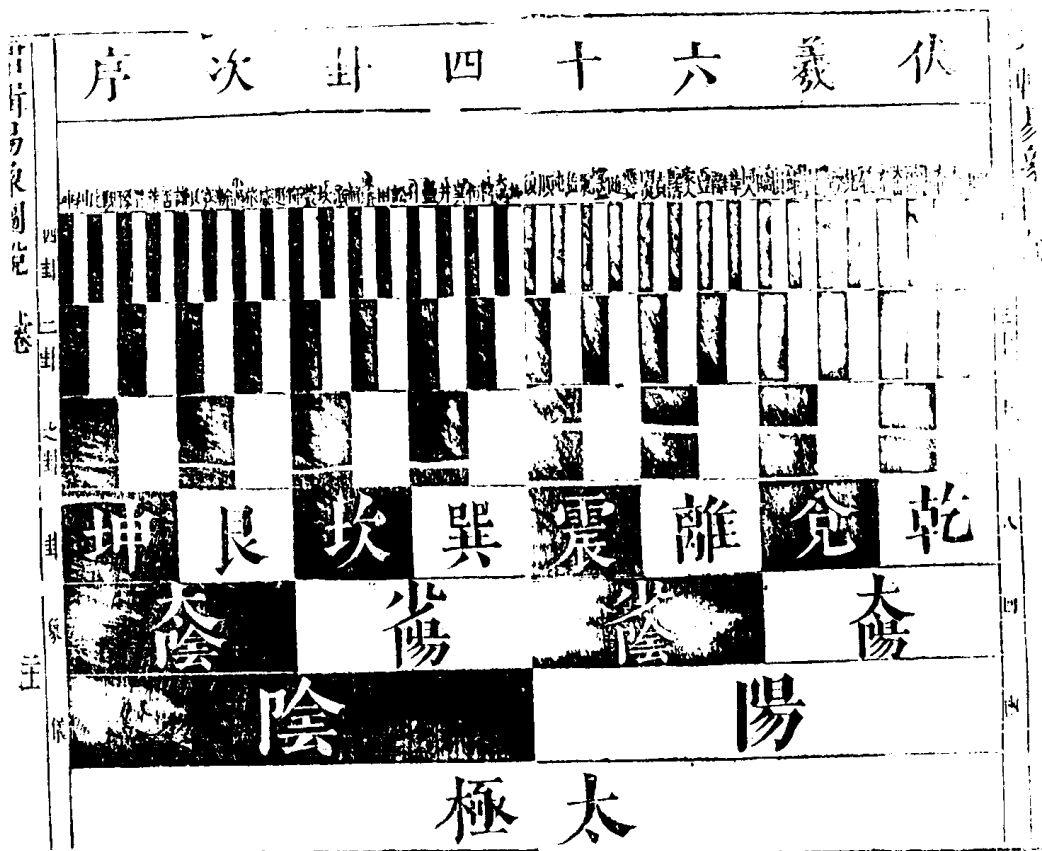
繫辭傳曰。河出圖。聖人則之。言伏羲則河圖以作易也。其位乾南。坤北。離東。坎西。兌居東南。艮居西北。巽居西南。震居東北。傳又曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數行者順。知來者逆。又曰。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以悅之。乾以君之。坤以藏之。仰子所云。乾坤縱而六子橫。易之本也。雖舉所生之乾兌離震。今中分

增輯易象圖說

十九

而錯之以震離兌乾。似不無少費安排。而中間頗有至理。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之位。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望行度盈縮。莫不由於此。矣。震與坤接一陽來復。自

坤輿易象圖說

伏羲六十四卦次序大略圖說

繫辭傳曰八卦成列。象在其中矣。即前所列伏羲先天八卦次序小橫圖也。象即天澤火雷風水山地。其次序說見前篇。乃是八卦之三畫。即此圖下由太極生出兩儀四象八卦也。八卦之上又各生一陰一陽。則爲四畫者十有六在。揲著則爲求卦之第四爻。經雖无文。康節所謂八分爲十六者此也。四畫之上又各生一陰一陽。則爲五畫者三十二在。揲著則爲求

卦之第五爻經雖无文亦節所謂十六分爲三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則爲六畫之卦六十有四在揲著則爲永卦之上一爻遂有乾夫至剝坤六十四卦之名而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次繫辭傳所謂因而重之三百八十四爻皆在其中矣擬已成内外上下二體不過八卦之上各以一封爲主而重以八卦次第橫加其上遂覺有天造地設然者生數誠妙矣

增輯易象圖說

三

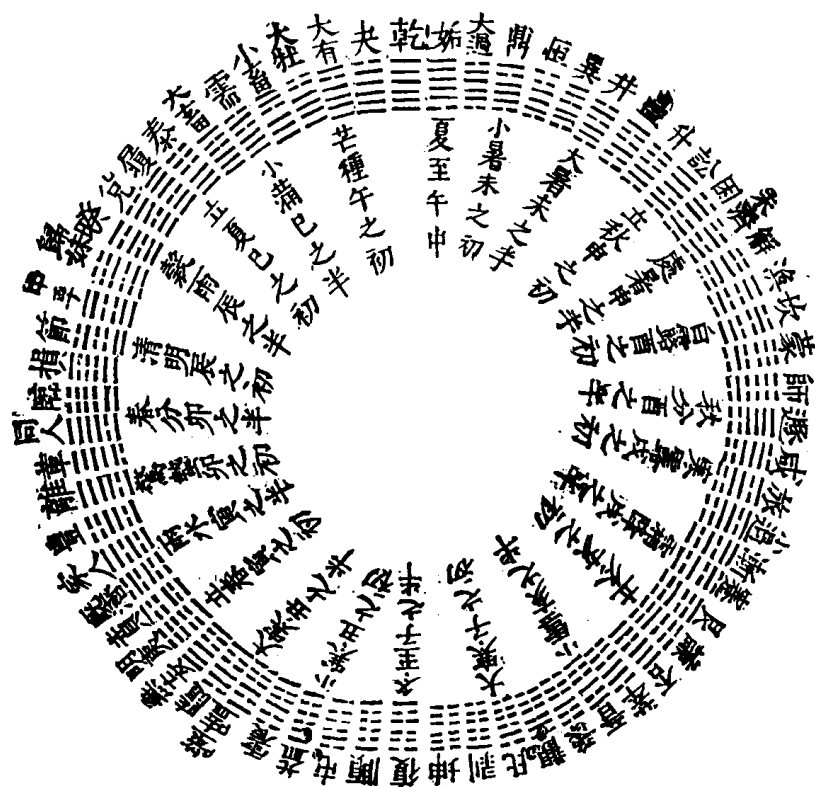
哉因思卦之畫何以三三木之生數也卦何以八八木之成數也重卦亦兩其三三其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所以貫四時仁所以包四端元所以統四德歟河圖洛書皆木數居東方伏義畫卦自下而上由一生二有如水初生兩葉山根而餘而枝也即小圓圖之而以動之亦震始也冬至起于復亦震生坤後也後天之帝出乎震又昭然矣

增輯易象圖說 卷

五

邵子詩曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫譬醫家庖犧爲人意悠悠千古向誰論

六十四卦方位其圖圓布象天

圓圖說

此即希夷先生所謂先天之學也。圓布象天。即伏羲小圓圖。各以八卦相錯而大成之者也。應周天一年歲運。其圖乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。其陽在南。其陰在北。陰為陽之卦。陽為陰之父。故母孕長男。而為復。父生長女。而為姤。是以陽起於復。而陰生於姤也。坎離者。陰陽之限。故離當寅而坎當申。其說

增輯易象圖說

下五

之小圓圖者。不復述。嘗因邵子冬至子半之說。推之以卦配節候。復為冬至子之半。順屯益為小寒。丑之初。震噬嗑隨為大寒。丑之半。无妄明夷為立春。寅之初。貞既濟家人為雨水。寅之半。豐離華為驚蟄。卯之初。同人臨為春分。卯之半。損節中孚為清明。辰之初。歸妹睽兌為穀雨。辰之半。履泰為立夏。巳之初。大畜需。小畜為小滿。巳之半。大壯大有為芒種。午之初。主乾之未。交夏至午之半。焉此三十二卦皆進而得

大震離兌乾已生之卦也。姤爲夏至午之半。大過鼎恒爲小暑未之初。巽井鼎爲大暑未之半。升訟爲立秋申之初。困未濟解爲處暑申之半。渙坎蒙爲白露酉之初。師遯爲秋分酉之半。咸旅小過爲寒露戌之初。漸蹇艮爲霜降戌之半。謙否爲立冬亥之初。萃晉豫爲小雪亥之半。觀比剝爲大雪子之初。至坤之末。交冬至子之半焉。此三十二卦皆進而得大巽坎艮坤未生之卦也。二分二至四立總爲八節。每節各計

增輯易象圖說

卷

三六

兩卦如坤復爲冬至。无妄明夷爲立春之類是也。其十六氣每氣各計三卦。如順屯益爲小寒。至觀比剝爲大雪之類是也。八節計十六卦。十六氣計四十八卦。合之爲六十四卦。此以卦配氣者言也。要之乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。一交震故陽少而陰多。一交巽故陰少而陽多。兌離則陽漸多。坎艮則陰漸多。然震以長之長至乾。則分分則消。巽以消之消至坤。則翕翕則復長而循環无已焉。然謂乾

以分之則動而陽者乾也。靜而陰者亦乾也。乾實分陰陽。無不君宰矣。然陽在陰中。陽逆行陰在陽中。陰通行陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。真至之理。固按圖可見矣。按坎離陰陽之限者。就寅申而言也。以四時言之。春爲陽而始於寅。是離當寅而爲陽之限。秋爲陰而始於申。是坎當申而爲陰之限也。離雖當寅而盡於卯中。坎雖當申而盡於酉中。是踰寅申之限而爲陰陽之溢矣。邵子所云用數不過乎中者。取寅

增輯易象圖說

卷

三七

申而不取卯酉也。蓋子位陽雖生而未出乎地。至寅則溫厚之氣始用事。午位陰雖生而未害於陽。至申則嚴凝之氣始用事。是所謂用數仍不過寅申之中也。由是推之。則乾當巳。坤當亥。兌當卯。震當子。丑巽當午。未艮當酉。戌皆數之不及而邵子以爲中者也。乾當午。坤當子。兌當辰。巳震當丑。寅巽當未。申艮當戌。亥皆四方之中。四隅之會處。而邵子以爲較常

不。欲。過。乎。中。矣。而。獨。舉。夫。寅。申。者。豈。非。陽。極。生。陰。陰。極。生。陽。者。陰。陽。消。息。之。常。理。而。卯。酉。為。日。月。之。門。過。於。卯。虞。其。飲。養。生。家。獨。於。卯。酉。為。沐。浴。其。即。仰。子。之。意。也。歟。

增輯易象圖說 卷

子

義 圖 方 列 象 地			
否	遯	姤	姤
萃	咸	困	隨
晉	旅	解	恒
豫	過	解	震
觀	漸	渙	鼎
比	蹇	坎	井
剝	艮	蒙	鼎
坤	謙	師	升
		復	剝
		剝	臨
		泰	

增輯易象圖說 卷

子

方圖說

圖原在圓圖之內。取天包乎地之義。蓋圓於外者。陽方於內者為陰。圓者動而為天。方者靜而為地。今依朱子取出在外者以圓方豎鼎立三才。分為各圖詳說。以便觀覽耳。其積累亦即大橫圖之全卦。而仰之象天者。方列之而為地。但圓圖將震四起順。而主乾一者。妙合陽極生陰。陰極生陽之卦氣。而此。自有下積上。先以乾一為主。順加乾兌離震巽坎艮。

增輯易象圖說

上卷

坤其上。次以兌二爲主。仍將乾一至坤八順加之。卽離三震四以及巽五坎六艮七坤八者。莫不層累上。加遂成方圖。其始自乾。終夫剝坤。雖六十四卦之名各異。而取大橫圖分排之。不出一卦。各生八卦。一如傳所謂因而重之者也。且始自乾一者。乾依然居一兌二者。依然居二。以及離震巽坎艮坤之八卦。莫不斜合其三四五六七八之位數。天造地設。初非有一切智力所爲者。但乾盡於西北。坤盡於東南。其陽

在北。其陰在南。與圓圖之乾南坤北者。異然地氣實有不同者。剛柔燥溼。五方之風氣各異。物產亦殊焉。如秦趙善格鬪。社金革。吳越多秀良。尚文學。皆土習使之然也。且地勢西北高而東南下。玉關下視。阨越丈數有如三百六十五度之目。則在函谷以東也。勢若建瓴。考黃輿者。夫寧欺我哉。然形則坤儀之形。理則太極之理。洛陽爲天地之中。故夏至之日。以臺之無影。則日而神地發洛水之祥。實表裏河圖方布以

增輯易象圖說

上卷

括九州之形勝。且無論分野之應天文者。卽以卦氣言之。震巽起于中宮。則雷動風散者。一天也。離坎交於次中。則日暄雨潤者。一天也。艮兌再次而交。則山澤通氣。一天也。則乾君坤藏者。愈無論矣。卽邵子大易吟。分中外爲四層。各於兩卦。又於其兩角相交者。爲十六事。而又卽八卦相錯者。由下而進加之。又由右而順加之。六十四卦。賾然具矣。然由西北之乾而計東北角之泰。西南角之否。六陽始西北。漸五陽四陽。以及三陽。凡陽之多者。皆在西北。由東南之坤而計兩角之否泰。積三陰四陰五陰。以至坤之六陰。凡陰之多者。皆在東南。夫非卽天之浮清沉濁者歟。論方圖之一中分造化。則西北東南陰陽之畸勝。果有如邵子所云者。卽後天之卦位。乾西北而乾以君之。古聖帝明王多出西北。而碩輔名賢亦萃其處。後天乾坎艮震俱位居北。宜聖賢大半生大河以北。非北幹中幹之鍾靈。特異歟。本易吟詳具豎說。

義圖壁起象人

泰

大畜

需

小畜

大有

夬

乾

履

同人

無妄

姤

訟

遯

否

壁圖說

大哉易乎。道貫三才。語三畫則初畫爲地。中畫爲人。上畫爲天。語六畫則初二爲地。三四爲人。五上爲天。卽大橫圖之六十四卦。而圓之爲天。方之爲地。矣。每爲之反覆尋求。謂地包天。中人生天地。中圖象豈不具乎。乃一日側斜視之。見若人之張手站立。其首西北。戴天足東南。履地。因悟曰。天門在乾。戌故步天起。戌而歲字從之。論天體者。亦曰狀如倚蓋。日月五星。

增輯易象圖說

下

逆隨蓋簷右轉。卽地勢亦西北高而東南下。閩之如秦勢若登樓。高踰三百六十五丈。與天度等人。本天而親上。何弗如之。試由中間順數。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。乾以六陽在面首也。下連兌。肺金也。緊單離火爲人之心。下繫震木爲胆。垂巽爲肝。木坎水爲腎。艮下兩分爲股。坤六陰爲足。因繹思之。乾與乾交。履夫爲帝。兌之交兌與兌交。革勝爲兌離之交。離與離交。噬嗑豐爲離。震之交震與震交。恒。

益爲震巽之交。巽與震交。海井爲巽坎之交。坎與坤交。震蒙爲坎艮之交。艮與震交。剝謙爲艮坤之交。其下則坤與坤交焉。其有上而下也。貫鎖連環如天氣之下降於地。其由下而上也。河車轆轤如地氣之上升於天。且輕清者上浮。重濁者下沉。清濁均者中處。宛若人之三焦三田焉。故六陽爲五陽。陽漸四陽。三陽爲二陽。二陽爲一陽。一陰爲二陰。陰漸三陰。四陰爲五陰。六陰由下而上。其消息盈虛亦復如是。此人之

增輯易象圖說

下

三

一呼一吸。息息與造化相循環。一日如是。百年如是。卽千秋萬祀。無不如是也。而由最上之乾一與最下之坤八。及最外兩角之否泰。上兩筮皆乾之八卦。下兩承皆坤之八卦。乾坤爲易之繼。非數次而言。二三四層之四角。咸損一山澤之通。既未一水火之濟。恒益一雷風之感也。此卽伏羲小橫圖。豎看兩邊籠來。層層向內。而語其自內向外。數從中起。則雷以動之。風以散之也。再則雨以潤之。日以暄之也。三則艮以

止之。兌以說之。而終之。則乾以君之。坤以藏之。大抵人稟天地以生者。氣耳。呼吸互根。實一氣之自運。起自居中。虛開一穴。卽太極也。震一陽生。卽三畫之後。巽一陰生。卽三畫之始。規中呼出吸入。而一身之三十二陽卦。三十二陰卦。陽爻之百九十二。陰爻之百九十二。皆吹簫於斯焉。由此而水火交。由此而山澤通。由此而地天泰。生生謂易。從可見矣。詳觀卦運。皆由右旋。自後而升者。逆自前而降者。順。然自一二而

增輯易象圖說

下

次數之雖逆。亦順。故呼吸無不出于自然也。偶沴其氣。則病矣。盡耗其氣。則死矣。子爲撫膺歎。實曰。此一圖者。括盡一部參同契。平流得之。必壽。上士悟之。延生契曰。乾坤者。易之門戶。象卦之父母。三十輻爲一轂。起卦於震九。轉則還。而據爻摘符。取則於銖合。得三百八十四數。是在得意忘象焉耳。試錯綜其圖。畫象數上下左右。無不井然。或生或成。或生或死。往來屈伸。圖書之熱洩盡。無餘三極之道。妙合無間。嗚呼。

至矣

又曰諸儒極數窮理。列圖布象。從未見有。扶方圖。屹立以象人者。我不敢知。曰名山藏書。先輩宿儒。前我者無之。而說及此。蓋亦鮮矣。易係乾父坤母。各三索而生六子。周子太極一圖。渾淪包括。惟邵子於方圖作大易吟。有曰天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相錯。為六十四。蓋自方圖內增輯易象圖說。

外四層之四隅言。未嘗豎起以象人也。惟其詩耳目聰明男子身。洪鈞賦予不為貧。須探月窟方知物。未臨天根豈識人。乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閒來往。三十六宮都是春。就人身言。按邵子以重後之不易八卦。合反易之二十八卦。為三十六。亦未明及豎圖也。予作豎圖。嘗擬議三十六宮之說。解之者曰三十六宮。乃精乾一兌二至艮七坤八合得此數。又曰八卦二十四爻。陽奇十二陰偶十二。

為二十四。以十二合二十四。為三十六。數俱昭合。開取豎圖象人者。思之。有參贊書丹經及針灸銅人考。謂人身一小天地。頭圓象天。脚方象地。呼吸象二氣。四肢象四時。內五臟象五行。六腑象六氣。外五官象五嶽。血脈象衆水。十二重樓象十二時。脊骨二十四象二十四氣。重樓十二分生胸前二十四脇。脊骨二十四分生背後四十八脇。以前二十四合後四十八象七十二候。一候五日。合象周天歲數三百六十。毛增輯易象圖說。

爰以象草木。倚矣。而以易理考之。乾坤體也。坎離用也。坎為仔豚。為陰。中陽由外腎後一穴起。毛際過臍。輪上重樓至下齒齦。明明十二陽官也。離為督脈。為陽。中陰由外腎後一穴起。尾闕過夾脊。上玉枕度崑崙。轉泥丸止上齒齦。明明二十四陰官也。何也。坎離為乾坤之用也。坎之中陽。即乾所主十二陽爻之用也。離之中陰。即坤所主二十四陰爻之用也。然專言坎離諸卦。豈無用乎。曰有之。五行自不相離。八卦豈

能相外。凡氣皆乾也。肉皆地也。骨皆陰也。筋皆陽也。血皆心也。精皆腎也。神皆脾也。志皆肝也。思皆肺也。慮皆脾也。智皆心也。此皆陰陽二木之氣。陽極陰生。即子所云乾遇巽時。觀月窟也。陰極陽生。即子所云地逢雷處。見天根也。月窟謂始天根。謂復其實。震巽即小復。而復。復即大震。巽陽呼陰。吸而上。微泥丸下達湧泉。故云三十六官都是春也。即尊生家最忌晨噴晨氣。之方動。懼肺金。診肝木也。木為金。診將不足以生心。火心火不足。生脾土。將脾土無以生肺金。又安望。

增輯易象圖說 下卷

肺金之生。腎水乎。晨氣極宜培養。則都是春。全藉天根。月窟之來。往蓋春元也。仁也。元統四序。仁統四德。皆是春。則太和元氣。遍體流行矣。苟其生噴。一日覺有許多不受用處。豈惟晨噴。凡噴皆所當戒。但動之晨。為尤甚。譬之春行秋令。墮霜殺草者。然不亦大可懼乎。君子大喜不喜。恐泄木氣。故方書言伐肝不欲木盛。助炎心火。況噴不止。將致暴怒傷肺。實甚。知此則哀樂不宜過節。又可知矣。因圖說並及之。

心法說

邵子曰。先天之學。心法也。圖皆從中起。萬事萬化。生于心。何也。曰。其中自處便是太極。三十二陰。三十二陽。便是兩儀。十六陰。十六陽。底便是四象。八陰。八陽。便為八卦。萬事萬化皆從這裏流出。是心法皆從中起。新安程氏曰。皆從中起者。兼方圓圖而言也。天地定位。圖圖之從中起也。雷動風散。方圖之從中起也。皆五與十所寄之位也。圓圖左旋起坤。右轉起乾。

增輯易象圖說 下卷

是中起於天地之交。在方圓西北與東南之交也。起于震巽東北與西南之交也。起于恒益南北相直也。則起于恒震巽益東北相直也。則起于震益恒巽。是中起于雷風之動散也。由此而論。圖者動以定位。為本。方者靜以動散為用。故動而無動。靜而無靜。固先天之心法。數是皆不可不求之圖也。余因詳其說。邵詩曰。天自一中分造化。人於心上起經綸。此明體達用之學也。天德王道聖學。倘於斯矣。自太極圖南。

生陽靜而生陰。陰陽分焉而愈極。而闢闢極而愈運。化不窮。皆中爲主。堯之咨舜曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。人心道心。卽濂溪之以陰陽分善惡者是也。然以陰爲惡者。卽世人之從欲者言也。戒辭也。精一執中。則有善而無惡矣。天地間不能有陽而無陰。在天德則動爲闢。靜爲翕。在王道聖學則動爲發。靜爲存。試卽乾之元亨利貞者思之。元亨者卽陽之發散。利貞者仍陽之收斂。陰卽陽之退藏時。

增輯易象圖說 下卷

也。故善讀太極圖者。不得硬執陰爲惡。若硬執之。是性真有善不善兩者。則荀子性惡之說。便無以破之矣。學者只中有主。故能存心養性。非後來一切情慾所能亂。嘗言北辰居所。天樞不動。故翕闢乘時。四時順序。要所謂不動者。非如膠柱。譬之戶樞。蓋動于中而不動于外耳。若歛然不動。便開不得。閉不得。所云萬變而不離其宗也。此王者法之。皇極居中。明堂正位。凡居食衣服車馬。與所行政事。一遵月令而

行之。則春夏行賞。資秋冬行誅罰。與春夏教羽籥。秋冬教干戚。作訛成易。一應生長收藏之候。孔子仕止久速。用行舍藏。靡不時中。以有從心不踰者在也。故能造化生心。宇宙在手。卽孔子思作聖於有恒。雷風爲恒。卦位於中。亦有意歟。知此則吾人之喜怒哀樂。王者之慶賞刑威。上天之雨露風霆。陽用陰用。皆有托體于一中者存。華圖卽意固可。以貫之耳。

增輯易象圖說 下卷

附 不對者八卦反對者二十八卦

仰乾 ䷀ 泰 ䷊ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸

子坤 ䷁ 同 ䷌ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸

三屯 ䷂ ䷌ ䷍ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸

十蓋 ䷌ ䷍ ䷎ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸

六 ䷌ ䷍ ䷎ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸

宮 ䷌ ䷍ ䷎ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坤 ䷁ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹ 巽 ䷸

圖 故六十四卦止是三十六卦

增輯易象圖說

下卷

七

三十六宮說

乾坤頤大過坎離中孚小過不對其餘五十六卦皆二十八卦之反對如屯反爲蒙是以不對之八卦合反對之二十八卦爲三十六宮然乾坤坎離四卦俱二體相重大過之上體中孚之下體俱二兌之不對者頤之下體小過之上體俱二震之不對者中孚之上體大過之下體俱二巽之不對者頤之上體小過之下體俱二艮之不對者先天乾坤坎離四實以

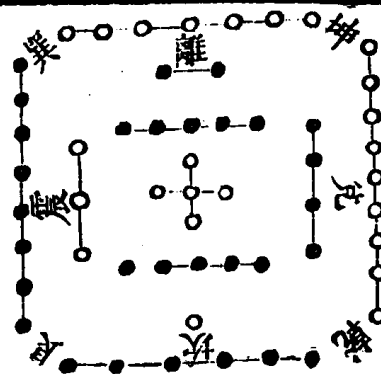
純卦不對兌震巽艮四虛以雜卦不對亦微矣哉

增輯易象圖說

下卷

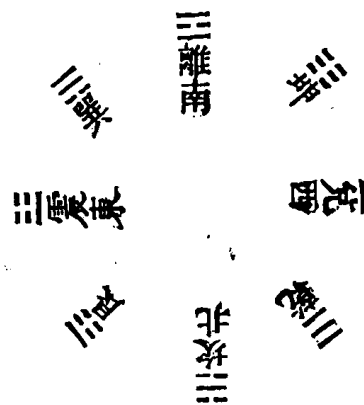
文王則河

圖作易圖

文王後天卦

位小圓圖

增輯易象圖說

後天卦位小圓圖說

繫辭傳曰帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎

增輯易象圖說

十四

者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。文王改易伏羲卦圖。位震於東。位兌於西。離南坎北。乾居西北。坤居西南。巽居東南。艮居東北。若是者何也。邵子曰。至哉文王作易。其天地之用乎。義易應天之時。故乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。乾坤交泰。水火既濟之意也。文易應地之方。故置乾西北。退坤西南。長子用事而長女代母。

坎離得位而兌艮為偶。又曰易者一陰一陽之謂也。震兌始交者也。故當朝夕之位。坎離交之極者也。故當子午之位。巽艮不變而陰陽猶雜也。故當用中之偏。乾坤純陽純陰也。故當不用之位。抑更有說於此。震東兌西者。陽主進。故以長為先。而位乎左。陰主退。故以少為貴。而位乎右也。坎北者進之中也。離南者退之中也。男北而女南者。互藏其宅也。四者皆當四方之正位。而為用事之卦。然震兌始而坎離終。震兌

而坎離重也。乾西北坤西南者。父母既老而退居不用之地也。然卦親而父尊。故坤猶半用而乾全不用也。抑後先之序。播五行於四時也。震巽二木主春。故震在東方。巽東南次之。離火主夏。故為南方之卦。兌乾二金主秋。故兌為正西。乾西北次之。坎水主冬。故為北方之卦。土旺四季。故坤在秋夏之交。為西南之卦。艮土在冬春之交。為東北之卦。木金土各二者。以形王也。水火各一者。以氣王也。坤陰土。故在陰地。

增補易象圖說

下卷

五

艮陽土。故在陽地。震陽木。故正東。巽陰木。故近南而接手陰兌。陰金。故正西。乾陽金。故近北而接手陽也。抑又言之。大明生于東。故在先。天居東口。正照于午。日中時也。故在後。天居南坎。為月月生於西。故在先。天居西月。正照于子。夜分時也。故在後。天居北。在先。天則居生之地。在後。天皆居旺之地。不特坎離後天卦位皆以生旺為序。震木旺於卯。兌金旺於酉。土旺中央。故坤位金水之間。艮位水木之間。兌陰金。乾陽

金。故乾次兌居西北。震陽木。巽陰木。故巽次震居東南。此所以為易之用也。余尤不能無疑焉。神之妙萬物。專言六子。邵朱固詳言之。然坎水生物。而乾金為能生坎水。故知大始焉。離火適以生兌金。惟坤土居木地。節其亢陽。故火不流金。而物乃就實。故作成物。乾坤豈歸無用。朱子又以孔子至此。又用義易。竊恐未妥。今即動物惟震是首。後天之震。撓物非東南之巽乎。燥物非正南之離乎。即越太母而言說物。非正

增補易象圖說

下卷

十六

西之兌乎。再越大父而言。潤物成物。非正北東北之坎與艮乎。未始不即後天順數。非說義也。而四序相禪。尤有至理。水能生木。豈能問諸江河。得艮土而水乃能生木。木受水脈。斯震為陽木。生氣漸衰。內枯將燃。離之所以繼巽也。然金雖漸生於火。火烈金流。得坤土節宣之。兌金乃生。陰金變陽。斯以生水。六子神矣。二老何常不神。況分二老之神。以為神也乎。夫子此旨。又以發明義文。專陽之意焉。乾為震之父。震為

以成女也。故曰陽卦多陰。陰卦多陽。

增輯易象圖說 下卷

揲著求卦說

繫辭傳曰。大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後卦。按圖數五十有五。其用著策五十者。除中五內五行不用也。而其用四十有九者。虛初生之一。以象太極也。且七七四十九。萃少陽生生之數也。分而爲二。以象兩者。謂將四十九策。任意兩手中分。左手高象天。右手低象地也。掛

增輯易象圖說 下卷

子

一象三者。謂將右手所分之策。取一掛於左手小指之間。象有天地。因以有人也。揲之以四。以象四時者。謂先將左手所分之策。四四而數之。所剩一二三四奇零之策。歸於中指。無名指之扚。以象初閏。次將右手所分之策。仍四四而數之。所剩一二三四奇零之策。歸於食指。中指之扚。故象再閏。於是合算掛一並兩次歸扚之數。非五則九。是爲一變。所云四營成易者。是也。仍如前法掛。云云。再揲兩次。非四則八。是

謂二變三變三變則成一爻矣。如此共十八變。斯成內體三爻外體三爻合成一卦矣。得數五四為奇。九八為偶。若是者何也。五四之數少輕清者為陽。九八之數多重濁者為陰。不得以五九為奇而陽。四八為偶而陰也。如一變得五再變三變俱得四。是謂老陽。畫口音重。斯變少陰。取口者將分而為偶也。用者得十三策則過揲三十六策如一變得五再變三變或得四得八是謂少陰。畫一不變用者得十七策則過

增輯易象圖說

三

揲三十二策如一變得九再變三變俱得八。是謂老陰。畫又音交。斯變少陽。取又者將合而為奇也。用者得二十五策則過揲二十四策如一變得九再變三變或得四得八是謂少陽。不變畫一用者得二十一則過揲得二十八。六爻既成於是欽策歸積如六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔。一爻變則以本卦變爻辭占。二爻變則以本卦二變爻辭占。仍以上爻為主。二爻變則占本卦及之卦之彖辭。

辭而以本卦為貞之卦為悔。前十卦主貞。後十卦主悔。四爻變則以之卦二不變爻占。仍以下爻為主。五爻變則以之卦一不變爻占。六爻變則乾坤占二川。餘卦占之卦彖辭。於是一卦可變六十四卦而得四千九十六卦。所謂引而伸之觸類而長之。天下之能事畢矣。

附貞悔解。貞悔從卜。貞是事之始。悔是事之終。貞是事之主。悔是事之客。貞是事在我。悔是事在

增輯易象圖說

三

人。若有變卦則又以本卦為貞之卦為悔。又前十卦後十卦解前十卦者謂下卦三爻全動或下卦動兩爻上卦止動一爻。如此者共十樣卦。本卦之卦兼看。但以本卦為主。故曰主貞。後十卦者謂上卦三爻全動或上卦動兩爻下卦止動一爻。如此者亦十樣卦。本卦之卦兼看。則以之卦為主。故曰主悔。蓋從其變爻多者為主耳。非真有二十卦也。據係辭揲著之法在孔子已然。太筮之法並古

增輯易象圖說

下

הנה

三三三

坤
 三三三
 三三三
 三三三
 三三三
 三三三

屯

靈三子

師 ䷆

小畜 ䷈

泰

增輟易

人
三
天

莊川斎

隨三

7

卷三

新三真

大

居三

咸

遯 ䷠

晉
䷢

人家三子

寒

損三三

卷三

_____

卷三

因三

新三三三

卷三

南三學

終

卷三

海

增輯易象圖說

下卷

二五

過火

坎

離

過中

過小

過濟

序上下經說

按六十四卦。乾坤坎離四純卦不對。頤太過中孚小過爲艮巽兌震四雜卦不對。其餘五十六卦俱二十八卦反對合上下經止是三十六卦。已說見前篇三十六官學者嘗詢余上下經何以有三十卦三十四

增輯易象圖說

下卷

二十五

卦之不同。予曰上經雖三十卦。除乾坤頤太過坎離六卦不對。其餘二十四卦。皆屯蒙等十二卦反對止。十有八卦下經雖三十四卦。除中孚小過二卦不對。其餘三十二卦俱咸恒十六卦反對亦止一十八卦。其載在序卦傳者。盡有意義。不復贅書。今就上經之首乾坤終坎離者言之。天尊地卑。天始地生。乾坤正位。萬古不易矣。故先天之位。乾南坤北。而周易列之經首。不復爲連山首艮歸藏首坤之義。然乾坤大用

貴之坎離。坎爲乾中離爲坤中。日月之往來。天地之

寒暑因之。發斂乘之。故坎離居東西之正位。天地間

固無物不資乎水火也。故乾坤不對。而坎離之重卦

亦不對。上經首乾坤而終坎離。蓋明乎造化先天之

理耳。而下經之首咸恒而終既未者。何乾坤一大父

母而夫婦一小天地。孔子序上經不云乎。有天地然

後有萬物。序下經不云乎。有夫婦然後有父子。有君

臣。男婚女笄。婚姻人道之始也。咸爲少男少女之卦。

增輯易象圖說

下卷

三十一

一二氣之感應以相與也。恒爲長男長女之卦。一長于代父。長女代母之義也。而既濟未濟爲水火之相交。豈非貴得乾坤之中氣乎。然終之以未濟者。何水火欲其交也。而又欲其有別。炎上潤下。始能順乾坤躁淫之宜耳。此所以得全乾坤之中氣歟。卽孔子維繫之末簡。曰歸妹女之終也。謂嫁曰歸。女將有行人。道始焉。未濟男之窮也。窮非極也。火歸中。水得正氣。乃以終下經咸恒二少二長之緣。爲能卒水火不

相射之義亦以終上經首乾坤之意。斯君子之道常
 長而無小人道憂之患也。然總計六十四卦。巽兌
 艮震之交者十六卦。于六十四卦中僅四分之一。而
 四分之三皆乾坤坎離。或交或不交之卦。而原始則
 屯蒙需訟師比俱先之坎。要終則渙節及既未皆離
 之交。坎天一生水。水為萬物之母。一而萬數之祖也。
 哉。一六為水。一太陽之數。一為太極初聲。繫括上下
 經之始終。六為太陰之成數。六六三十有六。故上下
 增輯易象圖說

增輯易象圖說

下

下

經各以十八成三十六。而四為太陰之位。九為太陽
 之數。以四乘九亦得三十。有六周易之分上下兩篇。
 而知文王之旨甚微。仰子曰至哉文王之作易。寧僅
 指後天八卦已哉。

歲十二月卦運圖

復 ䷗ 子十一月一陽生

臨 ䷒ 丑十二月二陽生

泰 ䷊ 寅正月三陽生

大 ䷍ 卯二月四陽生

夬 ䷪ 辰三月五陽生

乾 ䷀ 巳四月六陽生

姤 ䷫ 午五月一陰生

增輯易象圖說

下

下

遯 ䷠ 未六月二陰生

否 ䷋ 申七月三陰生

觀 ䷓ 酉八月四陰生

剝 ䷖ 戌九月五陰生

坤 ䷁ 亥十月六陰生

按一陽來復。雖始於十一月。然積三十分成一爻。則
 前十月已漸生矣。故十月謂之陽月。非嫌其無陽。如
 重陽之借義也。言陽已自此生矣。諸卦倣此。陽氣自

微而盛盛極必衰故陽退一步則陰進一步陽至於
 坤則消盡矣消盡復息故易曰復其見天地之心乎
 一日十二時如是故夜半子生日半午生一年十二
 月如是冬至陽生夏至陰生十二年一巡即推至十
 二萬年亦如是也其表裏大圓圖尤為易曉故附說
 於此

增輯易象圖說

三

易卦爻象象解

或問輯增圖書之說庶幾皆有合矣易之名曾於河
 圖有取乎曰有一二三四五陽中陰也離也日象也
 六七八九十陰中陽也坎也月象也陰陽之義配日
 月一陰一陽易道也故字從日從月問卦爻亦有取
 乎曰有生數止於五陽土也成數終於十陰土也二
 土合而陰陽純雜之數以全因可用以為卜故名卦
 又卦之為言掛也因大衍之數掛一而成之者也爻

增輯易象圖說

三

三十

者效也因其陰陽交互以成文河圖太陽居一而連
 九太陰居四而連六交股有又義少陽居三而連七
 少陰居二而連八交股亦有又義即洛書一九三七
 亦又義二八四六亦又義故名爻又效呈也因陰陽
 交互而係焉三百八十四爻之文以呈天下之動者
 也又問彖象曰或謂自先儒費直以後添設非也傳
 曰彖者言乎象者也則彖自文王於卦名下係辭已
 有之矣彖獸名以知吉凶有取云傳曰易者象也象

也者像也。理難直陳。事難明指。假爲形象以示人也。
又獸名。膽四時。直仲季不一。其處疑有取焉。

增補易象圖說

下卷

朱詠易詩 御子一 本贊幹尚引入橫圖大易吟
三十八 官詩引入歷圖三首不說其

古

乾坤吟

用九見群龍首能出庶物。用六利永貞。因乾以爲利。
四象以九成。遂爲三十六。四象以六成。遂成二十四。
如何九與六能盡人間事。

觀物詩

地以靜而方。天以動而圓。既正方圓體。還明動靜權。

增補易象圖說

下卷

三

感興 稿三首

比命大無外。磅礴下深廣。陰陽無停機。寒暑互來往。
皇義古聖神。妙契一俯仰。不待窺馬圖。人文已宣明。
渾然一理貫。昭晰非象罔。珠重無極翁。爲我重指掌。
吾觀陰陽化。升降八絃中。前瞻既無始。後際亦有終。
至理諒斯存。萬世與今同。誰言混沌死。刻證爲愚盲。

人心妙不測出入乘氣機凝冰亦焦火淵淪復天飛
至人求元化動靜體無違珠藏澤自媚玉韞山含輝
神光燭九垓玄思徹萬微塵編今寥落歎息將安歸
律

復卦詩

邵子

冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時
玄酒味方淡太音聲正稀此言如不信更請問庖羲
絕句

增輯易象圖說 下卷

三

恍惚吟

恍惚陰陽初變化氤氲天地乍迴旋中間些子好先
景安得功夫入語言

易二首

朱子

立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋
者不是尋行數墨人
潛心雖出重爻後著眼何妨未盡前識得兩儀根太
極此時方好絕韋編

論啓蒙答袁機仲

朱子

忽燃半夜一聲雷萬戶千門次第開若識無心含有
象許君親見伏羲來

古

二少吟 倣邵子作

吳脉聖

九六人事該七八胥董事七七四十九八八六十四
蒼數行鬼神卦位準天地少陽二十八少陰三十二
亦以四象成甲子六十倘二老既相諧二少亦連類

增輯易象圖說 下卷

三

律

圖書說成并增立監圖說呈張天石通政沈端
門孝廉兩年翁教 二首

吳脉聖

樓頭點易蕪香芸悟至無畫道始開太極以前無可
說先天而後畫繁文圖書不是龜龍負奇偶皆由造
化云橫豎圓方都使得特立人象質同輝
大道由來本自然自然生處妙無邊拈來入東頭須

是說向當中。賴賴圓。好把一團。渾處。窺。須從八索起。初研先天會得無。今日那記一十二萬年。

古

贈灌先易說成

沈時升

東風染果樹。春動促。鳩鳴。萬物皆吹息。澹然一老更。天地空法象。造化吾默成。一六生二七。自然三八橫。四九因之布。五十主五行。總本太極出一氣。吐群英。橫方圓俱是。豎起未分明。天地舊八股。茲乃另開生。

增補易象圖說

下卷

三十五

三才今始見。萬世啓。孰前。誰謂義皇古。而我旦暮盟。文章不復老。卽此是長生。生來不可死。那更問方平。罔象夫阿誰。昆侖亦借名。只爲世莫悟。荒唐阻愚盲。世俗率糠粃。衲羽亦應。遂令老與墨。舉世駭且驚。古來至神聖。闢道悉至誠。能於點畫外。伐毛取其精。得一萬事畢。

讀仰有會

吳咏

康節高吟甲大全。執詩幾得破章編。如何體在天地。

行而乃川起。天地先巨。通。須有富名山。良玉豈。無。當年若見先生問。修。備。設。詮。

增補易象圖說

下卷

三十六

八官納甲占例

乾爲天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

右乾宮八卦

屬金

坎爲水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

右坎宮八卦

屬水

艮爲山

山火賁

山天大畜

山澤損

增輯易象圖說

下卷

三七

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

右艮宮八卦

屬土

震爲雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

右震宮八卦

屬木

巽爲風

風天小畜

風火家人

風雷益

大雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

右巽宮八卦

屬木

離爲火

火山旅

火風明

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

右離宮八卦

屬火

坤爲地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

右坤宮八卦

屬土

兌爲澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

增輯易象圖說

下卷

三八

右兌宮八卦

屬金

乾納甲壬。坤納乙癸。離納巳。坎納戊。巽納辛。震納庚。

兌納丁。艮納丙。其法皆自下而上。陽甲隔位順輪。陰

甲隔位逆轉。

乾 壬戌 壬午 壬寅 壬申 壬子 壬辰 壬戌 壬午 壬寅 壬申 壬子 壬辰

坎 戊辰 戊戌 戊午 戊子 戊申 戊寅 戊辰 戊戌 戊午 戊子 戊申 戊寅

坤 癸酉 癸卯 癸亥 癸巳 癸丑 癸未 癸酉 癸卯 癸亥 癸巳 癸丑 癸未

離 丁巳 丁未 丁酉 丁丑 丁亥 丁卯 丁巳 丁未 丁酉 丁丑 丁亥 丁卯

震 庚戌 庚辰 庚午 庚子 庚申 庚寅 庚戌 庚辰 庚午 庚子 庚申 庚寅

艮 丙寅 丙申 丙午 丙子 丙辰 丙戌 丙寅 丙申 丙午 丙子 丙辰 丙戌

巽 辛巳 辛酉 辛丑 辛未 辛亥 辛卯 辛巳 辛酉 辛丑 辛未 辛亥 辛卯

兌 丁未 丁酉 丁丑 丁巳 丁卯 丁亥 丁未 丁酉 丁丑 丁巳 丁卯 丁亥

安放世應歌

八卦之首世六當已下初爻輪上處游魂八位四爻止歸魂八位三爻詳如乾卦世在六則應在三始卦便世在初應在四遯卦世在二應在五否卦世在三應在六觀卦世在四應在初剝卦世在五應在二至晉卦不得上至第六爻仍縮下安在第四爻應在初爻是謂游魂卦至大有卦又退下一爻世在第三爻應在六為歸魂卦各官各卦皆依此例推之

增輯易象圖說

下卷

三十九

安身訣

子午持世身居初丑未持世身居二寅申持世身居三卯酉持世身居四辰戌持世身居五巳亥持世身居六

起月卦身訣

陰世則從五月起陽世還從子月生欲得識其卦中意從初數至世方真

起六神訣

乙起青龍丙丁起朱雀戊日起勾陳己日起騰蛇庚辛起白虎壬癸起玄武

附例今以甲乙丙丁日

六爻 五爻 四爻 三爻 二爻 初爻

玄武 白虎 騰蛇 勾陳 朱雀 青龍

青龍 玄武 白虎 騰蛇 勾陳 朱雀

飛伏神歌

乾坤來往換艮兌兩邊求震巽相抽取坎離遞送流

增輯易象圖說

下卷

四十

昔和玉上氏夜與吳子談易至雞鳴問雞鳴易乎曰
丑半氣將生寅寅木也異亦木德焉雞陽氣動腦故
鼓翼而發聲曰有據乎曰有顓頊曆用甲寅以雞始
三號驗之非欺曩同志論夜寢晝興合諸日之明晦
誠通乎晝夜之道而知也其云寅交則日朗即日出
卯木生火也火旺南方故日中四照人之晴光亦四
射口經西陸火往克金泄氣故日慘淡而人亦倦怠

增輯易象圖說 下卷

四十一

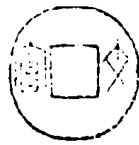
入夜則火受水克故無光而人思就寢一更戌爲火
庫故睡未關入亥子則壬癸司令魄藏魂也故睡熟
說皆前所未發余同學又庚午與玉水同雋家習易
經父子兄弟叔侄間研究註詁積有年矣吳子惠然
過我焚香點易不下樓者四十日說成示予見其諸
圖臚列詳爲著述其間洗發前賢者十之六直指心
得者十之四絕去理學蒙晦至增壁圖象人一說三
才鼎立得未曾有直令義圖大開生面與濂溪太極

圖希夷各圖康節皇極經世書均不可少學者覽圖
說而明經義至理了然在目矣茲綴數言以爲亂去

年家眷社弟沈時升題

增輯易象圖說 下卷

四十二

易象圖說二卷

山東巡撫
孫廷本

國朝吳脈𤎵撰脈𤎵字灌先蓬萊人是書彙括諸圖
各爲之說以圓圖象天方圖象地因創爲豎圖象
人以配三才復集邵子朱子咏易諸詩附以已作
及沈時升詩末附八宮納甲占例則今以錢代卜
者之所用也

周易告蒙四卷圖註三卷

〔清〕趙世迥撰

山東省圖書館藏清乾隆四德堂刻本

附《四庫全書總目·易經告蒙

四卷圖註三卷》提要

易告蒙序

易者告人改過遷善書也其大原本天地分陰陽而彌綸曲成者也今趙子著告蒙一書詳述易理以啓以正以惠後人會呈請茲欽奉

詔

命徵求經傳正宜恭進頒發公世用是心不能無慮余閱

之云易如守宮變茅犀神日月

易經蒙序 四德堂

往來最深遠也然卦有時位權宜得中而理有的理太虛內之有太極隨事物而實夫理動生氣氣生五行萬彙聖人緣河洛所呈體其對待流行者畫卦以立象數象數以顯物理理周通於卦爻六爻合玩各爻之理定理本一循而行之與否吉凶悔吝所由起二五隨時當位罔愆

則爲中中無礙。有圓轉之意。天地之中。四時如環。人苟得中。四德俱備。蓋三木胎酉。四金胎卯。水一胎午。火二胎子。天人道德。圓轉一貫。告蒙使知七日來復之義。於先後庚甲。知欲善終則慎始。於先後庚。知更始則有終。辛勤丁癸。而全易釋然。告人改遷者。昭朗於卦之顛倒錯綜。方圓橫直。交互上下矣。而六爻時位。亦貫徹變化。豈容背的。如失正鵠哉。閱者。繫如詩之知思無邪。禮之知無不敬可也。易之用。君子小人。又誰可外哉。況於圖說。列前發後。各卦各爻。按象數明一理。繫辭發揮而微至。誠得易之大原。故不憚精詳條暢。務令蒙者易知易從。此欲立人達人。

之苦心。人可共信也。夫何慮

時

乾隆三十八年癸巳仲秋月上浣

茶陵同學弟陳安兆咸懷氏

拜撰

易經圖註說

无聲入冥。虛渾精微。充塞乎天地古今者。噫。其太極之一理也哉。雖然。理必生氣。有氣即有象。即有數。數依象生。象倚氣立。氣從理動。但理一也。虛渾精微。隱含萬變。故太極之理動。其數一。一必分。分則二。二則變。變則易。易則化。萬分則萬變。萬變則萬易。萬易則萬化。一數遂因所分之變。易相化。生生不已。而象早立乎其中矣。頃數既生。生必有序。序必有初。氣必變。變必有本。本必有始。象既立。立必有由。由必有素。此數之有太初也。氣之有太始也。形色象貌之有太素也。其究同歸於虛渾精微之一理。而統名之為太極焉。故大傳曰。易有太極。是生兩儀。儀者。表見也。表見莫大乎天地。故兩儀

易經書家

卷之二 序一

四德堂

亦而後萬化之變。易行故曰。兩儀生四象。而兩開之四時。四方。四德。莫非天地之四象也。四象生八卦。而四時之八卦。四方之八風。兩儀之四德。散見於八八六十四卦。何莫非天地之四象所生。故大傳曰。生生之謂易。其曰庖犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。又曰。天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。夫聖人聰明睿知。首出庶物。自心通于三極。大中至正之理。先天下而開物成務。即圖書未出之先。其所作睹者。固未嘗不與圖書之理氣象數。默相符契。然而不聞義畫禹疇。作於河洛。未出圖書

之先。推知必因神物興起時。聖人亦嘗仰觀俯察。近取遠徵。

而後則圖數。畫八卦。故大傳一則曰。聖人則之。再則曰。聖人則之。况稱天地。即乾坤也。稱變化。即爻變也。而離為日。坎為月。震為雷。巽為風。艮為雲。兌為雨。莫非仰觀在天之象。乾為玉。坤為土。艮為山。兌為金。離為火。坎為水。莫非俯觀在地之象。乾為首。坤為腹。坎為耳。離為目。震為足。巽為股。艮為背。兌為口。近取諸身者也。乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。離為雉。坎為豕。艮為狗。兌為羊。遠取諸物者也。然則伏羲則圖數。畫八卦。因而重之。為六十四卦。復何疑乎。而大禹則書衍疇。不大可知矣。大傳曰。易與天地準。故能彌綸天地之道。又曰。範圍天地而不遺。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神

易經書家

卷之二 序二

四德堂

无方。而易无體。蓋圖書之數。天地萬物寒暑晝夜之數也。必聖人則之。得以見天地萬物寒暑晝夜于圖數者也。卦畫之數。陰陽剛柔五行萬象之數也。故聖人設之。得以見陰陽剛柔五行萬象於卦畫者也。然則不有圖書。焉有卦畫。不有卦畫。焉有繫辭。然則前之聖人畫卦。原以發明圖書之理。氣象數。後之聖人繫辭。又以發明卦畫之理。氣象數。是即發明圖書之理。氣象數。即天地萬物之理。氣象數者也。且夫天地鬼神。授聖人以圖書者。原默示夫陰陽屈信。精微虛渾。苟非其人。焉能觀圖玩數。據象窮理。而況心思匪靈。弗望者。知能達不逮。夫聖人。又雖圖書卦畫。漫求經解。无怪祇驚其精微。莫測其虛渾。不知古昔神靈。尚必立象焉。憑藉之。以盡意念之

所注設卦為依據之。以盡情偽之所變繫之辭。盡顯其義。盡之所存。其萬變而盡通之於利用。極鼓舞而盡妙之於神化。非則圖書之數。焉能與於斯哉。是以圖註一書。倣古傳釋。因昔先儒於易道之廣大。言有未及者。茲則強探力索。推義廓蘊。不惜瑣屑立圖。雖僅揭其膚淺。意在章蒙。讀是經者。案經言觀圖書。玩卦爻考傳釋。捐妄誕而收確義。或有取於此書之鄙說。將自卑邇以至於高遠。盡目接耳迎。皆陰陽屈信之在天下。即太極兩儀四象八卦。以至六十四卦。三百八十四爻。无一人无物无動无靜无时无處。无不在天下也夫。

趙鐸峰世迥誤

凡例

一易書。乃伏羲畫成萬物之象。見此聖人參贊化育。財成輔相。大本大原之通所自出。大禹衍囑。萬物之數。見此聖人脩道立教。盛德大業。治法道法之用所由行。此書必依其義發明之也。

一易書。乃伏羲倣河圖之數。以畫卦。解明河圖之義。文王又解明八卦。及六十四卦之義。周公又解明諸卦六爻之義。孔子復以繫辭。更推廣解明義文。周公之道。定為久大之業。此書但求發明蒙養也。

一易書。遵倣本義分卷。主遵本義之說。亦有不泥於本義之說。因聖人原以卦爻象位立義。故也。讀先儒之說可見。

一易書。每句離斷象占。分別以便訓詁童蒙。補習不謬。註音俱遵古訓。緣寫必遵正楷。亦養正之道。

一易書。訓詁必遵周子張子邵子二程子朱子蔡氏之說。入解不敢探涉空寂玄虛之說。以及術士之陋談。

一易書。立言必求淺顯明白。庶使讀易解經者。少有所裨。不敢探涉膚渺茫之說。但求質實。傳曰。彼以文辭而已者。陋矣。

一易書。須先看朱子啓蒙。邵子皇極經世。程傳。周子太極圖說。通書。張子西銘。正蒙。然後可以明易學。易。用易也。

一易書。是懸空說個象。以指實其理之所在。不與書以道。與事詩以言性情。春秋明賞罰。禮以謹節文。定說在是。

一易書。極神奇。極平常。小言之亦得。大言之亦得。

讀聖人易書經義凡例

一 未讀聖人易書時先觀河圖乃知聖人作易本源因方位之數以立畫畫立則爻見畫備則卦見卦見而後理氣數次序見矣見賢道反

一 未讀聖人易書時須反覆觀玩河圖既詳然後取消畫卦位數位觀玩詳考庶幾知天地鬼神示人用卦數之變得通河圖妙義知洛書本該貫在河圖內也

一 讀易須知三聖人原本一理以貫萬殊由約及博以盡其義

一 卦位原本河圖一二三四五六次序成位一陽數則陽位二陰數則陰位三陽數又陽位四陰數又陰位以及五陽數陽

易經告蒙

卷之二 凡例二

五 四德堂

位六陰數陰位故六十四卦之位內卦離位外卦坎位合成六爻之位六數之陰居陰數之位為正位為當位九數之陽居陽位為正位為當位如六數之陰居陽位九數之陽居陰位皆為理氣數位之不正位不當位

凡卦名以上下二體之象取義又則因各卦之名象取義或有於卦名象之外取義者此變例也

一 讀易須知卦德如健為乾之德順為坤之德動為震之德入為巽之德明為離之德險為坎之德說為兌之德止為艮之德是也

一 讀易須知卦體如乾體純剛坤體純柔震體在內卦初當位而正二為中正三為不當位于理氣數為不正在外卦四不

當位為不正五中而不正上當位而正也巽在內卦初為不

當位為不正二中而不正三當位而正也在外卦四當位而正五為中正上不當位為不正也離在內卦初為當位而正

二中正三當位而正在外卦四不當位不正五中而不正上不當位不正也兌在內卦初當位而正二中而不正三不當

位為不正也在外卦四不當位為不正五中而正上當位而正也艮在內卦初不當位不正二中正三當位而正在外卦

四當位而正五中而不正上不當位為不正也上卦為外卦為上體下卦為內卦為下體三上為過中四初為失中數位

不正于理氣為邪位過不及于理氣為不中

一 讀易須知卦象一卦有一卦之象一爻有一爻之象如乾象

易經告蒙

卷之二 凡例三

六 四德堂

天而初九象潛龍九四又象君子之類又一卦有數象者如坤象牝馬又象君子有所往又象有得朋失朋又一爻有數象者如七初九有盤桓之象又有建侯之象六二有乘馬之象又有匪寇婚媾之象又有女子貞不字之象

一 讀易須知占辭如乾是卦名元亨利貞是占辭初九潛龍為一爻之象元咎為占辭九二見龍在田為一爻之象利見大

人則占辭又有即象以為占者如坤初六履霜堅冰至是也又有問象問占者如坤六三含章乃象也可貞則占辭或從

王連乃象也元成有終則占辭也

凡卦有一卦之才凡爻有一爻之才如乾純剛是其德而至健是其才也初九下潛是爻德而樂行憂遠是其才也六二

一讀聖人易書。須知以觀象爲主。得象察理。知理察數。故曰聖人立象以盡意。上下經。及十翼。皆是據象論理。

一讀聖人易書。原是伏羲文王周公孔子四大聖人。手編理同。而言或有推廣之異耳。而王弼費直鄭康成。取孔子之義辭。大象小象。屬之於各卦各爻。以便後學誦記觀玩。然如出一手。合讀之。使讀經者。其義易曉。故也。今姑檢出數例。以發讀易之道如此。

一讀易書。有吉之例。如元吉。大吉。貞吉。吉。无不利。吉。无咎。終吉。初吉。吉。亨。有孚。吉。悔亡。吉。小事吉。利征吉。利有攸往。无大咎。之類。有凶之例。如既云凶。不必言元大。但言貞凶。有孚凶。厲。吝。悔。終凶。終凶。小有悔。小利。貞凶。无攸利。征凶。皆占吉凶之例。

易經告蒙

卷之一 凡例六

九 四德堂

一讀易。先明圖書精微之蘊。次明卦爻通變之妙。然後玩象象傳繫之辭。乃得繫辭中明精妙之義。

一讀易十傳。原是因伏羲之畫。文王周公之辭。孔子申明其說。推廣用卦之義。一字一句。皆據卦爻象立說。不得徑作秦漢以來文字立解。舉凡聖經賢傳之說。皆本此以成法言法行者。

一讀易書。不得固執成說。易曰變而通之。以盡利。鼓之舞之以盡神是也。

一讀易書。須知往來之義。有往來之爻爲往。後來之爻爲來者。有自下爻及上爻爲往。自上爻及下爻爲來者。又有自反對

來爲來。理勢將往爲往。如隨賁否泰之類。

一讀易書。有相對之義。如乾對坤。坎對離。兌艮震巽相對之類。有反對之義。如兌巽。反對爲大過。有合對之義。如巽兌。合對爲中孚之類。有反之義。如否。反之爲泰之類。有无反之義。如乾。反之仍乾之類。

一凡筮占須觀其人何如。其事何如。不可泥象當因象以通占。又不可泥辭。更當因辭以推事。如乾初九象潛龍。占則勿用。君子占之。時宜隱晦。勿用有爲。小人占之。事必發露。勿用隱避。蓋易爲君子戒。謹之書。君子占吉。固以戒慎得吉。小人占吉。則以放肆得凶之類。

一讀易書。須知立象設教。至有。死至无。无至有。奇妙極矣。

易經告蒙

卷之二 凡例七

圖註目錄

十 四德堂

一卷圖註目錄

太極圖 太極克積十三道圖 太極十三道動靜升降圖

太極十三道渾含萬變圖 太極生物分類圖 太極通變圖

月光明晦圖 日道出入晝夜長短二圖 四仲中星圖

二十八宿定位圖 日月九道圖 日月升降九道圖

二十八宿見的圖 分星畫野圖 七政花甲屬二十八宿二圖

二卷圖註目錄

納音納甲圖

河圖數解 洛書數解 圖數象天地二圖 圖數用變圖

書數象天地二圖 龜文圖 九疇圖 五氣通變盡利圖

五行生克二圖 五福六極圖 心象圖 幾善惡圖

立達圖 九九數圖 大衍筮法圖 八卦數九九數龜卜三法
千支生屬圖 天地不滿圖 陰陽數動圖 朱子論數加減之法
算法二十九圖

三卷圖註目錄

諸儒易說 易理約說 易論 先儒序卦圖 十二序卦圖
圖書卦畫總論 河圖洛書數變卦變五圖 因數設畫圖
卦成次序三圖 八卦次序圖 數含八卦圖 卦數見天地圖
太極生兩儀四象八卦先儒所設圖 八卦生聲色圖
文王八卦圖 六十四卦方圓圖 六十四卦橫列對待圖
亦天圓合地方圖 陰陽升降成寒暑二圖 互卦全圖
以正對合圖 古卦變圖 音律二圖 五色正變圖

易經告蒙

卷之一

圖註目錄

十一

四德堂

上經序卦歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否 同人夫有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁 剝復元妄大畜頤 大過坎離三十備

下經序卦歌

咸恒遯壯晉明夷 家人睽蹇解損益 夬姤萃升困井革
鼎震艮漸歸妹豐 旅巽兌渙節中孚 小過既濟兼未濟

六十四卦歌

乾爲天 天風姤 天水訟 天山遯 天地否 天雷无妄
天火同人 天澤履
坤爲地 地雷復 地火明夷 地澤臨 地天泰 地風升
地水卽 地山謙

相爲火 火澤睽 火天大有 火風鼎 火水未濟 火山旅

火地晉 火雷噬嗑

坎爲水 水山蹇 水地比 水雷屯 水火既濟 水澤節

水天需 水風井

震爲雷 雷火豐 雷澤歸妹 雷天壯 雷風恒 雷水解

雷山小過 雷地豫

巽爲風 風水渙 風山漸 風地觀 風雷益 風火家人

風澤中孚 風天小畜

兌爲澤 澤天夬 澤風大過 澤水困 澤山咸 澤地革

澤雷隨 澤火革

艮爲山 山地剝 山雷頤 山火賁 山澤損 山天大畜

易經告蒙

卷之一

序卦歌 六十四卦卦名卦畫歌

十一

四德堂

山風蠱 山水蒙

卦畫狀

乾三連

離中虛

坤六斷

坎中斷

震仰盂

兌吐缺

巽覆碗

艮下斷

易經告蒙圖註上卷

周易經辭象占。最易蒙潤。昔見家塾。閒有訛句。蓋以伏羲文王周公孔子。編定二五八卦三才之書。是乃五經之源。義蘊精深。夫固有難知者。予因竭心思。強探索。三十餘年。稍通聖人立象盡意。繫辭盡言之法。而恍然於天地萬物。皆易理象數克塞。無少閒息。顧友人向予曰。易稱蒙以養正。子何不積所得。附之梨棗。公之家塾。告發童蒙。未為無益於教學之道。予因其言。乃依

易經告蒙

序一

四德堂

經序次。妄附本義之末。敢曰明經義哉。或者少申傳說耳。是以在經文。依考亭定本。務必句句離斷象占。以便訓詁。在疏解。務必淺顯明白。以便發蒙。苟於義蘊難知者。則為圖。以便指示聖言本源。非憑空撰出者比。且非摘藻揆華者。所能擬其萬一。復於因卦爻為術者。亦頗立圖。以見人為構巧。遠於易教潔淨精微。太極二五固有之理也。然則學易者。必用離象之虛明。以主敬。用坎象之真實。以存誠。德漸進於高明。業修

畜乎淵深。豈非聖功日晉。由告蒙養正之不失。迷於攸往也哉。夫童蒙之知能。即乾坤之易簡。童蒙之性情。即剛柔之健順。氣雖偏焉。致曲則成矣。是凡家塾訓詁。所當三復蒙之二五占吉可也。至若經義。易曰君子惟有解云爾。

時

乾隆三十九年季秋月穀旦

四德堂序

易經告蒙

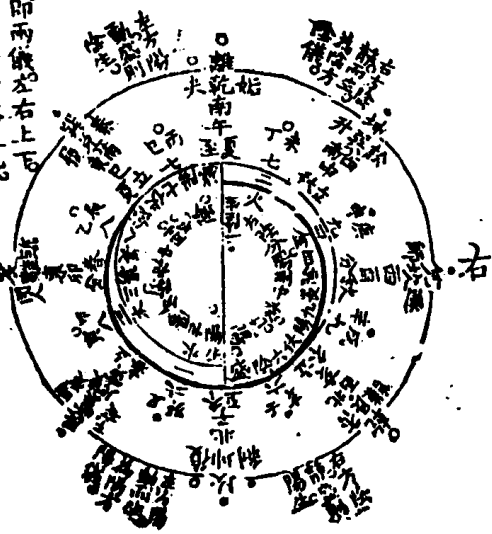
序二

二

四德堂

太極圖

陰動陽靜。即兩儀。左右上下。即四象。四方四時。四德是也。八卦。即八節也。

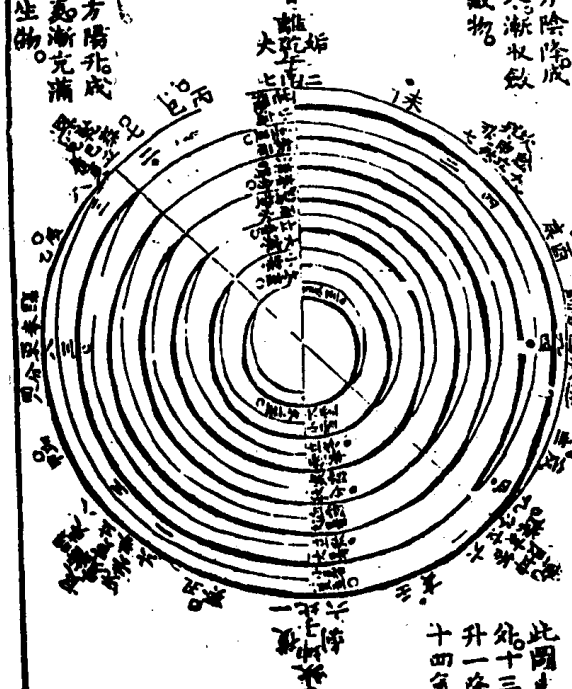

易經告蒙

卷之一 太極圖 太極圖精圖

四德堂

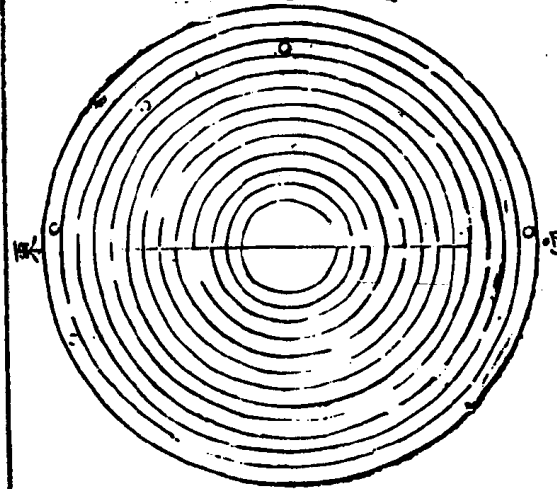
一十道三太克成開物

此圖曰道一升一降成二十四氣。

一、定方陽北成
二、定方陽北成
三、定方陽北成

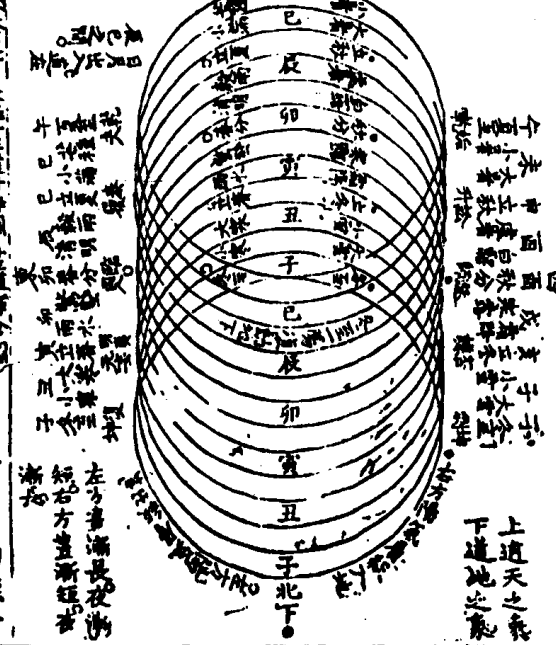
三十道三澤含萬變圖

易傳曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。又曰。坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。詩曰。維天之命。於穆不已。凡言道之大原。皆謂此也。

太極三陰三陽動靜升降十四氣圖

右方陽動
陰從而長
左方陽靜
陰從而消

易經告蒙

卷之一 太極圖 太極圖精圖

四德堂

太極本無極也。至虛至元。理將見。氣將生。數將有。無極即太極。无始无終。无聲色象貌名言。夫焉有所倚哉。然虛无。渾會實有。動而生陽。靜而生陰。陽虛即陰靜。陰實即陽動。一動一靜。互藏其機。一實无息。萬分无間。是故一陽動。即分兩儀。兩儀一太極也。兩儀立。即萬分生。物各負一太極也。然則物生而動。即太極動也。物藏而靜。即太極靜也。此太極之理。早有先天地爲物不二。生物不測。主乾坤易知簡能者。成天地之廣大。四時之變通。萬象之彌綸。故先儒謂萬物一物也。五氣二氣也。二氣太極也。蓋太極動而生物。分爲二氣。二氣分爲五道而行。五生萬物。而五行分成五性。五性動變。分成五情。

易經生家

卷之一 太極三圖總說

三 四德堂

氣含理。无以生。理含氣。无以立。理周倚。氣顯著者也。但氣既分陰陽兩儀。在四象即分清濁吉凶。周子言之詳矣。然則太極圖言理氣數之源本者也。非先知此。不能明河圖之理數。即不能明所立諸圖之理數。夫天地命河洛之出圖書。鬼神原欲著明太極生生不能容已之理氣象數。以付聖人。自夫太極動而生太陽。始有一陽之數。則太一爲數之始。此太陽原從太極陰靜虛无生出。故大傳先曰分陰。由是一分爲二。數始變焉。是成太陰。故曰分陽。謂陰又從陽中分出。成兩儀對待立體之象儀。猶表也。言一陰一陽始表見謂之天地也。天之中。唯地廣大。形氣獨與天之高明相耦也。此一陰一

陽之謂道。兩開始有道可名。始有道可知。始有道可行。由是陽資始。陰資生。太陰之象爲地上。於卦爲坤。氣其位居下。由是土生金。水木火成五氣。而太陽一實爲太剛。其象爲天行健。其氣爲金石。其色爲玄清。其卦爲乾。金由是金石生水。水居北。乾數則位南而西北。故曰天一生水。水位北下者。水流濕也。一分二。數自下生而上長。二本由東而上南。火就燥也。故曰地二生火。一參二。其數三。陽長居東木位。以陽動先在木也。天數三。故曰天三生木。所謂萬物出乎震。而兌者物之始生也。且水生木。故曰動乎陰中。大亨貞東方木。上生南方火。離自下東而上南。萬物皆相見。故曰相見乎離。離爲火。爲

易經生家

卷之一 太極三圖總說

四 四德堂

日。故曰離也者明也。火生土。其色朱。土色因洪赤而黃。故曰含萬物而化光。而坤離同象牛也。且木生火。故曰百穀草木麗乎土。土生金。而西方金。復生北方水。此天降雨露。山石生雲。可以觀變通。故曰說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎泉。乾兌所以自南而西北也。夫五氣陰陽中正之道。化生萬物。發微一本之善而不可見。故曰繼之者善也。氣生即數生。數立即卦立。而性命之理。遂付天地生萬物。殊塗之道。克周而不可以窮盡。故曰成之者性也。但自分陰分陽。分清分濁。而五氣更分殊塗。則陰濁陽清。益各偏于所見。故曰仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。猶曰木則見之謂之木。水則見

之謂之水由是觀之。元時無處無物無事。元不各負陰陽五行之氣。仁義禮智之性。喜怒哀樂之情。元亨利貞之運。故曰一致而百慮。其至誠無息。生生不已。其本一太極之理。當行之道。故曰同歸而殊塗。審是以觀十三道圖。最中乃太極之成象。為萬分根本發生。一層為冬至。二層小寒。三層大寒。四層立春。五層雨水。六層驚蟄。七層春分。八層清明。九層穀雨。十層立夏。十一層小滿。十二層芒種。白圖最外一層。收斂為夏至。二層小暑。三層大暑。四層立秋。五層處暑。六層白露。七層秋分。八層寒露。九層霜降。十層立冬。十一層小雪。十二層大雪。復如冬至一數。此聖賢先後同撰為精一。中正。一萬

易經告蒙

卷之一 太極三圖總說

五 四德堂

一實。天根復命也。聖人曰。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦生六十四卦。內三百八十四爻。當期之日。克積至四千九十六卦。萬有一千五百二十策。當萬物之數。而八卦屬八節。分成二十四氣。又分成七十二候。統計三百六十。有五日成一年之數。卽一周天三百六十五度之數。而氣也。盈虧乃在一歲斗柄所指辰限。十二月行次之間。而萬物萬事之乘氣數。隨時無息。隨處充塞也。人之言曰。一如一。土厚打根。融在立冬至之謂。先儒所稱物物一太極。統體一太極也。因是推明為十三道陰陽升降圖。以明太極圖之一圖二圖。包括萬變。並明十三道圖。一圖至十三圖。包括兩開

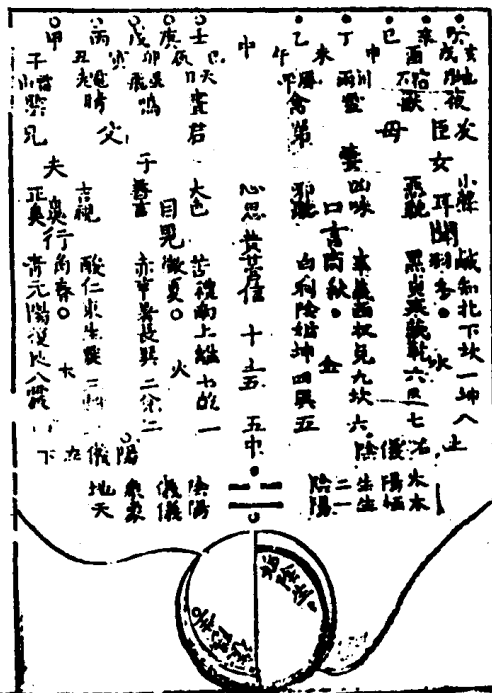
萬變。是為精一。一貫。一致。同歸。一本。一實。天根復命之謂。於戲。先聖後聖。其同揆者。一焉而已矣。是故冬至陽動。道上升。而往進。夏至陽靜。道下降。而來退。夏至陰動。道下降。而從陽退。冬至陰靜。道上升。而從陽進。為退。立冬陽道伏。冬至陽道起。立夏陰道伏。夏至陰道起。陰來即動。陽降即靜。陰來即陽往。往者屈也。陰消即陽長。長者信也。其曰陽動陰靜。大概言也。是知理氣象數。原有於圖書之先。太極圖。是為源。故做太極圖。為四圖推明。居篇篇焉。

易經告蒙

卷之一 太極陰陽生物分類圖

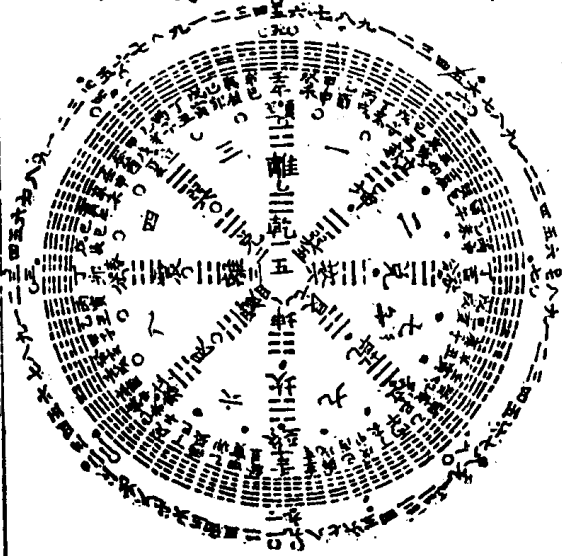
六 四德堂

太極陰陽生物分類圖

太極通變克積第三圖

此又承上水圖而推廣之。金見一本萬殊之道。又可見天時人事。水火變遷。如坎居復。元水不能生木。離居巽。元木不能生火。餘卦倣此。

太極通變克積第四圖

此又承上第二圖。更推廣之。愈見太極之一理通變不測也。又可見用卦之義。如臨在東。為日臨。賁之象。臨在兩。為日臨。夜之象。餘卦倣此。

九 四德堂

日出道入晝夜長短天圖

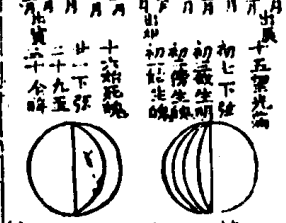
日出東。水。生。離。火。也。月出東。坎。水。生。震。木。也。震。離。同。位。也。日入西。坎。水。生。離。火。也。月入西。離。火。生。坤。土。也。坤。震。同。位。也。在天為宿。舍。居。卯。巳。之。間。水。生。火。火。生。土。土。生。金。分。周。天。為。十二。支。辰。之。位。計。自。北。下。子。丑。寅。辰。巳。午。未。申。酉。戌。亥。子。午。方。午。位。六。辰。各。分。周。天。之。三。十。六。度。有。奇。地。極。出。地。三。十。六。度。向。極。入。地。三。十。六。度。自。北。極。計。至。南。極。一。百。八。十。二。度。有。奇。則。自。南。極。計。至。北。極。一。百。八。十。二。度。有。奇。自。已。至。南。極。六。十。度。自。已。至。北。極。六。十。度。已。

易經告家

卷之一

十 四德堂

月光之缺圓圖

坎為月。坎卦內。一陽。明。外。四陰。暗。初。七。明。面。由。左。右。轉。出。漸。向。右。方。生。明。至。十五。望。夜。內。明。金。見。是以。光。滿。全。見。是以。成。晦。試。用。一。九。黑。白。各。半。子。燈。前。照。而。驗。之。有。可。據。十一月。冬。至。望。夜。月。出。寅。方。當。天。心。無。位。入。戌。方。月。初。出。初。八。月。望。出。少。入。晨。後。時。晚。入。且。迷。暗。出。且。入。近。晚。月。元。光。受。日。之。明。故。用。離。火。配。于。坎。水。之。上。驗。之。夜。開。亦。確。有。可。據。月。月。展。展。出。入。圖。

此卦之因時主變焉。已上四圖本一圖也。

日道出入晝夜長短方圖

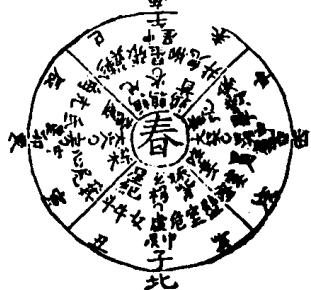
近午二十四度與卯分而卯遠北極六十四度有奇日月往來經過但在中天倚南午七十度之內日行晝道北極夜道北極成晝長夜短晝道南極夜道南極成晝短夜長出天高則晝長入地深則夜短出天淺則晝短入地深則夜長冬至出辰入地漸行北晝漸長夜漸短夏至出寅入戌漸行南晝漸短夜漸長然二五之氣有盈虛故天日行道有遲速遲速之不同而算歷者未免元差

易經世家

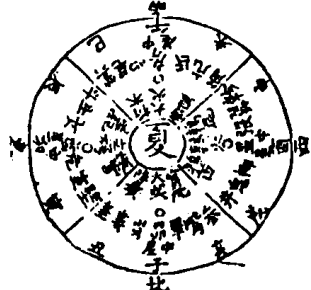
卷之一 四仲中星圖

士 四德堂

易經世家
四仲中星圖
大火在
中星房
宿是謂
日中星
鳥春分
日在昴
初昏仲

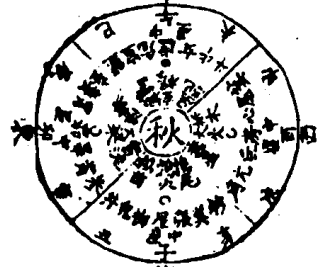

大火在
中星房
宿是謂
日中星
鳥春分
日在昴
初昏仲

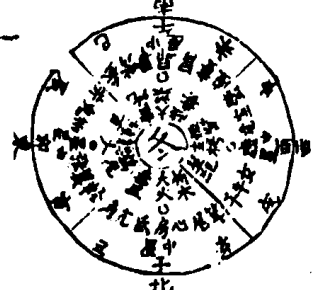

解元為考下根角為壽星房為天驕為斧龍房心尾箕紫微也箕斗之間為天津斗牛為七政終始故為星紀星紀為定星為營室云考虛宿為顯頭為執鉞

大梁在
中星昴
宿是謂
日短星
鳥冬至
日在虛
初昏仲

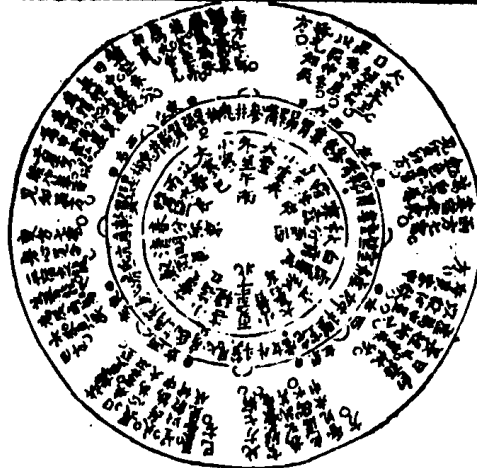
大梁在
中星昴
宿是謂
日短星
鳥冬至
日在虛
初昏仲

易經世家

卷之二 二十八宿中星定位圖

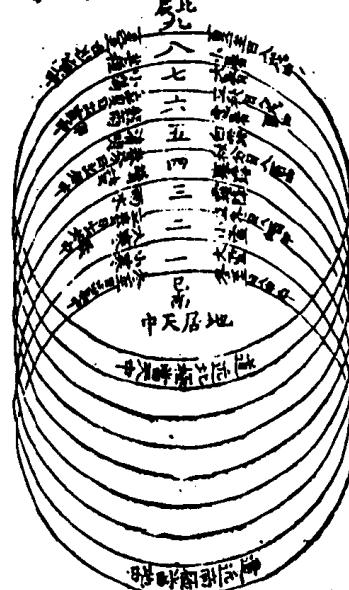
十二 四德堂

二十八宿左旋四時節氣右旋當成一圖對西旋亦向南轉故生種夏為角亢宿見辰巳室壁見寅卯夜半角亢酉入申未室壁由寅旋卯辰酉落巳午白露秋分箕斗春見申酉閉昂春見寅卯的見星運如是太極夏至一陰生星運上升故昏見于天而而潤冬至一陽生星運下降故昏見于天低而狹大哉易也神元方而易无休讓侯賢哲精測也謂昏見南方似填而傳訛也至謂冬至至卯今歲九流擬按周大二百六十五度四千餘年移過十二宿一百六十二度則萬餘年將移東為西移覆為東有是理乎孟子曰盡信書則不如無書考古者宜慎思明辨之也

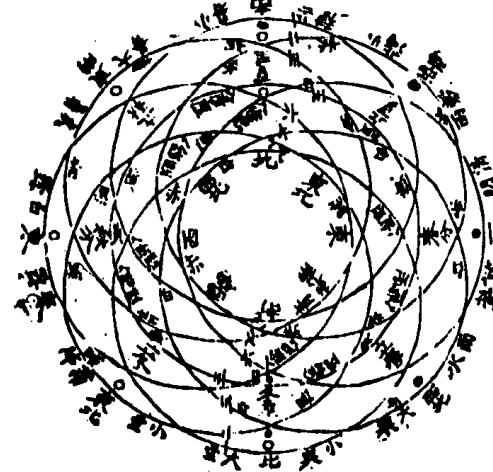

月出東而西入道之圖

一、月一出一入
經中天之南以
理數及日影測
之實十二氣行
十二道也此圖
因上術求九圖
圖為之辨別明
白正六八八
五三望月出卯
初二四七望月
出辰十一十
二望月出寅矣

日出入道九圖

此山河圖者實補地日有中
道月有九道說見洪範本傳
合以陽歷陰歷之說推之凡
月行黃道四時陰歷外為陽
歷入陰歷夏入陽歷月行
青道冬入陽歷夏入陰歷行
白道春入陽歷秋入陰歷行
道春入陰歷秋入陽歷行黑
道陰陽之交皆與黃道相食
。今觀此圖易分居西易
秋分居東與二十八宿逆行
同得位次節氣之法但不過
四方四圖四圖中一圖
耳。

十三 四德堂

易經生家

卷之二 日月星辰圖說

十四 四德堂

今夫天地行時為物聖人乘時建業是故卦者象也象時物
也爻者變也隨時變也是以聖人乘天而時行也。爻與首重
明時春秋首書正月天地節而四時成四時行而百物生。君
子以成對時育萬物動靜不失其道光明故曰日月得天而
能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成。凡
益之道變通起時此聖人盡性立命開物成務贊化育致中
和參天地知能熟契易簡也故為圖因卦畫之理氣明象數
之運行計日月之出入識四氣之循環晝夜寒暑陰陽消長
萬物萬事乘之始終始復于天地之間富有大業日新成德
與分刻時日月歲相積充塞无少間斷是則天高地厚天周
地外地立天中山之峙上水之流下明微形勢當深長思是
以開河源發自朵甘思西鄙積流為星宿海南流為小黃河
南距崑崙又北折流入中土至積石東流九折經陝西河南
山東入東海又考南方水道漢水發源嶓冢江水發源岷山
俱由西南而來向東北流下則地形勢西南高東北低下可
知矣。以是知日月出東寅卯辰三方在下上經天寅卯辰之
間近南極午位之六七十度內也。入西戌酉申三方在上踰
地之上轉入地下復出東方隨太一之一圈旋轉周繞地之
上下如田家水車此業由板上推下古彼業即由槽板內板
下復隨推上來環轉不已。按日月往則日來日往則月來日
月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲
成焉。聞嘗考四時日月之影而詳察之日月之出入皆一畫

夜。經過周天。日成晝。月成夜。而月與日。行速常不同。故以朔日相對。則日之朔明居上。月之晦暗居下。故日蝕多見于朔日。入地深。或明不及照月受明之面。故月蝕多見于望。人陽也。入君修德。則遲速相避。月行往辰。返寅速。故一月一周。積至往來寅辰十二次。冬至。望見寅方。是以月行往來十二次。仍復出辰。與日在辰。斗指子。宿見星。而成一年。日道冬至由辰方出。漸向寅方行。自小寒行及寅中。是為夏至。由寅方返行。自小暑行及辰方。至辰中。是為冬至。其間立冬至春。出卯辰之間。立夏立秋。出卯寅之間。春分秋分。出卯中。入酉中。凡出寅則入戌。出辰則入申。此天日行道一周。當是時。斗柄所指。子也。日短。昏見星。在右西。井鬼七宿在左東。日月星居。皆

易經卷之八 日月星辰圖說

十五 四德堂

附天行周一度所踰三百六十五度。而復始行於三百六十五度之物。故復卦居冬至子位之半。一陽之氣。數仍來復也。以是知太極之理氣。託於太一之運數。開太古以草木剝復為一年。至中天。測七政。簡而明。以四時仲月四方中星為定規。中星者。謂四七二十八宿之中星也。角亢氐房心尾箕。為夏七宿。房為中星。昏見右西。斗牛女虛危室壁。為秋七宿。虛為中星。昏見右西。奎婁胃昂畢嘴參。為冬七宿。昂為中星。昏見右西。井鬼柳星張翼轸。為春七宿。星為中星。昏見右西。宿者。謂所居之辰舍。若以圖逆推。則角亢七宿。為東方蒼龍。斗牛七宿。為北方玄武。奎婁七宿。為西方白虎。井鬼七宿。為南方朱雀。四方宿名。以其形象在地之器物名之。以其四時

氣運變易交會而已也。乃後世術家。卒生變演。以欺世。若夫水為辰星。昏見東西相次。與金星而行。至立冬之時。水月金會合。昏見於西方。木為歲星。十一歲行盡周天。火為熒惑。秋冬之時。昏見東方。土為鎮星。金為太白。合五星與日月。為天時七政。或分見于丑寅卯辰。未申酉戌。後世加梓淵焉。以周天畫作三百六十五度。於是以四方分其三百六十五度。縱橫皆然。則一方各得九十一度有奇。然已分之難盡也。是知天地日月星辰。四時寒暑。分得八節。二十四氣。七十二候。合成一歲。究其間。有贏進虧退。遲速參差之不同。在積息成刻。積刻成時。積時成日。合一日。分為十二時。亥陰交子陽。卯坤復。巳陽交午陰。卯乾始。而丑寅卯辰巳未申酉戌亥十時。各

易經卷之八 日月星辰圖說

十六 四德堂

得八刻。子午兩時。各得十刻。綜一日十二時。共得百刻。以十時各八刻。較子午兩時十刻。則子午一日多餘四刻。計一月大概。贏餘一百二十刻。但天地日月星辰。有盈進虧退。差分之不同。故大概計一月三十日。當積盈餘之數。一百二十刻。為一日也。由是積十二月盈餘之數。成十二日。積累至三年。統記盈餘三十六日。以三十日。作閏一月。尚餘六日。又積至兩年。復盈餘二十四日。於是綜前三年所餘六日。共成三十日。更當閏一月。是為五年再閏也。但所閏月。當考斗柄所指何向。天運豈入強舍。至若言月行十三度十九分度之七。謂將周天三百六十五度。分開作十九股。各一股。該十二度有奇。為月一晝夜所行之度數。且計分十股所得之度數。其得

一百九十二度有奇。更計分九股所得之度數。其得一百七
 十三度。綜計十九分之度數。其得三百六十五度。則計月行
 十晝夜。又綜得度數一百二十一度有奇。統計一月三十日
 分。行完周天三百六十五度。為三十日之一月一次也。究之
 較天進則月遲速耳。每記月十五明滿易方。知晦朔。一月往
 返寅卯辰三方也。十二次。行盡周天。復起初度。要之日月星
 辰皆附二氣五運消長。特各有進退遲速盈虛之不同
 耳。若乃九圍九道圖。欲律定日月七政行道。祇為四方四圖
 四隅四圖。中為一圖。以五方名色限為九道。又嘗考測日月
 之影出入之道。却未嘗鑒定如是。且使日行偏於此隅。豈有
 徙隅長夜之理。朱子云。開漢武征日本。夜未久。即天曉。又云

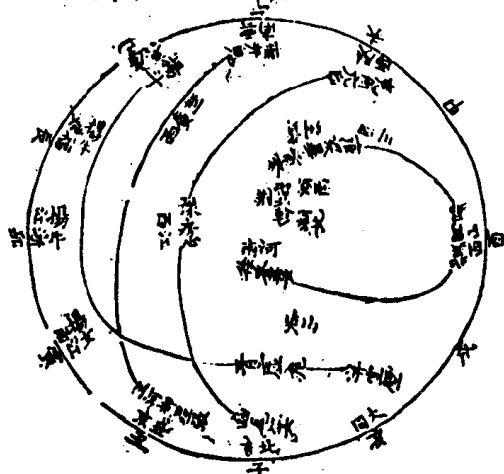
有人曾到幹離。見有如是。以處西方最高之地。日入地近北
 極之極。理或然也。究總不出太極之一圖外。範圍焉而不通
 曲成焉而不遺。蓋天得一數。積三陽而成乾。象天高。地得一
 數。積六陰而成坤。象地厚。聖人得一數。積功累仁。至進九五中
 正之位。位乎天位。故曰天得一以清明。地得一以安寧。聖人
 得一居尊臨下。為大君也。夫日為陽精。人君之象。月為陰精。
 母后之象。星為民物之象。辰為大地之象。聖人法天之文。分
 地之野。秉天之時。因地之利。代天之事。治天之物。體天之心。
 求天之命。豈偶然哉。

案漢律歷志。冬至日在牽牛初度。夏至日在東井三十一度。
 秋分日在角十度。在東井。日極長。數八尺。影一尺五寸。日在

貴在角。晝夜等。表八尺。影皆七尺五寸。在斗牛。日極短。表八
 尺。影一丈三尺。又歷象之說。月自一日至四日。行十四度餘。
 自五日至八日。行十三度餘。自九日至十九日。行十二度餘。
 自二十日至二十三日。又行十三度餘。自二十四至晦。又行
 十四度餘。二十七日。行一周天。至二十九日。強半。月行及日
 相會。乃為一月。日似彈丸。月似鏡體。日照月處則明。不受照
 處則暗。月亦似彈丸。但內面暗。外面受日之明。似圓鏡。觀
 月圓於月缺之夜可知。說題辭云。陽精為日。日分為星。故星
 字曰下生也。皇極經世云。日陽月陰。星陽辰陰。案律歷志。二
 十八宿之度。角十二。亢九。氏十五。房五。尾十八。箕十一。東方
 宿。共七十五度。斗二十六。牛八。女十二。虛十。危十七。室十六。

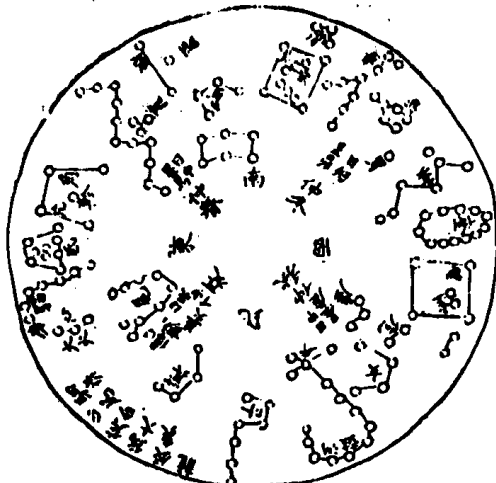
壁九。北方宿。共九十八度。奎十六。婁十二。胃十四。昂十一。畢
 十六。皆二。參九。西方宿。共八十度。井三十二。鬼四。柳十五。星
 七。張十八。翼十八。軫十七。南方宿。共一百一十二度。丑為星
 紀。初斗十二。終參女七。子為五。初女八。終危十五。亥為姤
 皆。初危十六。終奎四。戌為降婁。初奎五。終胃六。酉為大梁。初
 胃七。終畢十一。申為實沈。初畢十二。終井十五。未為鶉首。初
 井十六。終柳八。午為鶉火。初柳九。終張十七。巳為鶉尾。初張
 十八。終軫十一。辰為壽星。初軫十二。終辰四。卯為大火。初辰
 五。終尾九。寅為析木。初尾十。終斗十一。此二十八宿。承接相
 聯。度位在十二方也。但計每地支一位。分大三十度強。巳午
 入地三十六度。則卯中正當天心。巳丑七十二度之半。寅日
 月行道。觀八九月十五六日。月正中。表長影短可知。

天官志分星畫野圖

張故名張似爲展昭。故名翼
似幹殺故名幹。聖人欲紀歲
時不易。故因其是宿形似而
記之耳。後世謝家。便因之生
無端欺世之術。偶然有驗。便
信以爲然。雖然。其然乎。其不
然乎。至若天官分星畫野。無
圖。其義終未詳也。

圖的見宿八十二

在輿下之中。似車輪。故名輪。
在輿角。故名角。相六說。片充。
似平底。故名氏。似蜂寄倒懸。
故名房。似心字。故名心。似足。
故名屮。似筭筭。故名筭。似斗。
酒。故名斗。似牽牛。故名牽牛。
似女。故名女。獨虛一星。
故名虛。似階級下危。故名危。
似屏四壁中。故名室。似四壁。
故名幾。似圭削。故名奎。似虎。
故名虎。似蟬小。故名胃。似梳。
頭。故名昴。似兔網。故名畢。似
山背。故名背。即三。故名三。
似井欄。故名井。半隱半見。似
鬼。故名鬼。似柳葉。故名柳。
星獨大而朗。故名星。兩星開

易經集蒙

卷之一 見地圖 畫野圖

十九 四德堂

納音甲之圖

[illegible]

用河圖四方數。如東三北六。合成九。屬金。八一合亦九。金被甲子乙丑屬金之類。

甲丙戊庚壬爲陽。故甲壬
納乾。乙丁己辛癸爲陰。故
乙癸納坤。丙納艮。丁納兌。
庚納巽。辛納巽。而火珠琳
以乾初爻屬甲子。二爻甲
寅。三爻甲辰。四爻壬午。五
爻壬申。六爻壬戌。坤初乙
未。四乙丑。卽以陰陽五行
顛倒。總不能踰太極八卦
之中圖書之外。

易經告衆

卷之二 七政紀事分爲平宿曜 紀事紀音圖

二十四德堂

明嘗考天文志乃晉時書非漢書也史記
夾紫古分星畫野及以七歲六十花甲分
屬在天二十八宿但天星運旋不息懸元
一星定樞一處之理以六十花甲分屬
二十八宿則條其四分於四方中星原二
五之運并未嘗如是其在納音但以圖書
五氣逆布因四方各氣作六定位如花甲
二位于其上傾元精義恐只是人巧原非
天工意此定是晉唐術家遺聖人之名焉
數世之術運使世俗增美不察姑錄以圖
以見鍊書明理爲在吾儒其於聖賢日用
確見實跡之學當有辨諸此者焉然則演
食進甲之類爲艱深之辭文漫即之學豈
又與詭聖人參易通運神明之妙哉

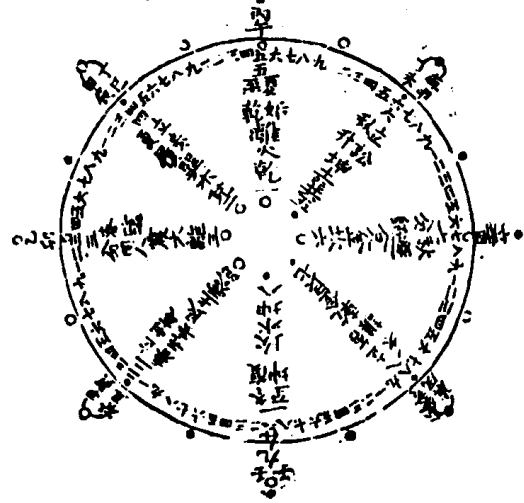

書數象地五氣圖

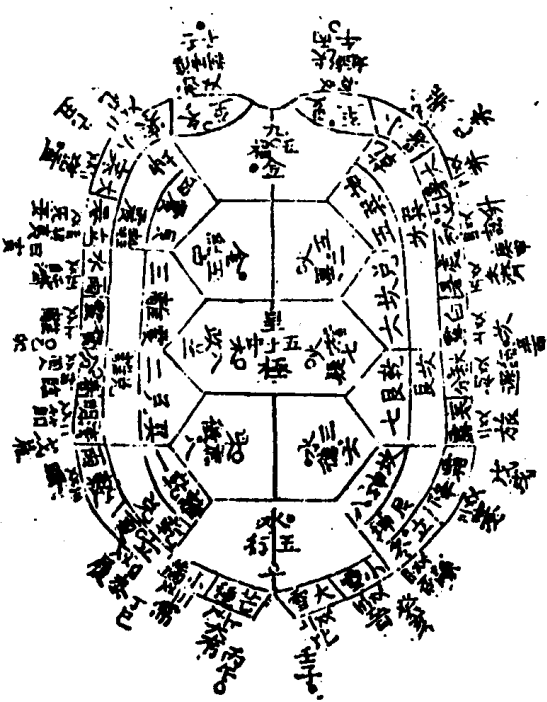
此即蔡九峯先生方圖象地也。玩數觀圖。則天地萬物春生夏長秋收冬藏之義甚明。五氣充塞。水火尤為天地之大用。一始於北。中以九。終以八。即以中九乘九。得八一。為九九八十。黃鍾之數也。

書數象天五氣圖

此即蔡九峯先生生圖圖象天。方圖象地。一數管五日。所占祥吉凶休平吝悔咎灾之數。以所占得數。各隨時數氣候所主辨定者也。如三八和冬夏得數吉。秋金占凶之類。

龜圖

以洛書數四十計之。龜中脊方文五數。左右兩傍方文。以稜中分八方文為十六數。又左右下邊方文。合得二十四數。以上綜。又文及兩傍文共成四十數。然後以中脊五方文。憑脊分。又數。是為大衍之數五十也。由是以脊上中文字十數為十。分給龜之首尾四足。各得其數。故以中之十數。餘九數若前與首。是為戴九。分一數。若後與尾。是為履一。又以中十數。計餘七數居右。分三數居左。是為左三右七。更以中十數。計分八數居東北隅。餘二數居西南隅。復以中十數。計分六數居西北隅。餘四數居東南隅。是為二四為肩。六八為足。此圖書為算法用數之祖也。若夫圖數五十五者。但以所記龜文數五十。倍加主中之五數也。此先儒謂河洛之數相傳也。

五福而登賢顯克出二德與
庶徵謂而明煥來風時休徵微徵
人東五氣得生五事理氣之數木
和斯五福集矣五事生八敗八敗
和乎五紀協中矣五紀生庫庫宜
極是三德修矣德難自信是在積
疑管將出尤必驗諸明庶徵時五福
集矣五氣中和應在三德五事各正應
在稽疑八政泰平應在庶徵此得五行
之理氣數先固於正保合故應受五福
反是爲凶短折喪憂忿怒窮凶極在人

五四德堂

九八七六五四三二一
 命^無雨^其雨^其乘^平平^月豐^貌貌^水水^資資^色色
 後^從陽^齊齊^剛剛^齊齊^日豐^貌貌^水水^資資^色
 風^蒙蒙^柔柔^脩脩^歲歲^食食^視視^未未^離離^目目
 富^其其^剛剛^治治^星星^聽聽^金金^坎坎^耳耳
 庚^煥煥^克克^正正^皇皇^辰辰^思思^上上^中中^心心

一以數言。一以氣象言。生由所以
生也。

土	火	木	水	金	土
火	木	水	金	土	火
木	水	金	土	火	木
水	金	土	火	木	水
金	土	火	木	水	金
土	火	木	水	金	土

木	金	火	水	土
金	火	土	木	金
火	土	木	金	火
土	木	金	火	土
木	金	火	水	土

上國樓觀自右而左則五氣相
斜視自右上上則相克
次國樓觀自右而左則五氣相
斜視自左下右則相生
可見萬事萬物體用因應無不相
維也

歲星東 震采仁壽
太白西 兌金義富
鎮星中 乾 艮土信康寧
熒惑南 坤 離火禮故好
辰星北 坎水知命

凶短折 貧 疾憂 惡 弱

木非仁一理使木
好生仁也金非義
一理使金剛斷義
也火非禮一理使
火明辨禮也水非
智一理使水滲通
智也土非信一理
使土篤實信也

卷之三 五十四 八

六四德堂

失生理之仁也。土不足生命。則不富。是爲貧困。失厚質之義也。火不足生土。則不康寧。是爲疾憂。失果確之信也。木不足生火。則不攸好德。是爲邪惡。失克復之禮也。金不足生水。則不知柔恩昏迷。死不知悔。是爲懦弱。失深遠之知也。

萬物之理。同本于天數之一理。但人心屬陽。
 物心屬陰。故人心爲物之靈。然陰陽互宅。故
 人心知物理。物心亦知聽人之命。如服牛乘
 馬。呼犬喚鷄之類。唯聖人得秀最靈。爲能盡
 其性。以盡人物之性。當天地生物之時。理氣
 之數。在物有不能不偏之勢。但爲生聖人。以
 贊化育之所不能。而成三才也。計分三體三
 五。是心氣合二體三。四。是心氣。

初二根。則右定是二根。左初三根。則右定是一根。左初四根。則右定以四揲之策當著數。故用分揲掛掛。皆是聖人衍儀其所著占得。如乾初爻變。則占初九潛龍勿用。周公所繫之辭。二爻變。則占九二見龍在田。此一爻變之占例也。三四五上。皆做此。若兩爻變。如乾初九。九二。兩爻皆變。則占九二爻辭。而初爻亦帶看。其辭曰潛龍勿用。三爻變。如乾變否。則占乾卦象辭。元亨利貞是也。并占否卦斷辭。曰否之匪人。不利君子貞。小往大來。四五上。三爻變。皆此例。四爻變。如乾占九五上九。兩不變爻。之往益。亦占益九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。亦占益六三之或繫之。立心勿恒。凶。凡四爻變。皆此例。占之。五爻變。則以之卦一不變爻為占。如乾五爻變。之

往向坤。占坤上六。龍戰於野。其血玄黃。凡五爻變。無論錯出。皆從此例。占不變之爻辭。六爻變。如乾坤。則占二用諸卦。占彖辭。此古聖著占之法也。
若以河圖五十五數為著策成策占之法。其源流。二而一也。于五十五根內。取一根置案上。案太極用六九五十四根。分而為二。以象兩儀。由一分為二。則三才已備。以右陰方分數紀所得卦。以陽分自陰也。揲之以天數九。又揲之以地數十。再揲之以卦數八。其右方所餘之策。或一根。或二三。四五六七八九根不等。總以右方所得之策數。為得卦之數。如得一根。是圖北一坤卦。得二根。是圖東南二兌。得三根。是圖東三離。得四根。是圖西南四巽。得五根。是圖中五。虛除不用。使即

以五。用變為六數。以五為得六根。以圖北西六艮。得七根。是圖南七乾。得八根。是圖東北八震。得九根。是圖西九坎。初衍所得之卦。為內卦。為下卦。為貞卦。次仍如初衍之法。以天九地十卦八。數左陽方之策。以得數當所得爻位。其以所餘一根。或至二三。四五。以至六七八根不等。存之以俟再衍所得合數。次合左兩衍所得揲餘之策。共計若干根。以爻之六數。循次紀之。如得一根。是占初爻。得二根。則占二爻。得三根。則占三爻。得四根。則占四爻。得五根。則占五爻。得六根。則占上爻。得七根。仍輪轉占初爻。數止於十。六爻則循六。流轉相次得之。其所得爻。即為變動之爻。如右方占得乾。左方得數七根。即占乾之初九爻辭。潛龍勿用是也。是為貞卦。是為初爻變。則變初九陽。為初六之陰。於之卦為姤卦。亦占姤之初六。次變復合策。照前分數。用左得。記六數。進退所得。占本卦爻。互卦。如卦圖。初二三四互乾。及五亦互乾。及上九亦互乾。互六卦。雖皆純剛純陽。而各卦各爻。各有精義存焉。其於洛書之卦。如乾得離。始得晉。反始得夬。夬得家人。對。如乾對坤。夬對剝。始對復。俱皆有實理精義。又之卦。如乾二爻變。則之往同人。五爻變。之往大有。互卦變卦。考圖自詳明。諸舉乾一卦。一爻而六十四卦。皆做此例。著占。不得拘於一爻之辭。以斷吉凶。傳曰。彼以文辭而已者。陋矣。聖訓當深玩味。而自得互卦之各有固然。而隱備理氣象數。庶幾於用易之道。能得其通變元方無體之義焉。其以右陰方分數紀卦者。有生於

元之義。且卦者掛於一處。以爲人所觀玩。乃陰靜之象。又則陽動變遷之象。陽動根乎陰靜。故以右陰方分數所操餘。紀成卦。而以左陽方分數所操餘。紀爻變之位。其曰大衍者。大屬陽數。數五。七。陽也。其用四十有九。亦陽也。即操四十。但用九。亦陽也。更操去四根。但用五根。游移進退爲著占。亦陽也。且又掛去一根。實以四根游移進退爲著占。所得數。故左一則右三。左二則右亦二。若左四。則必以右所操四根。當成爻之數。此一定之理。勢成數。故名之爲大衍。今以五十五根。如河圖全數爲著占之法。五十五。陽也。其用六九五十四。亦陽也。以五十四。分爲左右兩處。各得分數二十七根。亦陽也。各方卦操去天九地七。共十九根。亦是陽。止存八根。游移進退爲著占。即合左右十六根。若一方策數多者。必須又於十六根內。更操去卦數八根。仍以八根爲著占。亦猶古法。於九根之內。操去四根。但存五根。於五根之內。復操去掛一根。僅存四根。游移進退爲著占。如或左右之數相當。皆是八根。即以次八根當成卦之數。亦猶古法。左得四根。右即以所操之四根。當成卦之數。特四與八。數之多寡。少異耳。古今之筮法。一而已矣。但古法儀節繁。至十有八變。而後成卦。於平緩時。用之則可。若當危急時事。則以今法爲著占。又何不可也。蓋天地水火陰陽鬼神。造出萬物萬事之或吉或凶。故在龜著之象數。惟能探顯索隱。寧無於有。彰幽於明。原無數不在。無象不在。無物不在。無事不在。無在而無不在。付萬事之知。

能。莫或出乎易簡之範圍焉。

龜卜之法。亡矣。茲且設龜卜之法。將龜甲照圖文刊契八卦於甲上。如河圖伏羲卦位而契之。若爻數六爻內外。甲邊已有定位。先日當陳辨蒿蓋炙燥。以便卜時燃灼。契同銀。猶刺也。灼。即照之也。將十時。先取清水。盛以潔器。操龜甲入水。浸濕。有頃。取出置案上。焚香。如著占儀。祝龜。亦如祝著之言。三祝畢。然後以蒿火燃照甲上所刊之卦。候先乾之卦。爲占驗。而又亦候先乾燥之爻。爲占驗。或一卦先乾。諸卦尚濕。即以先乾之卦占。及候先乾之爻。爲占。或兩卦同乾。則微辨先後。合成一卦占。或兩爻三爻同乾。亦微辨先後。合占之。如乾卦大有之類。或三四卦同乾。不等。亦微別先後。相次占。

其各兩之象辭及卦名義之相次。是爲之卦。悔卦變卦也。若在先得之卦之爻。則看是何卦何爻。乃取經文。讀其卦辭爻辭。玩其所占之吉凶也。竊恐古法亦或如是。然觀玩互卦。反對之卦。及五氣乘生卦義。并圖書卦義。最驗所徵。古之絲繭大抵與今之筮辭相似。龜甲必先浴之於水。久之方出占。不可依漢書之說。

元九數。爲占之法。用削竹片。長五寸。潤五分。如數爲八十一根。各片上書其數。如用一片。書數一。復用一片。書數二。再用書三。數之類。書就八十一根。用竹筒盛之於案上。當占時。焚香拜揖。凡四起。就案簡執而祝之曰。格爾太卜有神。格爾太卜有神。今某有某事。不知吉凶。用告爾神。唯爾有神。

之靈。尚其告我。乃信手取筒中一策。為占。此用數。則以數生
占。九一數。主北方冬氣水位。二三數。主東方春氣木位。四五
數。主南方夏氣火位。七八數。主西方秋氣金位。五九數。主中
央四季土位。而立占以元吉。吉。无咎。平。吝。休。灾。悔。吝。凶。大凶。
象其得數所占之理。如冬占得一。是得水數當位。其占元
吉得二。其占為一水克二火。无咎。得三。乃一水生三木
占休。四。金生水。占吉。得五。水氣為五土克制。其占平。若
六。水過盛。占凶。七。一水克七盛火。其占灾。八。一水生
八木。占則悔吝。九。陽九伏而生水。其占厲无咎。四方四時
占得本位本氣之數。皆做此例為占也。又如南方夏氣火位
取得冬氣水位六一數之類。即如立夏時。占得一。一之數。夏
火方。生水盛來克。占凶。若占得二。二火先一水克制。占休。
小滿時。占得一。夏火方長。水盛來克。其占灾。若占得二。
則二火長。一水消。占平。无咎。芒種火盛。若占取一。宜水盛
克火盛。占平。夏至時。火過盛。得一。則元吉。若占得二。二
火助火。其占厲。凶。得三。三木生火。助其炎烈。其占凶。得四
一。金生水。以息火。火且克金。占吉。无咎。得五。火生土。則火
氣休。水克火。則烈氣平。其占休平无咎。得六。水過盛。以克
過盛之火。占灾。悔厲。得七。七火太盛。一水衰微。其占灾厲
吝。得八。一水生火盛。占大凶。九。金生水。克火。占灾厲悔
凶。四方四時。所得數氣為占。皆做此例成占法。九幸以九字
定占。似拘泥。如一一二一三一為吉之類。

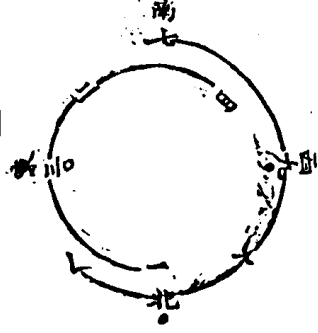
用八卦之數為占法。削竹片。如前式。用卦數六十四根。各一
片。上各書一卦。及其卦數。如片。上書復卦。其下又書八木四
金。又如一片。上書頤卦。其下即書七火四金之類。照前克積
第二圓圖。循次依八卦數位。用六一水。七二火。八三木。九四
金。相乘之法。書就六十四卦。得六十四策。然後以簡盛于案
上。儀祝如前法。信手取筒內一策。為占。如取四數之類。則以
震木為主卦。即如得復卦。數則八木四金。復者。陽來復也。冬
時占得。則金氣寄水。水旺生八木。而陽復生物。占吉。又如得
頤卦。數七火四金。頤者。養也。金寒火煖。占則无咎。更如得屯
卦。數六水四金。屯者。物之始生也。金生水。水生木。春氣木生
占吉。得益。五土四金。土生金。風雷相益。其占无咎。金克木。亦
生水。水生木也。得震四金盛。克震木。占則凶。噬嗑。木生火。而
金克伐。占凶。隨則二火克四金。兌澤生木。占无咎。无妄。金休
生水。水生春木。大吉。无妄者。陽氣實動。无妄理也。若春夏占
得復。大吉。秋占得復。尚有待也。占為无咎。若得泰。則泰已往
否。即來反凶。六十四卦之占法。皆做此。

干支	流支	行	歲	月	日	時	紀	算	圖
庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲子十一月
辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙丑十二月
壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月	壬水生甲木甲木生丙火 甲壬庚戌丙寅正月
癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月	癸水生乙木乙木生丁火 乙癸巳丁卯二月
甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月	甲木生丙火丙火生戊土 丙甲壬庚戌辰三月
乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月	乙木生丁火丁火生己土 丁乙癸巳巳四月
丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月	丙火生戊土戊土生庚金 戊丙甲壬庚午五月
丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月	丁火生己土己土生辛金 己丁乙癸巳未六月
戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月	戊土生庚金庚金生壬水 庚戊丙甲壬申七月
己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月	己土生辛金辛金生癸水 辛己丁乙癸酉八月
庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月	庚金生壬水壬水生甲木 壬庚戌丙甲戌九月
辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月	辛金生癸水癸水生乙木 癸辛巳丁乙亥十月

易經生家 卷之三 干支紀歲月生家圖 十七 四德堂

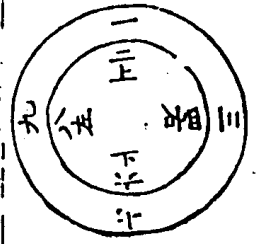
五氣不相生。則兩開无物。不相資。相克。則兩開无形色。別為萬物。蓋二氣五行。克積兩開。隨時隨物。隨事。皆各得理氣之數。唯聖人推行盡利。成衆務之五資。由於化財盡變。開萬物之形器。彼參同納甲。知淺陋矣。何足語聖人大業成德之道哉。觀此圖。則河圖洛書。後先聖明。一以貫之。殊途同歸者也。五氣相生。盛衰代更之數。五氣生止。止而復生。盛則必衰。衰又生盛。原本无息也。北方六一水。東方三八木。南方七二火。西方九四金。而甲乙木。生在冬水。丙丁火。生在春木。庚辛金。生在夏火。壬癸水。生在秋金。此可以識變而通之。神而明之。默而成之之道也。

圖滿不數地天

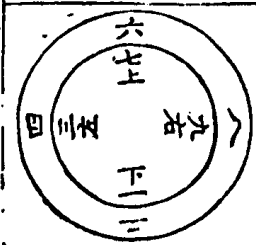

生數處內。象地。以其數不滿西。非方。非缺地也。成數處外。象天。以其數不滿東南方。非缺天也。陰陽二氣。運行如環。元端。寧有缺於方隅之理。缺五十耳。

圖變動數陽

圖變動數陰

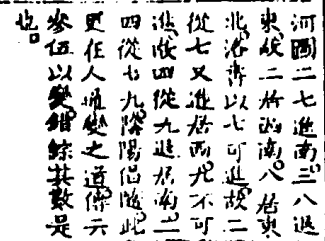
八卦相射。數皆九。故十乃九。成七九。是也。

易經生家 卷之三 天地不滿圖 陰陽變動圖 十八 四德堂

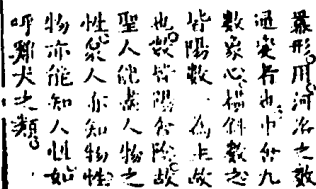
朱子曰。河圖數。一。二本在上。右旋。三。四在右。六。七在下。八。九在左。陽動。則一。下。而七上。三左。而九右。以天尊起數也。又一。二本在下。左旋。三。四在左。六。七在上。八。九在右。陰動。則二上。而六下。以地承起數也。

一者數之始。物始生自下。長上。則一生二。二數當在一之上。故圖以二居南。一加。其數三。當居左。三乃一數陽長。故圖以三居東。三加。其數四。當居右。四乃二數陰長。故圖以四居西。一數生自下。故圖以一居北。以一二乘東三。則數六。故六居北。以東三乘西四。則數七。故七居南。四加。其數八。八居東。三其三。其數九。九居西。位次天序本如此。後以陰數居四隅。陽數居四正。方陽為主。陰為輔。乃聖人財成之道也。然

主四德堂

易經告蒙

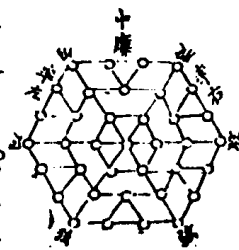
卷之二 藝文

十一

四德堂

然但別立算數用法之名耳蓋勾卽鉤弓之象股卽弓左右
 兩股爪之象弦卽絃繫於弓爪而上承兩股之象是爲一弦
 而上承左右勾股之數爲箕也試以勾三股四乘弦五箕之
 以勾三因五得數十五五加三則數八八又因三得數二十
 四三復因十五得數四十五以股四因弦五得數二十又五
 加四得數九九又因四得數三十六四更因二十得數八十
 若以勾八因弦六得數四十八六加八得數十四又八因十
 四則一百一十二復六因一百一十二則六百七十二又若
 以弦六因股九得數五十四六加九得數十五又九因五十
 四則四百八十六六因四百八十四則得二千九百零四數
 箕法因來加減舉皆倣此至若減除之法如十五減五留十

廉羃勾股弦開方三算法兼圖

勾四乘弦四則數十六股四又乘弦四則數又四八
三十二一二三四諸數皆做此又如廉二率左則
數六率右四其數十二諸其做此由中一數開左右
兩方之則數三開四則五開五則六諸其做此

用河洛數例如一成一二一成一三二一成一四一成一五
一成一六一成一七一成一八一成一九一成一〇一成一
二一成一三二成一四二成一五二成一六二成一七二成一八
一成一九一成一〇一成一一一一成一一二一成一一三一成一
三一成一四三一成一五三一成一六三一成一七三一成一八
三一成一九三一成一〇三一成一一一三一成一一二三一成一
一三一成一二一三一成一三一三一成一四一三一成一五

易經告衆

卷之三 算數

廿三 四德堂

一三五七九陽數居上陰數居下乾上坤下天地定位離
而坎下水火未濟也反之陰數居上陽數居下乾內坤外地
天泰交坎上離下水流濕火就燥水火既濟也河圖六一八
三陰外陽內陽入陰中泰交之義也七二九四陽上陰下陰
負陽陰隨陽也北下六一不遷氣數始生也三方數變動則
變也如數動積八息成刻積百刻成十二時積十二時成日
積三十日成月積月九十日得一氣積十二月三百六十有
六日得一歲由是積而爲世爲運爲會爲元也又如十一已
六丑二午七寅三未八卯四申九辰五酉十皆一六二七二
八四九五十位數而戌十一亥十二乃一陰一陽之氣數復
生也又一月之內初一日對十六五月初五日對二十

之五十一五五對一十五之五五亦一六二七三八四九
五十生成氣數配對也又數祇是一分二分四分積也二
倍一四倍二倍積也參二參四參積也推類而通之積
合而成之也以二五或分倍參盡得數之中正卦皆取二五
爻以得中正之位數也若用數變則自四起自三起皆得也
又陽乘陽數皆奇如三三成九三九二十七之類陰乘陰數
皆耦如二二成四四四十六之類又在天清明少雲興多在
地物善寡物惡衆以乾陽數坤陰數多少不同也

天位
天〇一水
天〇二木
天〇三火
天〇四金
天〇五土
天〇六水
天〇七木
天〇八火
天〇九金
天〇十土

地
地〇一水
地〇二木
地〇三火
地〇四金
地〇五土
地〇六水
地〇七木
地〇八火
地〇九金
地〇十土

易經告衆

卷之三 算數

廿四 四德堂

圖西北一六九四三十六皆一六水又一四一九六九五
四四六二十四皆九四金生水東南三八二十四二七十四
皆四金又二三爲六三七二十一二八十六七八五十六皆
金生一六水南北一二一七二六十二六七四十二皆二七
火又東西三四十二三九二十七八九七十二四八三十二
皆木生二七火東北一三三八六十八六八四十八皆三
八木又西南二四爲八二九十八四七二十八七九六十三
皆三八木生火火克金中五乘算皆五十五數以卦見象象
以變見理故金水剛柔立地陰陽立天日月容光必照草木
無地不生唯聖人參伍錯綜裁成輔相利古今民用成天下
大業

易經告蒙圖註下卷

湘潭趙世迴鐸峯著

周子太極圖說

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜復生陰靜極復動一動一靜互為其根一陰一陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布而四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發智矣五性感通而善惡見焉事出焉聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其

易經告蒙

卷之三 先天易說

張子西銘

一 四德堂

張子坐右銘

乾稱父坤稱母子孫統焉乃混焉中處故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈幼孤所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下之疲癯殘疾憐獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也予是保之子之翼也樂且不憂統乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形唯肖者也知化則善述其事窮神則善繼其志不愧屋漏為無忝存心養性為匪懈

惡旨酒崇伯子之顓蒙育英才。顓封人之錫類不弛勞而底豫。雖其功也無所逃而待烹者。申生其恭也。體其受而全者。參乎。勇於從而順令者。伯奇也。富貴福澤。將厚吾之生也。貧窮憂戚。痛玉女於成也。存吾順事。沒吾寧也。

邵子伏羲卦圖說

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也。又曰震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。泰交之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闢。日月之所出入。春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此矣。又詩曰天地定位。否泰反類。山澤通氣。損成見義。雷風相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相錯。為六十四。又詩曰思慮未起。鬼神莫知。不由乎我。更由乎彼。又曰耳目聰明。男子身。洪鈞賦子。不為貧。演探月窟。方知物未踴。天根豈識人。乾遇巽時觀。月窟地逢雷。處見天根。天根月窟開來。往三十宮都是春。

易經告蒙

卷之三 先天易說

張子西銘

二 四德堂

看易須是看他未盡卦以前。是怎生模樣。却就這裏看他卦爻象數。非是杜撰。都合如此。未盡以前。便見寂然不動。喜怒哀樂未發之中。至虛至靜而已。忽然在虛靜中。有個象。方說出許多道理。易書是懸空出。不如書詩真個有政事風俗。未有書先

朱子易說摘要

看易須是看他未盡卦以前。是怎生模樣。却就這裏看他卦爻象數。非是杜撰。都合如此。未盡以前。便見寂然不動。喜怒哀樂未發之中。至虛至靜而已。忽然在虛靜中。有個象。方說出許多道理。易書是懸空出。不如書詩真個有政事風俗。未有書先

在易渾然一理在人則湛然一心然得爻畫方見這爻是如何這爻又是如何然皆就易中至虛至靜生出許多象數所以爲靈又曰此書本是難看的物不可作小巧去談又不可將大話去說又曰易道大概欲人恐懼脩省故孔子云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占正是平日常常學之

易理約說

无極者非虛无之極也乃一理混然中處陰靜虛无之極居卦畫之前陰含陽者也而太極則介乎動靜之間強其名曰无極而太極太極由靜之動而生陽陽動自陰靜中分出於卦畫爲圖北一畫於數爲一數於氣爲太陽於質爲剛於河圖爲左方於八卦爲坎中一畫而居乾之始於六十四卦爲

易經告衆

卷之三 易理約說

三四德堂

復下一畫而居震之初於氣在天爲太陽於五氣在地爲火木於四時爲春夏於象之得秀最靈爲人於性爲仁爲禮於情爲喜爲怒於心爲善記於聖人之學爲真實无妄之誠於事物爲變而有理宜動而又當靜故又由動而之靜靜而生陰自陽一畫分而爲二畫之陰也於卦畫爲圖南二畫於氣爲太陰於質爲柔於河圖爲右方於八卦爲離中二畫而居坤之初於六十四卦爲姤下一畫而居巽之下於氣在天爲太陰於五氣在地爲金水於四時爲秋冬於象得五氣之偏爲物於性爲義爲知於情爲哀爲樂於心爲善悟於聖人之學爲主一無適之敬於事物爲化而無常太極動而生陽自復卦冬至一陽生至東方春分臨卦三陽長經東南立夏泰

卦及乾卦夏至七陽陽方四卦動極於乾理宜生姤之陰姤卦夏至一陰生至西方秋分遯卦四陰長經西北立冬否卦及坤卦冬至六陰陰方四卦靜極於坤理宜又生復之陽一姤一復如環无端於移不已至誠无息也周子混開生生无窮之說邵子天根月窟云酒元音之說張子塞體師性父母民物胞與之說二程子吟風弄月與夫朱子天地莫非陰陽太極之言皆同義文周孔之義互相發明其道同其見易同也若夫土爲五氣之本知爲五性之先即易爲五經之源聖庸爲語孟之本一而已矣

易經告衆

卷之三 易理約說

四德堂

孔安國云。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文而列於背。有數至九。禹遂因而第之。以成九類。劉歆云。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。鎔洛書而陳之。九疇是也。河圖洛書。相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。關子明云。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。邵子曰。圖者。星也。星紀之數。其緯於此。其經於彼。河圖之數。方者洛書之文。故義文因之。而作易。禹箕敘之。而作範也。由此觀之。然則卦畫之時。其河出龍馬之圖數乎。夫龍馬。陽物也。而出於河水。其天一數生水之謂也。竊聞圖文皆點與圖。伏羲氏見其文而則之。仿圖一圖作一畫。依圖一點作一畫。便見一畫象陽動。一畫象陰靜。依圖方位之數畫就。便見龍馬背後是北方。北方有一圈。即畫一長橫。又有六點。即平設。畫六短橫排列。縱之。成一橫畫上。又加排列。累積六短橫畫。是爲六一居北。分上陰下陽。兩截觀之。則排列六畫累積。成坤卦。互合下五畫觀之。成震卦。并互合六畫與一畫。則成復卦。其前南方有兩點。即平畫兩短橫。又有七圈。又累積畫七長橫。分上七長橫觀之。成重乾卦。合下一畫觀之。成巽卦。又互合下七畫觀之。則更成姤卦。東而左右南。北前後。倣數畫就。即見右方皆乾。而互得巽。坎艮并互得姤。應否。左方皆坤。而互得復。臨泰。震離兌。右方一陰生。左方一陽生。陰姤。陽復。運行不息。此之謂天一而地二。至誠而无息。

也。圖數有方。互見八卦卦位序次。因誠變化。然而奇耦多寡。陰陽交變。互藏六十四卦在也。故伏羲因奇耦多寡之數。參伍錯綜。上下增減。往來通變。倣例加倍。因成六十四卦。計三百八十四畫。成三百八十四爻。是莫非圖數。北一南二。互變。積累得因數。見卦爻。因卦爻見物象。因物象見太極陰陽水火木金土之五氣。生仁義禮知信之五性。備元亨利貞之四德。成萬物剛柔之才。爲萬動靜善惡物事之變數。以識天地鬼神陽變陰化。晝夜寒暑之秘妙。藏諸用。乃能顯諸仁也。伏羲畫卦之所由來。殆是之謂乎。世及中天。玄龜負書出洛水。大禹則其文。觀其方數位次。因以天人合一次序之。孫第爲九疇。辨分天人禍福感應之數。夫固倣伏羲則河圖之方數位次。畫卦云爾。世及商末。至有文王。天生聖明。衍易爻里。易八卦之方位。通數行之利用。亦猶洛書之南九北一。東三西七。東北八。東南四。西南二。西北六。變易河圖之六一北一。七二南八。三東九。四西。變而通之。以盡天地萬物之數。利用之宜也。但卦成六畫。理氣象數。內外貞悔。大備雖極。成四千九十六卦。皆統乎乾坤奇耦對待之數。即不離乎北一南二之數。故取乾卦畫數。乃倍積三一。坤卦畫數。又倍積六。而六一加倍平設。即倍積三二。一坤一乾。一闕一闕。而一。二復一而已。是收上下兩卦。以六爻成法象。兩開四方。以六合成天地時日月歲。三加一倍。得數六。卦有六爻之道。六加一倍。爲六六得數三十六。十倍之。成策數。在乾坤兩卦。合策數三百。

六。當基之日數亦卽周天三百六十五度之數。四分其數成四時。八分其數成八節。二十四分其數成二十四氣。數周則成一歲。是卽六十四卦。八卦主八節。二十四氣。分卦在圖。圖方圖橫列圖。顯明易兄也。且觀圖數北方六。互成復卦。東方八。互成復卦。及泰卦。自冬至。子時之夜半一數。陽復行故道。三數陽長。陽行及南方。七數陽盛。故自冬至立春。春分立夏及夏至。乃地天泰方。是六陰猶盛於東北。而八陰卒消伏於立夏時也。南方七。互成姤卦。西方九。互成姤卦。及九六。成否。自夏至。午時之晝半二數。陰又行故道。四數陰長。行及北方。六數陰盛。故自夏至立秋。秋分立冬及冬至。乃天地否方。是七陽猶盛於西南。而九陽卒消伏於立冬時也。此立冬立夏又陰陽之限也。至若南北始復相承。東西臨避相及。否泰反類。既濟未濟。二氣五行。常相反而相成。此又運數氣機必至之時勢。有出於自然之理者也。文王八卦以南北之數。互得離坎。故離南坎北。震反艮。兌反巽。故震東兌西。坤六陰長。由於二陰生。故依離。乾三陽長。由於一陽生。故依坎。離乾體。坤從乾。坎坤體。乾親坤也。巽反兌。故居兌。艮反震。故居震。西南之數變。東北之數不變。陽生已動。則不必變。陰生尚靜。理宜易也。七由南而西。七有可進之數。九自西返南。九有可進之位。乾居南而統左方。自乾而生者之兌。離震坤居北而統右方。自坤而生者之巽。坎艮。八卦之上。各加八卦。倍積六十四卦。其記三百八十四爻。猶是姤復互宅也。

文王八卦。乾兌左。而居右。巽艮右。而居左。夫亦交感之道焉。伏羲八卦。左方初爻皆陽。右方初爻皆陰。卽一陰一陽。兩儀相耦也。陽卦多陰。陰卦多陽。艮坎震。三陽卦。皆五畫。兌離巽。三陰卦。皆四畫。猶是一奇一耦。一陰一陽之謂道也。是故艮坎震。合乾之奇。巽離兌。合坤之耦。女始自父。男生自母。復姤互根之義也。震巽初二爻。奇耦相比。三初爻。奇耦相對。兌巽二二爻。奇耦相比。三初爻。奇耦相對。相比者。父父子子。夫夫婦婦。兄弟。弟弟。一家之內。親比對待之象。相對者。君君。臣臣。人人。物物。天下之外。對待親比之象也。離坎奇耦。比對无定。何也。水火氣行无質。故水性下而可上。火性上而可下。水火天地之大用。含水火。天地之中。萬物不能生。是上下交而其志同也。震兌居乾方。爲在天之陰。以上畫陰也。巽艮居坤方。爲在地之陽。以上畫陽也。然震陰盛。及兌陰消。六二之謂。巽陽盛。及艮陽消。七一之謂。陽卦一陽。陽爲主。陰卦一陰。陰爲主。人陽。物陰。陽一君而二民。君子之道。陰二君而一民。小人之道。此其象也。至於八卦之互加。此五氣之通變。如艮加乾。爲天陰。加坤。爲地霧。加兌。爲夏雲。亦爲雨雲。加離。爲朝雲。亦爲晴雲。加震。爲春雲。亦爲雷雲。艮加巽。爲風雲。加坎。爲林雲。加木卦艮上。爲山雲。而八卦相加。用變在五氣。皆倣此類也。而聖人用八卦之德。以爲修德居業之務者。又如艮加乾。則爲君。止於仁。爲父。止於慈。艮乾而用震木之德也。艮加坤。則臣道妻道。心止於誠敬。行止於柔順。艮坤而用坎離之

德也若乃六子之用。子孝之象。言貌兌說德諫與入敬用離。誠用坎。爰用震。安用艮。順行中正。敦良不易。止于至善之地。皆人子事親之德。至若健行不怠。喜怒中和。遜順不過。文明以此。見險知止。用愛節次。時行則行。時止則止。守義靜正。物氣大順。八卦之用。各加八卦。陰陽變化。周通泛應。仁至義盡。知明虛實。震兌離坎。用卦之道。雖皆倣此。嗚呼。聖无長生。垂以德業。時不相及。示以經傳。上下古今。同一致。而百慮殊二。滄水一貫也。是故復北。始南。臨東。遯西。蓋功成則說。成功則退。彼退此進。是以避害之氣。在秋和臨泰之氣。在春夏也。艮反為震。兌反為巽。雲興雷鳴。兩至風發。此震動而兌說。巽入而艮止。陰陽之相應。動靜之相承。氣機之自協。生成之自及。

易經

卷之三 易論五

五 四德堂

夫固如是。且夫巽風起而艮雲作。震雷動而兌雨沛。咸應之。理故石積山高。山崩石墜。咸之兌乘艮。損之艮乘兌也。風烈雷迅。木動風吹。益之巽乘震。恒之震乘巽也。乾下乘坤。上承巽。載之艮乾左旋。坤右旋。交合之道。冬至坤復一陽生。春分同人臨。則三陽長而泰運開。東方三八木。花榮葉茂也。夏至乾始一陰生。秋分師遯。則四陰長而否氣至。西方四九金。水凝石出也。坎居北。互成來自南。火生土。土生金。金生水也。離居南。互成來自北。水生木。木生火也。此之謂五根之義。兌自東南。反巽居西。而處坤左。土石相資。地四生金也。艮自西北。反震居東北。而處陽方。土伏草木之根在下。草木根本土生。天三生木也。五行陰陽之氣。顯於天地。陰陽之數。對待流衍。

相資互成萬物。即畫互成八卦。以至六十四卦。三百八十四爻。互見卦象。又象有萬象也。有生不生不息之道也。皆自乾坤一畫陽為奇。一畫陰為偶。而生者也。是故乾稱父。坤稱母。乾坤所以首全經。兌乘艮。巽乘震。泰交之義。咸恒所以首下經。然則乾坤者。生成萬物之大德也。咸恒者。動止出入。震兌兌巽。子婦之道也。水火二氣。即天地之大用。故離乾體合坤。坎坤體合乾。日晝夜月。摩盪化生。離坎所以終上經。水火二氣。交濟成用。則萬物始成。由未濟而相濟也。二氣既濟。則萬物成終。又既濟正多未濟。而復宜濟也。終始无間。咸恒損益。循環不已。一復一姤。既濟未濟。所以終全經也。夫易則動動則變。恒益起意。損成見義。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。圖

易經

卷之三 易論六

六 四德堂

圖方圖。二而一也。天七九。而西南高。昭其尊也。地六八。而東北下。象其謙也。震動陽長。陽氣伸。陰氣屈。故春夏陽伸。多南風之暑氣。巽入陰靜。陰氣伸。陽氣屈。故秋冬陰伸。多北風之寒氣。東西兩方。常少風。觀巽遷於兌。知吹噓之勢。常便橫斜。不便於升降也。在天成象者。離象畫日。亦大君之象。坎象夜月。亦母后之象。艮象辰舍。度數定位。兌象星坼。凡物知覺在地成形者。山起西而東趨。水從山而下流。禽鳥咸。木異離之氣。走獸魚龍。分震坎之性。四方卦。爰萬物之象。乾坤上下。貴賤之位。日月升沉。離坎之道。寒暑往來。始復之理。東臨西。西。自有及无也。坤左乾右。由虛及實也。震象長男。巽象長女。子婦之序。坎象中男。離象中女。日月有為之時。艮象少男。兌

象少。離坎將及之位。寒氣終於巳。陰伏地中也。暑氣終於亥。陽伏地中也。子陽出地。午陰入地也。酉少坎水。生於酉。終於寅。水寄木也。東之離火。生於卯。終於申。火寄金也。金生於巳。火之煖燥。終於戌。氣託水也。木生於寅。位主立春。終於午。氣託火也。離坎居乾坤之位。皆子代君父之位。故四方之數。皆一二兩數生成。四方之卦。皆乾坤兩卦生成。而離坎兩卦。所以互成於四方。統生於兩間。是故金木之質。水火二氣。所附而託者也。若乃近取象於一身。居上體者。為天氣之輕清。故乾為首。居下體者。為地氣之重濁。故坤為腹。坎為耳。清虛象月之陰。離為目。光明象日之陽。艮象口鼻。為氣液出入之門。左震象肝血之膽。血色赤而重濁者。木含火土之氣。而

存。地澤臨。則春分地天泰。則立夏地風升。主立秋地水師。主秋分地山謙。主立冬地陽不當。陽不宜。否。宜長泰而大壯。故聖人觀遊否泰大壯。則扶陽抑陰。參贊化育之氣運也。是故觀八卦方圓圖。其大概。如左陽右陰。又上陽下陰。外陽內陰。又內陽外陰。分陽分陰。又交陽交陰。純陽純陰。人雜陽雜陰。觀方。玩位。觀卦。玩名。觀名。玩爻。觀爻。玩位。觀位。玩時。觀時。玩氣。觀氣。玩象。觀象。玩數。觀數。玩理。可以一物。可以萬物。可以一事。可以萬事。可以一息。可以萬世。實一理而萬分者也。殊二塗而同歸者也。一陽奇。一陰耦。交相變易而已。故以一字立名。概稱之曰易也。故邵子曰。終日所言。而不出此圖。吾謂終日言圖。不能彈其蘊也。昔者先儒謂太極者。一理也。象數未形之大原也。太極生兩儀。一畫陽數奇。二畫陰數耦也。兩儀生四象者。一畫上。又加一畫。為太陽。更加一畫。為少陰。一畫又加一畫。為少陽。陰上。更加二畫。為太陰。八卦者。太陽上。加一畫。為乾。太陰上。加一畫。為坤。太陽上。加一畫。為兌。太陰上。加一畫。為艮。少陽上。加一畫。為離。少陰上。加一畫。為震。則成八卦。至于八卦。加一畫。一畫。互成十六事。十六卦。加一倍。成三十二卦。又加一倍。為六十四卦。如子所謂一分為二。二分為四。四分為八。八分十六。十六分三十二。三十二分六十四。卦猶根之有幹。幹之有枝。愈大。則愈繁。愈細。則愈繁。而明道程先生。所謂只是加一倍法也。究河洛中位。即是太極一數。

二數即是兩儀。四方數位。即是四象。四正。四隅。即是八卦。往來互易。變動不居。以四方之數。交相加減。即成八卦。以至六十四卦。天然位數。分毫不假。人爲則諸儒雖推衍巧合。自不失伏羲氏畫卦。因圖做數。起事之本意焉。蓋河圖之數位。自有理氣象數時位。一定不易。以合通變神化之妙。聖人財成輔相。變通盡利。盡神原是默體太極之理。陰陽之道。五行之德。天地之宜者也。說卦傳曰。參天兩地而倚數。觀象於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。又曰。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。

易經告衆

卷三 易論九

九 四瑞堂

故易六位而成章。繫辭傳曰。神无方而易无體。又曰。變而通之以盡利。鼓之剝之以盡神。夫一畫天之象。參者三。其天之數也。二畫地之象。兩者二。其地之二數也。倚此數去。發微於太極之微。而不可見。克周於萬化之有。而不可窮。聖訓昭垂。後之學者。不可不深長思耳。故爲左圖。橫列互變。充積諸圖。似可便宜指示易曉。特姑著其卦爻用數通變之例。詎足盡其蘊奧之精。夫古之聖人。以易道經世。微者使顯。以開鬼神幽穆之秘。屢示後之學者。善自通變。以徹上下。左右動靜費隱之故。乃不无以文辭而已。若固不免於陋。即若於艱深者。亦不免於淺。噫。得其門者。或寡矣。不亦宜乎。其在文王以前。有卦畫无文字。但存有理氣象數之蘊。无訓辭。聖如文王。

周於美里。始繫卦各以象辭。衍及周公。又於各卦之六爻。繫以象爻之辭。更及大成至聖孔子。繫以十翼之辭。詳明二五之蹟隱。曲暢用易之神化。開示世務之大業。畢彰義盡之義。篇以成天地寒暑鬼神屈伸人物終始。一切經世之道。此所謂易與天地準。範圍天地。而天地之道。不能過乎易之道。曲成萬物。而萬物之道。不能遺乎易之道。彼人知持書孝經春秋禮記樂記之義。而鮮知易道者。殆猶人遊日月照臨之下。處寒暑風雨之閒。習矣而莫察其所由有之故。是以百姓日用而不知也。苟不固聰明聖智。達天德者。其孰能知之。而孰能用之。其唯聖人乎。

易經告衆

卷三 易論十

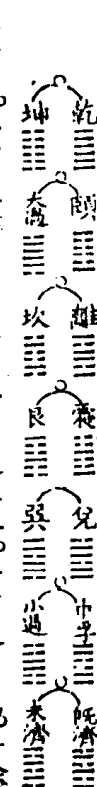
十 四德堂

上經三十卦

此圖係根據《周易》上經三十卦之序，以乾坤為首，而後推演其餘各卦之序。其法以乾坤為父母，而後推演其餘各卦之序。其法以乾坤為父母，而後推演其餘各卦之序。

例圖對

朱子曰：乾坤坎離大過中孚小過八卦，正對之卦也。其餘五十六卦，反對之卦也。故以五十六卦，反覆觀之，止其二十八卦，合正對八卦，總得三十六卦。其正對居上經者，乾坤坎離大過六卦也。自屯蒙以下，二十四卦，反之，止得為十二卦。以十二加六，則十八也。正對居下經者，中孚小過兩卦也。

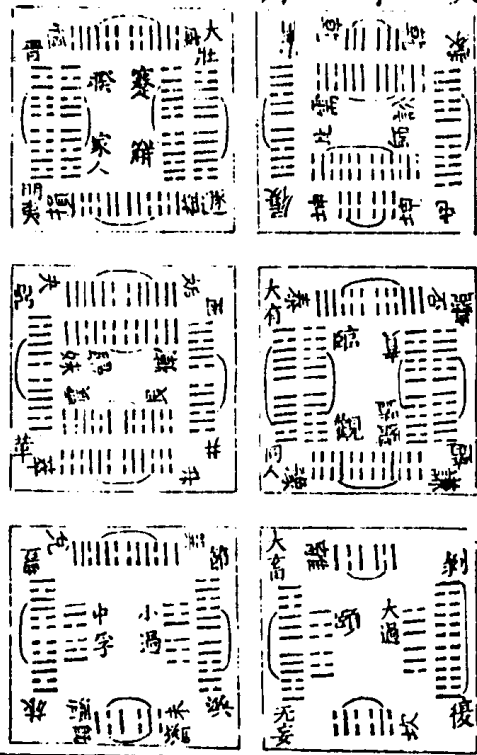
易經生象

卷之三 先後序卦圖說 朱子對圖說

四德堂

自成恒而下，三十二卦，反之，止得十六。以十六加二，則亦十八卦也。上下經，多寡之數，未嘗不均。由此觀伏羲作易，取卦名義序次，成上下經者，天固推究其本然如是。未嘗少參人為。宣聖序卦，亦但推明用卦義例，但觀上經序卦，取河圖乾陽方十七卦，取坤陰方十三卦，陽方多取四卦，陰方少取四卦。下經序卦，取河圖乾陽方十五卦，取坤陰方十九卦，陰方多取四卦，陽方少取四卦。蓋上經陽卦多者，以乾為主，物始本乎天之義也。下經陰卦多者，以坤為主，物生本乎地之義也。况儒云：上經多明天地氣化，故首乾坤。終坎離。下經多明人事盛衰，故首咸恒。終既濟未濟。但其序卦圖，似出人為，非天工。至正對卦，如震艮既未濟六卦，雖不足乾坤八卦，正反對亦正對兼反對義例類推耳。

大過中孚小過成序

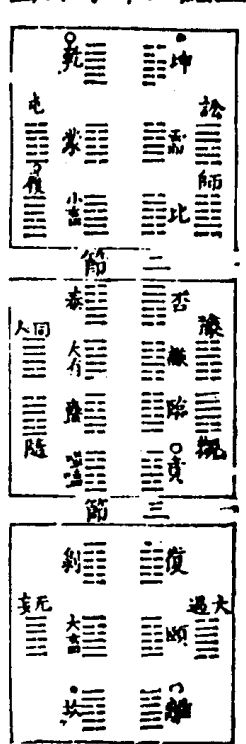

易經生象

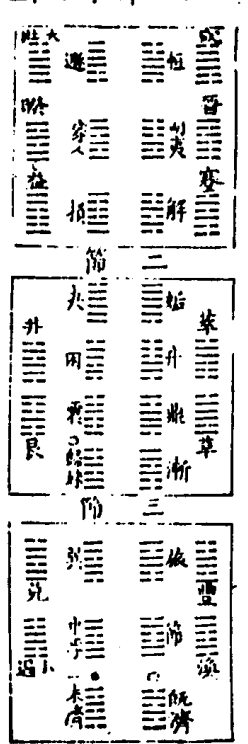
卷之三 先後序卦圖說 朱子對圖說

四德堂

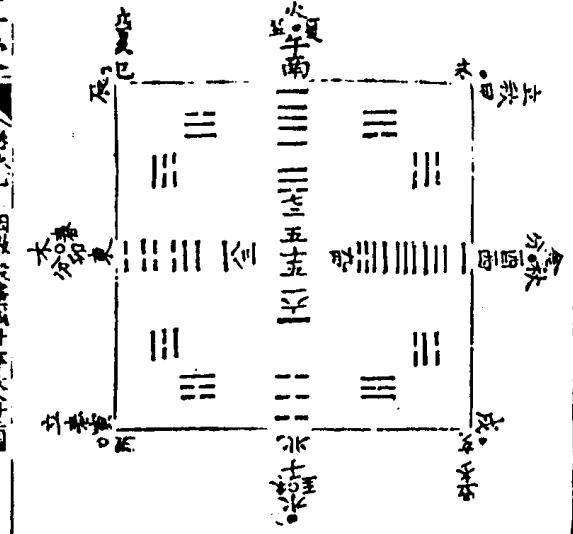
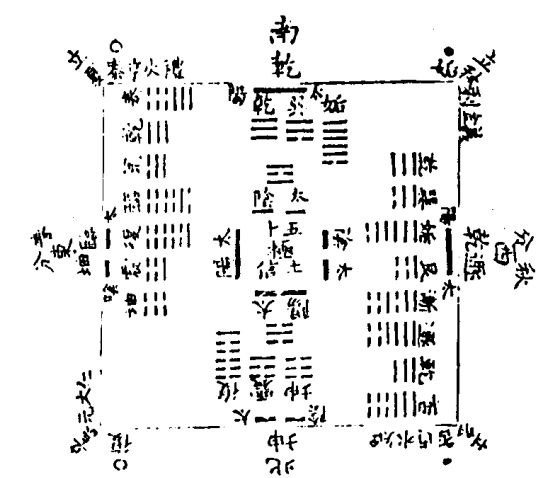
上經三節卦序圖

下經三節卦序圖

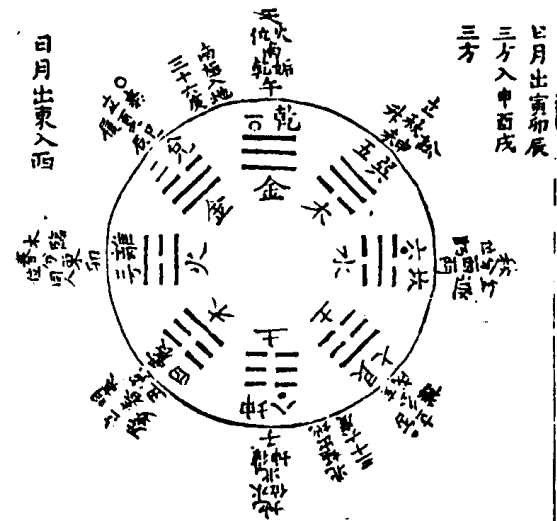
圖二第次序卦八成畫生漸 易經告衆 圖四序次卦成畫設數因義伏

左方七卦陽方陽卦
陽數右方八卦陰方
陰卦陰數上下對待
卦數亦對待而四方
乾坤臨運姤復否泰
自然對待立體氣運
流行次序无息其離
火坎水互變交易爲
天地之大用萬物之
太始卦皆成于自然
天工不少參以人巧

諸數皆太陽
太陰兩數生
成伏羲畫就
卦見如乾上
坤下復左姤
右互變對合
諸卦森然此
即太極渾含
精○包括兩
開萬變也

圖三第次序卦八成畫生漸 易經告衆 圖四第次序卦八成畫生漸

乾三畫坤六畫對組合
成九數八卦相對皆九
畫可見卦成于八數成
于九始于一終于七左
陽方四卦皆始于一畫
右陰方四卦皆始于二
畫可見氣則陰陽相耦
互消數則一二錯綜生
變也故二氣生五氣大
土生金金生水水生木
木生火火生土土又爲
土克水水克火火克金
金克木互變成周也

乾方四卦初畫皆陽
○乾一三
○兌二
○離三
○震四
○巽五
○坎六
○艮七
○坤八
坤方四卦初畫皆陰
○坤八
○艮七
○坎六
○巽五
○震四
○離三
○兌二
○乾一

因數說畫成八卦本源四圖 一畫為耦一畫為奇

●●●●●●●●●● 三六點橫設為六 一縱圖豎設為一畫合外 是為河圖數
●●●●●●●●●● 三畫成坤卦居北 四畫成震卦居東 六 一居北

河圖數六 一居北左在五氣為水在卦為坤在互卦為震卦
進互為復綜南初畫互為坎反為艮為地反互進為剝于時
為冬天干屬壬癸地支屬亥子節氣為立冬冬至於人之德
為知於心為存誠於謀為莫測於品為沉潛於物為潛於卦
象坤為地為牛於震為龍為木生於反艮為山為狗於南初
來互坎為月為溝瀆為聚在坤之德為柔順震之德為陽動
艮之德為安止坎之德為陷險卦位為居下北之陰方貞靜
卦才為能上生能下降

易經告蒙 卷之三 伏羲因數畫卦圖

四德堂

○○○○○ 七旋圖豎設為七 一兩點橫設為一畫合外而 是為河圖
●●●●● 陽畫成乾卦居外 一畫成震卦居東 數居南

一河圖數七 二居南方在五氣為火在卦為重乾在互卦為巽
進互為姤綜北初畫互為離反卦為兌為乾反互進為夬于
時為姤在天干為丙下在地支為巳午在節氣為立夏夏至
于人之德為禮于心為主敬于謀為謙恭于品為聖明于物
為飛于卦之象乾為天為馬巽為風為雞為草木華茂于反
兌為澤為羊于五氣為金其于人也為口舌互離為日為火
為雉乾卦之德為剛健巽為入兌為說離為明卦之位居南
方陽明天位之上卦之才為健行為善入

●●●●●●●●●● 二八點橫設為八畫成坤卦居北

○○○○○ 三旋圖豎設為三畫成乾卦居外二畫成坤卦居北 是為河圖數八 三居東
●●●●● 兌卦居西進合外四畫成震卦居東 四畫成坤卦居北

河圖數八 三居東在五氣為木在卦為坤為乾為兌為震
互為復為臨為泰為大壯為夬西四來為坎氣成水月之克
寒反之互為乾巽艮坤姤進觀剝皆之屬在四時為春元天
干為甲乙地支為寅卯辰氣為立春春分其在性之德為仁
而愛生萬物為心理為氣和卦德則乾健坤順兌說震動卦
體則地純柔而順乾純剛而健震陽生而陰消兌陽進而陰
退位居天地之左其方下其才能行能順能說能動

●●●●● 九旋圖豎設為九一畫成三乾卦居外 是為河圖數
○○○○○ 一四點橫設為四畫合外一畫成兌卦居西 九四居西
●●●●● 二外合重乾五漸進互姤再進互姤五三乾卦居內

易經告蒙 卷之三 伏羲因數畫卦圖

四德堂

河圖數九 四居西方在五氣為金卦為乾為巽為艮為坤
為姤為姤東三畫來為離氣成日之象為暑之溫是為火德
反卦為震為兌為大壯為夬為重乾于時為秋于天干為庚
辛地支為申酉節氣為立秋秋分其于人性之德為義于謀
為大成品行為嚴肅卦德乾健也巽入也艮止也乾之體至
大至剛巽之體申命行事艮之體為實光輝其位西右其才
為健行為和順為知止坎西而咸于東月之入西來下東出
也離東而咸于西日之出東往西入也此蓋天地為生包
犧氏神聖命龍馬負圖數元言而默論其道包犧神明默
識之以顯其通變神化也

觀乾之一畫為太陽。坤之二畫為太陰。故上經首乾。坤太極兩儀也。坎含太陽。震一陽動。艮陽舒發。天地初開。屯蒙之象。故屯蒙繼乾坤。氣有否泰。同人治之。大有噬嗑。賁刺无丈。復至大畜頤。而大過則習坎變成離。明化日。此上經所以首乾坤。次屯蒙。及頤大過。而終坎離之一義也。男女夫婦。即乾天坤地。男正位乎外。女正位乎內。天地之大義也。故咸恒首下經。乘无成。剛有為。故遯大壯繼咸恒。歸妹漸豐。可不察哉。中孚小過。既濟未濟。其慎於斯。此下經所以首咸恒。次遯大壯。及中孚小過。而終既濟未濟之一義也。此坤居河圖上下正位。故居上經篇首。坎離居圖左右。故居上經篇終。乾坤立剛柔交易之體。震坎艮三陽卦。兌巽離坤三陰卦。故次也。反震震艮合對。離

易經告衆

卷之三 序卦圖說

三

四德堂

變頤。兌巽反對。坎變大過。故頤大過。位坎離之上。下經以河圖四隅序次。東南隅。震西北隅。兌。合咸。東北隅。艮西南隅。震巽合咸。恒。反對亦咸。恒。故咸恒首下經。乘退。剛進。避反大壯。兌巽合對。離更變中孚。震艮反對。坎更變小過。四方坎離。互交反覆。成既濟未濟。故中孚小過。位既濟未濟之上。此上下經序卦之又一義也。以五氣古序卦。乾太陽。坤太陰。故首上經。乾。天一生水。水主震木。故屯蒙次乾坤。初開。以水氣。終震及離。而離明成日月之光。離氣。終巽及坎。而月受日光。以成明。故上經終坎及離也。兌少陰。艮少陽。故咸首下經。震陽復。巽陰姤。故恒次咸。兌氣終坎及艮。而山石固。以生雲。震氣終乾及巽。而木動。固以生風。故下經終既濟及未濟也。

上為中氣。以付四時運行。故居圖書之中。此又一義也。以圖數言序卦。南北六二舍一。成坎。一七舍二。成離。七九乾數居右。上六八坤數居左。故上經首乾坤。終坎離。一六合對。成頤。二七反對。成大過。居坎離之上。左方八三。下互兌。右方九四。下互艮。合對為咸。乾下六三互震。南上七二互巽。合對成恒。八三乘西四九。得既濟。七二乘北六一。得未濟。故下經首咸恒。而終既濟未濟。三四九舍。得中孚。四三八舍。得小過。故中孚小過。居既濟未濟之上。此又一義也。至若序卦。前六圖但互得。內皆中孚。頤小過大過四卦者。以八卦反對。合對。依六十四卦圖。前後卦位序次互成者也。上經序卦。第一節大約言天一生水之義。第二節大約言三才漸終之義。第三

易經告衆

卷之三 序卦圖說

四

四德堂

節。大約言三才氣數始終盛衰之義。下經序卦。第一節大約言夫婦剛柔之義。第二節大約言抑陰之義。第三節大約言扶陽之義。上下二經序卦。凡十二圖。大抵以河圖左前右後序次。自然以成篇章。反合配對。天工整齊。象理萬象。靡不渾涵。信乎大而无外。小而无內。窮年不足。殫易之蘊也。

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

南北合數共十六畫兩其八卦之數也。

東西合數二十四畫三其八卦之數也。

南北十六畫互得乾巽反兌離坎艮震坤東西二十四畫互得乾震震離兌艮坎坤各得八卦觀北方坤震為地雷復主冬至坤艮為地山機主立冬坤坎為地水師主秋分坤巽為地風困主立秋坤離為地火明夷主立夏坤兌為地澤臨主春分坤乾為地天泰主立夏南左乾巽為天風姤主夏至乾兌為天澤履主立夏乾離為天火同人主春分乾震為天雷无妄主立春乾坎為天水訟主立秋乾兌為天山遯主秋分乾坤為天地否主立冬此圖數成卦主一歲八節而離坎從乾坤運行成二十四氣如小寒屯大寒噬嗑雨水既濟驚蟄清明節後兩略小滿當芒種大有小暑大暑井處暑未濟白露秋寒露霜降寒小雪乾大雪比此人人可見天地水火之大端也。

五
四德堂

○陽晝日
西高
南高
東下
北下
陰夜月

○太陰
天三地二天地定位。
山三損成見義。
川三既濟未濟。
雷風相薄。
恒益起意。
水火不相射。

○泰反類
地五不吝泰反類。

○泰

皆陰陽多寡次第對耦。六十四卦形勢皆做此。

繼橫皆然可見事物不是損便是益不足者便是有皆陰陽之義也。

乾坎艮震陽卦多陰。○乾。☰
巽離坤兌陰卦多陽。○兌。☱
陽卦奇畫陰卦耦畫。
震兌在乾方之陰。巽
艮在坤方之陽。震兌
陰進巽艮陽進離。陽
中陰也。坎陰中陽也。
陰陽互根。始復之理
也。但此圖以人巧符
合天工之自然也。

●坤。☷
●艮。☶
●坎。☵
●巽。☴
●震。☳
●離。☲

右方陰分陽
左方陽分陰

是為迭用陰
柔陽剛。

六 四德堂

陽七	少二	陽三	少八	陰四	陽九	陰六	陽一
天	少	中	長	長	中	少	地
父	女	女	男	女	男	男	后
三	三	三	三	三	三	三	三
色白	色白	色朱	色青	色青	色黑	色黃	色黃
金	金	火	木	木	水	土	土
商聲	商聲	徵聲	角聲	角聲	羽聲	宮聲	宮聲
清商	清商	清商	濁下	濁下	清商	濁下	濁下
鐘	玉磬	蕭管	欽故	欽故	瑟	鼓	壎
金	石	竹	木	木	絲	革	土
天地	象數	倫紀	變通	變通	和之	精玩	得其
萬物	之始	禮樂	錯綜	錯綜	利貞	自	神化
聲		之			也		之

妙焉。

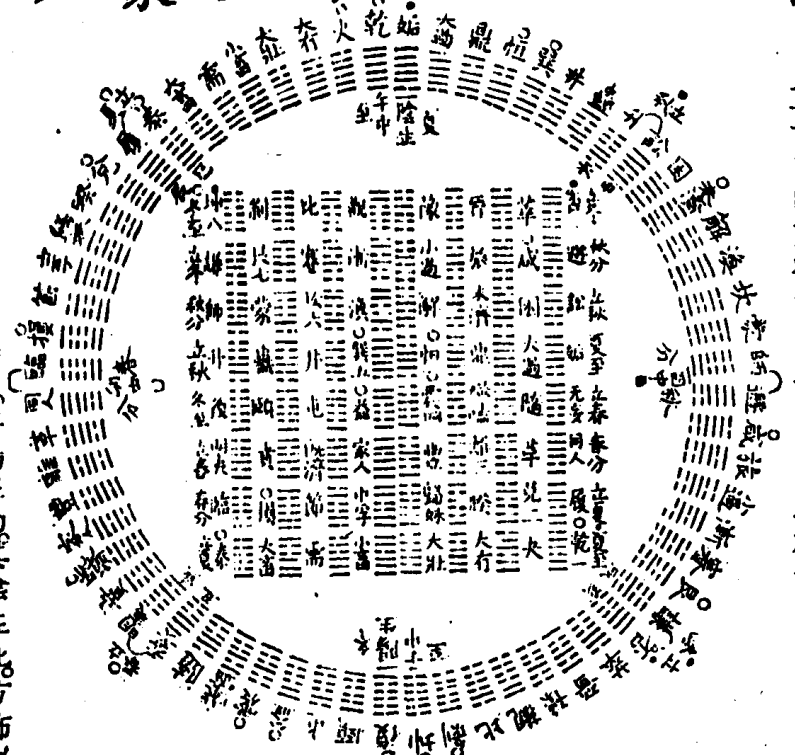
經 48—601

文王八卦變易義位圖

東坤東南為陽南乾東東兌為陰上正夏也北
坤東東北為陽南乾東東離為同人主春分也北
坤東東離為明南乾東東兌為元氣主立春
也南乾東北為陰北坤東東兌為離主立夏
南乾東東兌為離北坤東東兌為坎主立秋
分南乾東東兌為離北坤東東兌為坎主
共主立秋兌東兌則夫乾東兌則夫離主
夏至東兌則夫乾東兌則夫離主夏至
此伏義因圖數畫卦自成一卦以主
一年四時八節也文王八卦以離坎為
故離居南坎居北二畫長故坤從離一畫
之長故乾從坎陰陽消長之理也兌即反西四
之長故兌居西震即反北故震居兌位東北
震反為民故震位艮反為震故震木居東三
離位木生火也此又文王繼伏羲用易交通靈利
之道也夫水火為天地之大用不於此見之乎

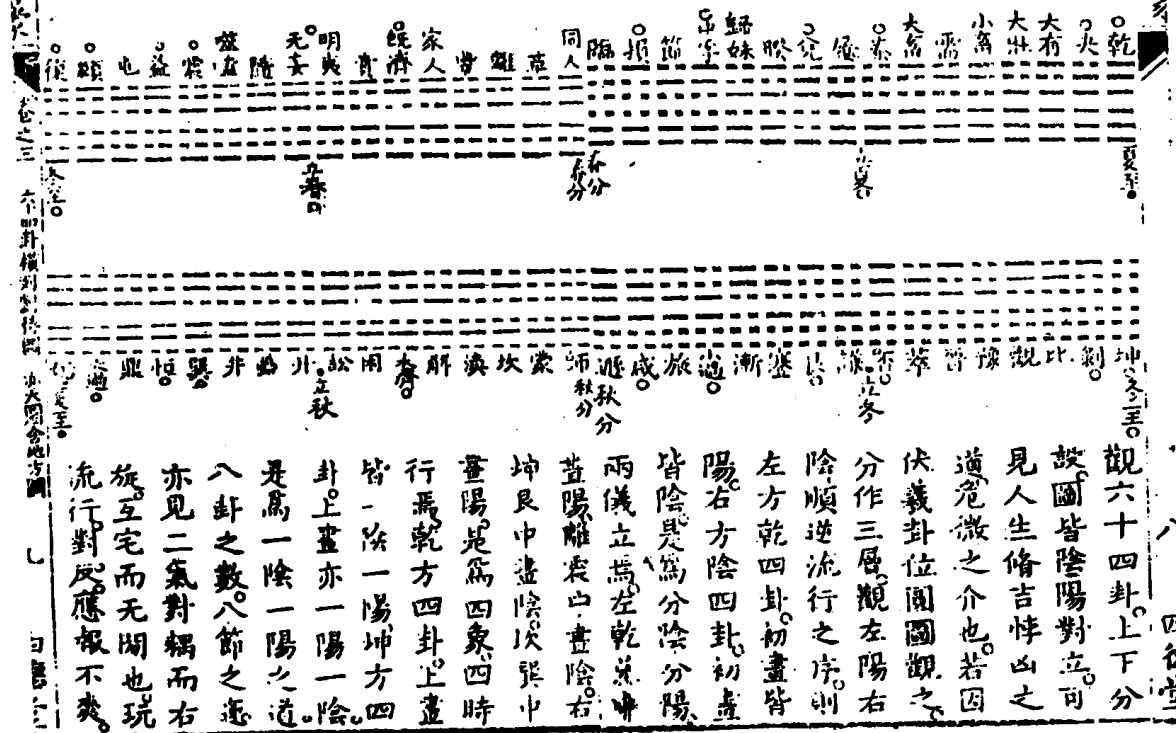
伏羲六十四卦方圓象天地圖

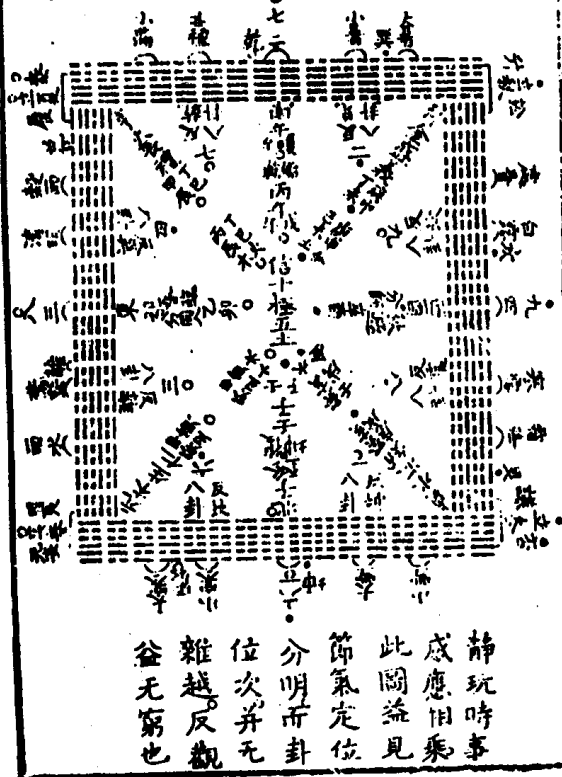
陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者
乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二
者陰陽對待之數圖於外者象陽而含陰方於中者
象陰而含陽圖於象天之運動方者象地之貞固也

伏羲氏四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才
挺之挺之得之穆修伯長伯長得之希夷先生陳搏
圖南者所謂先天之學也此圖圖布者乾盡午中坤
盡子中離盡卯中以盡酉中陽生於子中極於午中

六十四卦橫列對待象天地人事圖

亦天圓含地方之圖

六十四卦。平分乾之三十二卦居上。象天。坤之三十二卦居下。象地。人物象居乎兩間。當伏義畫卦。一畫成。見太極渾深之象。二畫成。見有陰陽兩儀之象。三畫成。見有天地人三才之象。一畫兩畫錯綜。見有天地萬物之象。反覆互變對耦流行。見萬物之才德。不過天地之知能。一致特分百慮耳。故是同稱異。非同稱非。類族辨物。萬方萬世。一道同揆。何也。物同天地所生。心同天地一理。行同天地中道。處同天地之位也。然而事有是非。應有禍福。占有吉凶。又何也。陰陽之道。秉承比應對耦流行。機勢捷至。如影隨形。實則陰陽邪正是非得失。美惡理氣象數。皆相反者也。知此。可與明聖人之道。體聖人之教。然通陰陽五氣之變。心知天地鬼神屈信造化之妙。往來盛衰生克之機。然後可以讀聖賢之書。協天地之心。立造化之命。達久大之業也。夫聖人道統昭昭垂明。傳有五經。而賢傳在焉。其故風雅之正變。即陰陽之道。雅頌之盛衰。即晝夜之理。陰陽晝夜。即乾坤離坎。陰陽之剝復。即帝王之生殺。晝夜之明昧。即世教之治亂。首周南終商頌。其義微矣。書首典謨。著陽盛也。終以誓誥。陽明消也。春秋首書春王。明天時。扶陽長也。因獲麟而絕筆。河洛天圖書。岐陽天鳴鳳。書春王正月。抑陰害也。禮記一書。禮儀三百。威儀三千。猶是六十四卦。三百八十四爻。衍及四千九十六卦。萬有二千五百二十策。其義同也。大學之止至善。即圖書中五之太極明德新民。即兩儀。本末終始。即四象。八條目。即八卦。十傳。即

六十四卦。心身家國天下。即三百八十四爻之象。天子。即參三才。居九五之大人。庶人。即凡象星布天下之百姓。知即乾知能。即坤能。定靜安。坤艮之德有序也。研諸慮。與入深也。說諸心。兌自得也。格致誠正。脩齊治平。即二氣五行。相資以成克周。六十四卦對待流行。以成大用也。終成以治亂之故。即陽復陰姤。臨遯否泰。比應不爽也。此可以識大人之學矣。其在中庸。首稱天地。即乾坤也。稱萬物。即卦爻也。天命之性。太極之謂。率性之道。俯道之數。兩儀之謂。天地。君子。萬物。四象之謂。喜怒哀樂。中和。位育。八卦之謂。戒懼於不睹不聞。陽中陰也。慎獨於莫見莫顯。陰中陽也。仲尼。即天地之太一。君子小人。即陰陽也。舜之知。坎水靜深之德。回之仁。震木好生之心。子路之勇。離火之烈。東元金之剛也。隱。即乾坤之理氣。託於六子。實即六十四卦爻。繫乎天地。至聖。即離中虛明。至誠。即坎中一實。然而費隱陰陽。聖陽滅陰。皆性命之道德也。不騷。昭復謙之益。不倍。絕先妄之訟也。三達德。坎震離之性。三重制。震兌離之象。猶是書之三德。正宜。剛克。柔克也。九經。亦書用圖書九成之數。野盡九州。田區九井。九賦。九貢之類。修身。以建極也。五經。學庸。語孟。孝經。周禮。以及通書。西銘。經世行義。程傳。朱註。綱目。同道一轍也。堯舜文武周公孔子顏回曾子子思。天地之肖子。萬物之宗長也。蓋天命之性。無聲無臭。所賴聖賢傳。代天宣明。故典謨誓誥。首重歲月日時。而春秋書春。紀理氣在數。為元也。書王。帝出夫震之義。書正月。

明天人之七政八政更始復新也是故論言學首重時習
即乾九四君子終日乾乾也學進于一理之太極求自得也
朋友君子兩儀之象由說及樂陽方之象不知不愠陰方之
象亦四象也首則教人乘時有為亦萬物當春夏震離生長
之時乾德之元亨也終則教人隨時處中亦萬物乘四時生
長收藏之數乾道之利貞也二十篇所載通變神化屈信相
感富有之業日新之德即六十四卦三百八十四爻之妙用
也如閔子辭費頤淵克己仲弓主敬曾子子貢得一貫之傳
與夫孟子之書梁惠言利易以仁義齊宣言霸易以王道戰
勇貨色易之以反和為正他如異端曲學易之以存心養性
邪說放行易之以性善正經楊墨淳于滑稽鄉愿易之以充

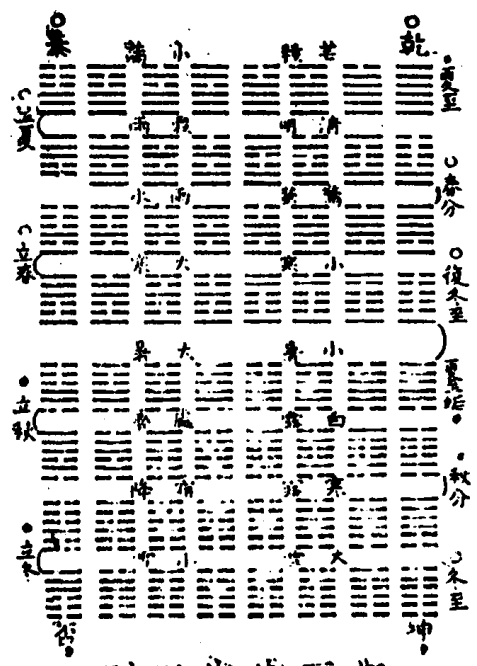
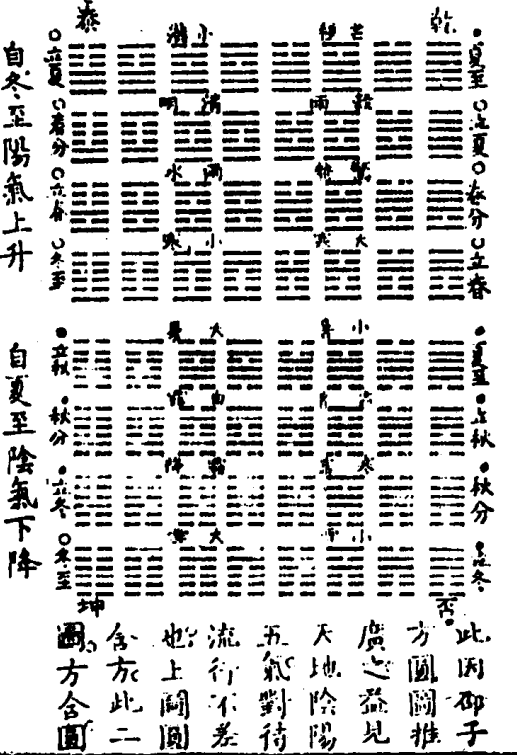
易經彙纂

卷之三 圖方橫三圖說

士 四德堂

舜禹湯文武周孔之道法治法此皆得夫子神化用易之道
者先儒謂孟子善用易不亦信乎幸天生宋儒文章德業泰
漢以來无此若周子邵子張子二程子朱子之傳直接義黃
堯舜禹湯文武周孔之道統則知道朕一綫絕續天自主之
子貢曰文武之道未墜於地此之謂也嗚呼由聖經賢傳之
義觀茲六十四卦橫列對待圖與邵子所傳圖圖方今為
方圖圖方皆是卦卦又文相對相此相反相承之象莫非陰
陽互長始復往來否泰反類陰陽逆陽陽陽陰損益見經傳
重教君子小人善惡相反邪正不並立陰陽二道陽左陰右
也是故小往則大來大往則小來是非得失善惡邪正禍福
治亂因應相隨亦危矣哉人當博學詳說由本及末而後知

圖氣四成暑升陽寒降陰

易經彙纂

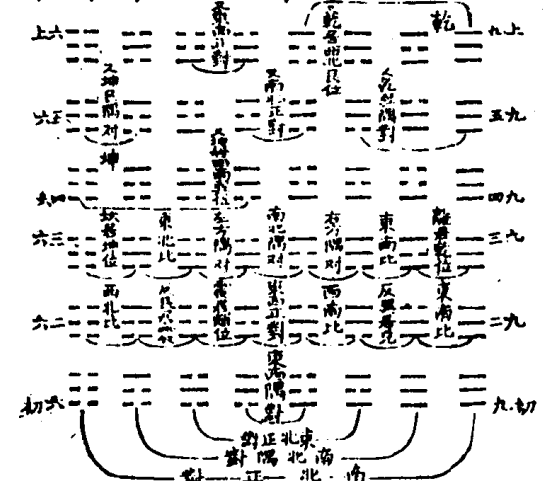
卷之三 寒暑升降二圖

士 四德堂

用九用六各得四爻對耦圖

綜計用九之爻有四，用六之爻有四，當位之爻，六卦各得三位，如乾初九，九三，九五，三爻皆當位，二四上三，如乃不當位也，又如屯，祇上坎三爻當位，下震兩爻當位，若合上震，則上六當位，綜計震亦止三爻當位，八卦皆然，又計用九用六，共四十八卦，合上坎下離定位，及乾坤皆實，實體六十四卦大備者也，又文王變易，伏羲卦位，原有定規，初非人為，意觀圖可知矣。

易經書家 古卦變圖

卷之三 用九用六圖 古卦變圖

十八 四德堂

凡一陰一陽之卦，各六，皆自復始而來，五陰五陽，卦同，圖異。

凡二陰二陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡三陰三陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡四陰四陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡五陰五陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡六陰六陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡七陰七陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡八陰八陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡九陰九陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡十陰十陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡十一陰十一陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡十二陰十二陽之卦，各十有五，皆自臨遯而來，二陰二陽，卦同，圖異。

凡四陰四陽之卦，各十有五，二陰二陽，見前。

凡五陰五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六陰六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七陰七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八陰八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九陰九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十陰十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十一陰十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十二陰十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十三陰十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十四陰十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十五陰十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十六陰十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十七陰十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十八陰十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡十九陰十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十陰二十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十一陰二十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十二陰二十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十三陰二十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十四陰二十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十五陰二十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十六陰二十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十七陰二十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十八陰二十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡二十九陰二十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十陰三十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十一陰三十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十二陰三十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十三陰三十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十四陰三十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十五陰三十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十六陰三十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十七陰三十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十八陰三十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡三十九陰三十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十陰四十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十一陰四十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十二陰四十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十三陰四十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十四陰四十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十五陰四十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十六陰四十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十七陰四十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十八陰四十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡四十九陰四十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十陰五十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十一陰五十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十二陰五十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十三陰五十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十四陰五十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十五陰五十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十六陰五十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十七陰五十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十八陰五十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡五十九陰五十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十陰六十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十一陰六十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十二陰六十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十三陰六十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十四陰六十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十五陰六十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十六陰六十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十七陰六十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十八陰六十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡六十九陰六十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十陰七十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十一陰七十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十二陰七十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十三陰七十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十四陰七十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十五陰七十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十六陰七十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十七陰七十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十八陰七十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡七十九陰七十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十陰八十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十一陰八十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十二陰八十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十三陰八十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十四陰八十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十五陰八十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十六陰八十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十七陰八十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十八陰八十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡八十九陰八十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十陰九十陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十一陰九十一陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十二陰九十二陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十三陰九十三陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十四陰九十四陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十五陰九十五陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

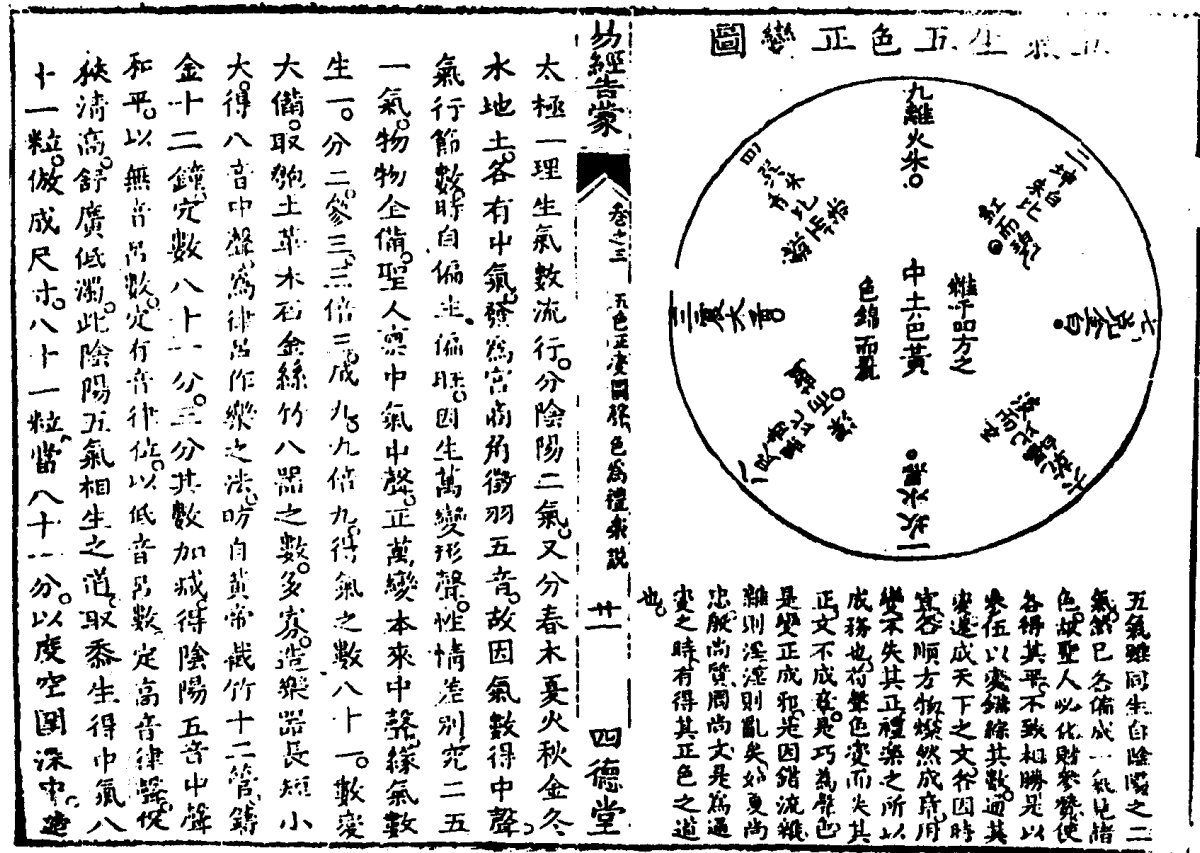
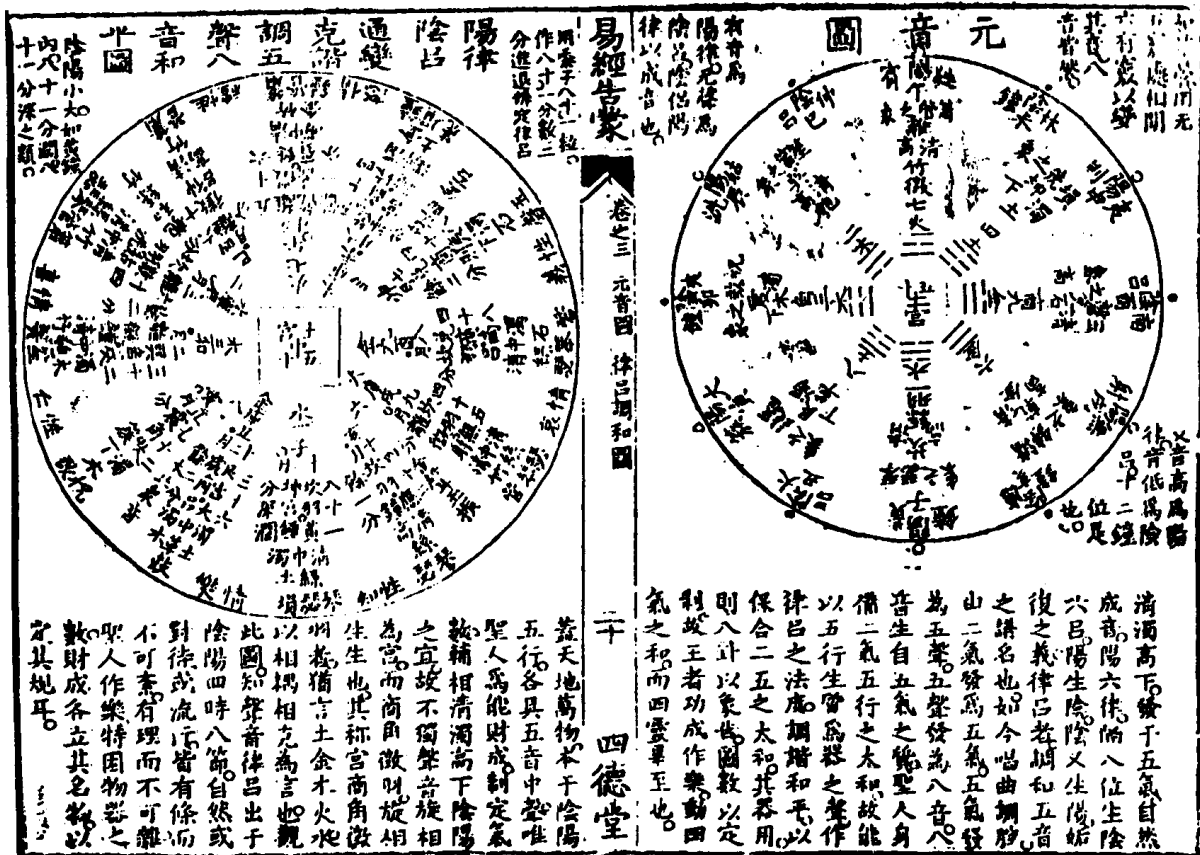
凡九十六陰九十六陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十七陰九十七陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十八陰九十八陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡九十九陰九十九陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

凡一百陰一百陽之卦，各十有五，皆自夫剝而來。

易經告蒙

卷之三 禮記集說

十二

四德堂

為鐘居子。乃冬至坤土功終。陽復生之位。因土黃。陽動。故名黃鐘。是為陽律。律者法也。子是三分八十一分。減一分。二十分。得五十四分。前進八位。建未。造為林鐘。深潤。為陰呂。呂。偶也。由是。做三分。加減。造鐘十二。前進八位。為例。三分五十四數。加十八分。得七十二分。造為太簇。建寅。又三分七十七二數。減二十四分。造為南呂。建酉。又三分四十八數。加十六分。造為姑洗。建辰。又三分六十四數。減二十一分。造為應鐘。建亥。餘一數。不可分。故黃鐘太簇姑洗林鐘南呂應鐘。正得六法。復三分四十三分。餘加十四分。造為蕤賓。建午。又三分五十七數。餘減十九分。造為大呂。建丑。又三分三十分。數餘加十二分。造為夷則。建申。又三分五十五數。餘減十六分。造為夾

鐘。建卯。又三分三十四數。餘加十一分。造為無射。建戌。又三分四十五數。餘減十五分。造為仲呂。建巳。故蕤賓夷則無射大呂夾鐘仲呂。亦止得六法。自子位黃鐘。退及林鐘。建未。故陽聲止得六律。自未林鐘。退及太簇。建寅。陰聲亦止得六呂。法起黃鐘。故黃鐘為律呂之本。截竹長短。亦如法。觀上竹各備五音。凡物皆然。至若十分為寸。十寸為尺。十分為一錢。為兩。八十一分為籥。十籥為升。升為斗。故黃鐘。事萬物根本。天地人物。其氣大極陰陽五行。氣數。喜怒哀樂。通故王者得中聲作樂。天神降地祇出。風雷和順。萬物得所。四靈畢至。彼加減新聲。感應皆然。在聖人用五音。參和。制定五禮節文。器數。皆準此。一致百慮也。

周易告蒙圖註上經卷之一

湘潭縣趙世迪鐸峰著

周易上經

周代名也。易。書名也。其卦本伏羲所畫。有交易。變易。之義。爻。謂之易。其辭。則文王周公所繫。故繫之。周以。其簡。重。大。故分。為。上。下。兩。篇。經。則。伏。義。之。畫。文。丁。周。公。之。辭。也。并。孔。子。所。作。之。傳。十。篇。凡。十。二。篇。中。間。頗。為。諸。儒。所。亂。近。世。晁。氏。始。正。其。失。而。未。能。盡。合。古。文。呂。氏。又。更。定。著。為。經。二。卷。傳。十。卷。乃。復。孔。氏。之。舊。

乾。元。亨。利。貞。貞。乾。渠。為。反。六。畫。者。伏。義。所。乾。也。乾。者。健。也。陽。之。性。也。本。乾。字。三。畫。卦。之。名。也。下。者。內。卦。也。上。者。外。卦。也。經。文。乾。字。六。畫。卦。之。名。也。伏。義。仰。觀。象。見。陰。陽。有。奇。耦。之。數。故。畫。一。奇。以。象。陽。畫。一。耦。以。象。陰。見。一。陰。一。陽。有。各。生。一。陰。一。陽。之。象。故。自。下。而。上。再。倍。而。三。以。成。八。卦。見。陽。之。性。健。而。其。成。形。之。人。者。為。天。故。三。奇。之。卦。名。之。曰。乾。而。擬。之。於。天。也。三。畫。已。具。八。卦。已。成。則。又。三。倍。其。畫。以。成。六。畫。而。於。八。卦。之。上。各。加。一。畫。以。成。六。十四。卦。此。卦。六。畫。皆。奇。上。下。皆。乾。則。陽。之。純。而。健。之。至。也。故。乾。之。名。天。之。象。皆。不。易。焉。元。亨。利。貞。文。王。所。繫。之。辭。以。斷。一。卦。之。吉。凶。所。謂。象。辭。者。也。元。大。也。亨。通。也。利。宜。也。貞。正。而。固。也。文。王。以。為。乾。道。大。通。而。至。正。故。於。策。得。此。卦。而。六。爻。皆。不。變。者。言。其。占。當。得。大。通。而。必。利。在。正。固。然。後。可。以。保。其。終。也。此。聖。人。所。以。作。易。故。人。卜。策。而。可。以。開。物。成。務。之。精。意。餘。卦。效。此。以。乾。健。也。一。畫。為。奇。太。剛。之。象。剛。動。則。變。故。又。有。天。行。變。化。之。象。又。有。大。一。之。象。純。粹。則。精。精。則。至。善。故。一。畫。又。有。精。一。之。象。又。有。書。陽。剛。始。動。之。象。倍。一。畫。則。有。三。畫。而。剛。長。之。象。又。加。一。畫。見。有。陽。剛。太。盛。之。象。故。卦。三。畫。而。掛。之。則。德。體。象。占。而。已。大。備。成。一。卦。矣。故。卦。

人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在
初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
又圖東離三之位既得日火飛騰之氣王卦位則震四
又有飛龍在天之上象飛龍在天之上象飛龍在天之上象
天者震居離離又居上乾位也二五陽德正中相應
有明良其治于天下之象此正中之時應上之類凡
利見之時也如克利見此飛龍偏勝離火之氣者也
官利皆占辭者此上者最上一爻之名亢者過也
上九亢龍有悔上者最上一爻之名亢者過也
動必有悔故其象占如此上者最上一爻之名亢者過也
者位過高位極其上而窮之象過手剛陽當退故國
西北九乘六用六變九也往極上之氣已窮故書東海
八乘九用九變八也變而通之二氣互根也夫物極
必返太剛則折故成占者有悔咸用剛太過不能守
二五中正之德仲尼不為己甚者則知亢之當戒也
然則占者宜成過剛勿致日後有悔
當得用九以通變持盈而保泰也
用九見羣龍元首吉言凡筮得陽爻者
卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首於
此發之而聖人因繫之辭使過此卦而六爻皆變者即
此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍元
首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見
羣龍元首吉蓋即純陽之象純陽之象純陽之象純陽之
象以陰運陽即以柔運剛則用九陽剛之變而為六之
意猶云回首之謂也故田剛在復初九陽剛之變而為六之
三九變為六非退也也用六變為九非躁進也
也九變為六非退也也用六變為九非躁進也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天素吐亂反
王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者
放此而此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以
乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為
乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為
充之義
東八爻居西九坎位用八變為九亦只是陰陽變通
也文王卦位遷南七乾居北六民位用七變為六遷
變則通則久是以自天位而通變凡卦成當用變
上九陽窮坤上六陰窮乾位窮而通變凡卦成當用變
二又生九終六為純陰之坤八終七為純陽之乾乾
耳如屯反為蒙之例故西九窮北一又生東八窮南
初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
勿用剛太過也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
行必先用過也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
柔能得乎中正則動皆平安无咎无悔利吉之象
象曰大哉乾元萬物資始乃統天素吐亂反
王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者
放此而此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以
乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為
乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為
充之義
東八爻居西九坎位用八變為九亦只是陰陽變通
也文王卦位遷南七乾居北六民位用七變為六遷
變則通則久是以自天位而通變凡卦成當用變
上九陽窮坤上六陰窮乾位窮而通變凡卦成當用變
二又生九終六為純陰之坤八終七為純陽之乾乾
耳如屯反為蒙之例故西九窮北一又生東八窮南
初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
勿用剛太過也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
行必先用過也初爻之陽位也初爻之陽位也初爻之陽位也
柔能得乎中正則動皆平安无咎无悔利吉之象
雲行雨施品物流形此始於乾元也此釋乾之亨也
乾亨之義於天地泰時見兩明日月寒暑風雲雷雨
動植飛潛品彙萬物各類克積天地各自流形象

首出庶物

萬國咸寧

聖人在上而國各得其所而變化也

咸陽猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初元開斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之於乾者各以其意求之而並行而不悖也坤卦放此

卷之一 乾上經

十四德堂

乾處離南中正上位。聖人南面而向明。居上臨下之象。六十四卦。雜列圖中。庶物羅列天下之象。音謂聖人。在上。爲庶物元首之象。出謂聖人位上。出手庶物之上也。六十四卦。畫陽爻爲君。陰爻爲民。有君民各居一方。各守其位。布滿在圖。萬國之象。卦雖有德體象占數位異同。象萬國風氣不一。而各得位數貞靜安寧。不相侵凌。統於一乾。萬國咸寧之象。言聖人在上。爲庶物之元首。用乾道變化。裁成輔相。教養生息。保合萬國之庶物。各得其所。雍熙太和。元不安寧。中天之世。其象有如是也。音出庶物。元亨萬國咸寧。利貞也。此釋聖人用乾道利貞之義。

象曰：天行健，君子以自強不息。兩象及兩象之上
六爻。周公所繫之辭也。○天乾卦之象也。凡重卦皆取
重義。此獨不然者。夫一而已。但言天行。則見其一曰一
周而明日又一周。若虛複之象。非至健不能也。君子法
之。不以人欲害其天德之剛。則自強而不息矣。乾六

交結剛象天運行之健以用也法也君子法天用之
 進德修業化裁推行自強不息贊天地之化育而成
 三才之道也天道地道人道一焉已矣天行者周天
 三百六十五度天行左旋一日行周度數更能進過
 一度則天行之健也同天而行者莫如日月日行亦
 如天行左旋一日亦行盡周天三百六十五度但不
 及天行所過進之一度耳月行亦左旋一日不及天
 行十三度有餘故一月遂退盡周天三百六十五度
 天行進則日月之行漸退計天漸進過三百六十五
 度日漸退縮三百六十五度月則退縮三百六十五
 度歷十二次此際天與日月會於冬至子之半則成
 一歲以日月之行視天之行至剛健者也乾卦六爻
 純剛一氣健行直進循環不息健行之象也人者天
 之心也君子學天用天德之至剛健行自強立進不
 息不息則悠久悠久則博厚博厚則高明如天也是
 卽河圖復姤循環之義也強而曰自君子反求在我
 爲己之功也此以下八節孔子大傳象辭
 言象卽言理蓋離象言理便涉影響也

易經告蒙

卷之一 乾 上經

士四德堂

潛龍。勿用。陽在下也。

陽謂九。下謂潛。☵一陽畫居下卦初位。天數一。居圖

下北位也此
即依象言理。

見龍在田、德施普也。

二二之時。德陽春澤施。昔徧春田高下。无處不種。

也。見龍在田之象。九二在下。宜上九五之德。施恩膏。普徧。亦此義也。

而復往復也譚西北九陽窮一陽卽復動終而復始
不息其道道者事物當行之路道也君子戒慎修省

終日一往一來反復不息斯道也

或躍在淵。進。无咎也。

君子。陽剛當位。或退。固无咎。雖進。亦无咎也。謂不必

四德堂

下當然之心志。使物物咸宜。而和平其爭競之氣也。以水冬藏靜深。本乾兌而生。為乾德之藏固。君子以乾德之藏固。精一貞固。使行幹事。慎之於始。保之於終。克足乎功業之久大。貞夫天下一理之終始。表正萬世也。

君子行此四德者。故曰乾。元。亨。利。貞。非子之至健。元以行此。故曰乾。元。亨。利。貞。此第一節中。象傳之意。與春秋傳所載穆姜之言。不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰。我孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之為古語也。陽之動極也。君子終日乾乾。夕惕若。行此元亨利貞之四德。進於純粹至善。使言行德業无咎也。故曰。以下釋卦首文。正象辭。原對穆姜而言者也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是

而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。龍德聖人之德也。在下。故隱。易謂變易其所守。大抵乾卦六爻。文皆以聖人明之。有隱而無淺深也。震為龍。一陽之象。位下東北。復卦一陽居北方。地五陰之下。洛書坎一陽亦位北下。得天一生水之數。亦居北。地五陰之中。皆隱深在下。有龍陽德。在淵深地之下。象圖書五方。與卦爻皆世上一之象。北方一數。雖分見左右上下。而成卦爻象。此君子用易一數。象二氣終始。有一定之位。不為世變移易其所守也。一數生二。二生四。四生八。九。十。以至百千萬億。各成數名。一畫生八卦。以至六十四卦。卦爻亦各有成數。而一數生生不息。未常成一定之名。坎一陽。陷於眾陰之中。憂悶之象。坎自西秋分。國

位。遷避而居北。下冬至子位。君子避世隱藏之象。然坎水得地比之。而樂行。震木得地比之。而樂生。有君子雖處憂悶。不見之地。究抱道自安。實无憂悶之意。坎離之位。在圖書相對。見謂離曰文明。見於世上之意。象坎水靜深地中。不見之象。是初九。即下北方一陽止自安。君子樂天知命。无入而不自得之象。水流曲折。无不如意。君子樂天知命。无入而不自得之象。君子憂道與世相違之象。艮坎震同方。確謂艮山確謂聖人時乘六龍是焉。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田

利見大人。君德也。行下五反。和以嗟反。正中。

信。常行亦謹。盛德之至也。閑邪存其誠。无致亦保之意。言君德也。者釋大人之為九二也。龍德。陽德也。田。為民種之地。正中者。九二居內卦。正當中也。之象。又位下卦之中。田家之象。庸。平常也。庸言庸行。乃田家父子夫婦之言。曰。用依食之行。即君子至教昭宣之言。鴻平正直之行。君子之言行。原不過人倫日用也。言謂見為口。位次乾。言語之象。信。謂兌內陽實信實之象。震居乾方。其德為動。行事之象。謙。謂震外兩陰。至柔。謙居乾方。其德為動。行事之象。謙。謂震陰內藏陽實。有外則虛。已下物。內則心存誠實之象。善世。謂震動以導民行。與入以順人心。風動四方。有淑善其世之象。而不伐者。反震為艮。止反兌為巽。入有止而無言之象。不貴而民懷。不怒而民威。子鉄錢風雷之用也。德謂卦爻之德。博者。二四上之陰。皆化成就同為澤善之德也。而化者。二四上之陰。皆化成就

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何

謂也。子曰。君子進德。修業。忠。信。所以進

德也。○修辭立其誠。○所以居業也。○知至。○至之。

可與幾也。○矢_口終。○終之。○可與存義也。○是故居上

位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。

雖危。无咎矣。

實也。雖有患信之。無非何。所以信之。至之。進德之事。知終。終之。居業之事。所以終日乾乾而

易經生象

乾上經

十六 四德堂

也。○九三剛正。君子之象。德謂仁義禮智之天德。業謂

元亨利貞之大業進德九自初進於三又自三進於上也脩謂健行力去身心私邪不正者也忠謂三居

謂君子之
修業終日
乾乾夕惕
若而務忠
信者

也。外比四。以九三內。不正所以。所以健行。注。於己德之正也。

立謂三位也。有定立也。誠謂九三陽明誠實也。但身

外陰虛離以虛有內名虛而不誠之象也君子必
易失誠意。觀斷乾方兌離其居東三正位。此君子

朝三陽誠實之意以爲之。則其利溥矣。凡我士人。當此歲暮。務欲力去虛僞。乃能得誠意居仁。成義人之業。哉。意者豐茂喜會之業。誠意者義成利物之業。誠意者

君事成貞固之業是以修辭卽是立其誠也蓋坎中

業之大本而言行相顧乃君子平日存誠主敬之實

功也。知至者，猶言看到那處也。至之者，猶言行到那處也。以用功言之也。知終者，猶言看盡那處也。終之者，猶言行盡那處也。以成功言之也。與猶許也。綏謂時事難處，而幾將動，勢將及，微露端倪也。存，猶處置。

此義者在萬事萬物莫不各得一宜有之理也乾盡
易明至於九三已成內卦知到之象乾道健行至於

九三已成內體行到之象君子知至至之則窮理盡性以至天命矣可許之能先見事機之微也乾內卦

陽明終於九三。知終之象。乾內卦健行。終於九三。終
之象。君子知終。終之。則精義入神。以至利用矣。可

計之能隨時處置事物。各得其宜有之理也。是故者以是德進業修之故也。上位謂九三居內卦上位。而

不驕者。謂九三居上卦之下。在下體人位。有下人之象也。下位。謂九三當位。在下卦。而不憂者。謂九三尚

未入外體坎位也。故爻辭謂君子乾乾因其時而惕。雖常懷危懼之心。而心正身修。已无咎矣。推之圖冬。

至陽至之幾。已先見於夏至陰生之時。夏至陰至之
幾。已先見於冬至陽生之時。陽終之於坤。先見其幾

業告經

乾上經

士四德堂

將終之於剝陰終之於乾先見其難將終之於未行
乃姤之幾姤乃復之幾二至二分四立其幾互形迭

見巽往。卽知來。出往自來。存又生行。故
卦六十四卦對待立體。因此知彼事雖遠而隱。幾實

德修業則知至如君子觀乾元之仁見鬼神之所至

物而不可知。萬物樂天。知命之極處矣。其至之如裁成。

萬物之生。成之道。顯仁之功。參爲三才之極。處矣。之事。已到生成就道。顯仁之功。參爲三才之極。處矣。處在人和之真。則行之必力。而君子至之之幾。早

蓋在人知之。而可先見者。其知終如君子觀乾元。動於知至之時。而可先見者。其知終如君子觀乾元。

推而歲成則神明已通乎晝夜之道而知者其於分易不難分剛一始一復因始見終乃於穆不已

之故則知終已到陰陽變化否泰往來吉凶消長何

度綸合聚類經別萃分中和致而天地位焉萬物育

焉。終之之事。已到甘盡命立。參天地贊化育之極處。矣。蓋在人知之盡。而後行之至。君子終之之義。即存乎知終之時者也。故乾乾因其時而惕。雖危無咎。矣。然君子進德修業之功。全關在九三。一爻之要道。故不稱龍。而即以君子立象。唯九三。君子德進於盛。業修而大。故可為初之潛。亦可為四之躍。可為二之見。亦可為五之飛。可為上之亢。而御六龍。亦可為九而通變。無方。此君子所以處上下之位。常變之時。巨細精粗。之務。隨時用中。得几。足以無咎。聖人作易。為君子寡過之書。故無咎。為君子大吉之占焉。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下

无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進

德。修業。欲及時也。故无咎。德學言。外卦以時

位言。進德修業。九三備矣。此則欲其及時而進也。而躍

有上進之意。在淵。有退下之意。上謂九四居上卦下

謂九四又居上卦下爻。无常。謂位无常。釋或字之義。

四陰位。以九居之。不當位也。似和柔之象。然九與六

爻同剛。純德一氣。四位又近五。五非為邪動也。進。謂

九自初進於四。退。謂九又似自上退居四。无恒。亦或

字之義。離。四乘離位。離居乾左方。又位乾體也。羣。謂

九與全卦五爻皆陽。同羣也。九四同成乾剛。純德。非

離羣也。非為邪。非離羣。釋无咎之義。然九四進於上。

樂則行之。退於下。憂則流之。時行則止。則止。无

可无不可。其道大德盛若此。蓋以君子及九三之時。

進德而德進。脩業而業修。故上下進退。皆无咎。乾之

下卦。為君子及時進德修業之象。乾

之上卦。為君子乘時布德建業之象。

四德堂

水乎地者親下。則各從其類也。應去聲。作起也。

見之意也。本乎天者。謂動物。本乎地者。謂植物。物各從

其類。聖人。人類之首也。故與起於上。則人皆見之。此

以國書八片。明九五爻義也。九五。綱紀諸卦。統理眾

爻之德。位象數者也。同聲相應者。謂六爻皆乾剛屬

金。而聲皆同。應也。同氣相求者。謂六爻皆陽德。一

氣相求也。白。二氣生五行。五行生萬物。无不覆冒於

上天之下。故大一畫生坎中水。而坎自西而下。處北

方。坤位。水流濕也。乾體六變成坤。而坎自西而下。處北

火。而離自東而上。處南方。之乾位。火就燥也。艮為雲。

處北方。坤位。之有震為龍。處北方。坤位。之有震為龍。

氣動相從。是為同聲相應。同氣相求也。巽為風。處南

方。乾離之右。兌為虎。處南方。乾離之左。風亦離火之

氣。震虎屬火。金之精氣。巽離坤兌。四陰卦同方陰動

相從。亦為同聲相應。同氣相求也。艮自西北。往從震

位。雲從龍也。巽由西南。往從兌位。風從虎也。是故龍

吟則雲興。虎嘯則風生也。離自東下。而上居乾位。聖

人作也。乾離位南。臨下全圖六十四卦。三百八十四

爻之方。位象數。森然羅列。大一統也。離為目。一聖

人作於上。萬物觀於下之象也。凡依乾位居左。居上

者。本乎天者也。日月星辰。風雲雷雨。以至凡在上。向

上者。皆觀上之類也。凡依坤位處右。處下者。皆親下之

四德堂

位過中正。上九剛過中正。過尊貴之象。世有所謂太
上皇也。蓋及上爻。是六之陰位。陰為虛。無上。位貴高
是上九貴而無位之象。謂上雖尊貴之過。而究無行
權之位也。氏屬陰。三上純陽。無陰。無氏之象。上九過
高。在民上。究氏戴五。不戴上。也。上九陽亢過高。光謙
已下賢之象。故不正。則剛正遠。三上相應者也。初上
相始終者也。今上九矜高。而九三退而家修。初九退
而潛隱。皆在下位。遠於上九。有不來應。不相為始。終
輔相之象。上既失三初輔相之賢。則臨事敗。感而動
皆失正。有事窮而自悔。其過明。故曰。盈不可久也。
利災。故曰。窮之災也。暴虎馮河。死而无悔。安危
利災。所以亡之類也。以不知進退存亡者也。
潛龍。勿用。下也。 此又以人事在一二三四五
六七之時。數當制宜者。明之此

一之時。當
在下靜休也。

見龍在田。時。舍也。 舍音捨。言未為時用也。●
九二尚處下體之中。而行事

易經告衆

卷六下 乾上經

二十四德堂

非時。當休之。則躁妄也。對九五而言
也。此又應山農時之象。二二時也。

終日乾乾。行事也。 言健行以成事業。無虛人生日
月。大禹惜寸陰之意。故曰。行事也。乾誠之辭。

下與舍行。皆內卦居下之象。三三時也。

或躍在淵。自試也。 自垂道。自始。試其可。則四當愛
道合否。為之兆。不徑行。而枉道辱亡

也。凡人之行事。皆倣此。四時也。

飛龍在天。上治也。 治平聲。居上以治下。視九五
理氣象也。以中得正。五五時也。如天子所。謂中天之世也。

則地四反。是則在人為而下。亂也。治關在上。上治也。

亢龍。有悔。窮之災也。 遇災不後時。而有悔。此九
三與時偕行。上九陽窮災及。過時而失中。正是以有

悔者也。究之即亢即悔。即窮即災。要一亢之因。以致

之六六
時也。

乾元用九。天下治也。 治去聲。言乾元用九。見與
下。不洽矣。此第三節。再申前意。此聖人下學之
至。以達天道。七九之時。用九以通其變。終而復始。所
以使天下久安長治也。凡卦爻取象之義。皆學者通
取其義。以治身心之實功。故學易者。尚其幾。子曰。可
以无大
過矣。

潛龍。勿用。陽氣潛藏。 陽雖來復於冬至。子半
陰之下。坤震復卦之義。陽氣潛藏之象。以
下十三節。又以前卦之義。陽氣潛藏之象。以

見龍在田。天下文明。 雖不在上位。然天下已得其
此臨卦時也。象

天下文明之象

易經告衆

卷六下 乾上經

廿四德堂

終日乾乾。與時偕行。 時當然也。乾之內卦。成
宜道行於上。三進四時。可行也。三即與時偕行
其道。時未可行。三即與時偕行。其志。此素時也。

或躍在淵。乾道乃革。 離下而上。變革之時。乾體
既成。由此乃離去下乾。又有變革而之。謂內卦乾體
乾為央。為大有。俱不可知。蓋上乾卦。乃下乾卦之變
革也。乃字可玩。丁

飛龍在天。乃位乎天德。 天德。即天位也。蓋唯有是
乾。乾重卦。出天位乎極高。惟九五。一爻。乃天高中正之
位。乃天德。中正之德。唯聖人有中正之天德。乃可與

起而位。中正之

亢龍。有悔。與時偕極。 用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

用剛太過。至於窮極。而始

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。蓋由四

大人之德。再言君德。以深明九二之為大人也。此大成

子觀圖。昔見九二之德。所由盛。皆用易之道也。有九

三之全功。方可成九二之德。德業。觀坎艮山水之聚。食

君子則用學。以聚之也。觀艮離。坎火之明。皆君子則

用問。以辨之也。觀艮離。坎火之明。皆君子則

居之也。觀震巽。風木之生。皆君子則

合四方之象。以備大人之君德也。以上考圖。詳明

大用。九二所以備大人之君德也。以上考圖。詳明

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾

乾因其時而惕。雖危。无咎矣。重平聲下同。重

以九三之剛。視二初皆剛。則三為重剛。過中。三連於

九五。上不在天。朝參政也。三近於九四。將出外卦。以

離九二。下不在田也。故九三象君子終日乾乾。因其

未出應世之時。而自惕厲。雖三有失中之危。厲而君

子日夕戒懼。慎獨。自得无咎矣。凡易中言元亨。吉。亨

言利貞。言利。言有孚。總以位當而合於理。數之正。為

无咎。其言貞厲。言厲。言有慎。言凶。俱戒占者當

勉於正。以進无咎。故惟无咎為最吉之占。

易經生家 卷之二 乾上經 四德堂

則進以義。得坎之沉謀。孔孟是也。

大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四

時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後

天而天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神

乎。大人者。有是德而當其位。乃可以當之。人與天地

鬼神。本元二理。特簡於有。我之於。是以於形體。而不

能用通。大人元二。所以通。與。何。此。先後之。可。言。哉。

先天不違。謂。之。所。為。與。滿。契。後。天。未。天。謂。知。理。如

昇。天。而。行。之。向。乾。謂。即。子。儀。曰。上。者。言。此。行。當。見。一。人

人。而。謂。其。占。蓋。與。此。合。若。子。儀。者。即。未。及。乎。夫。子。之。所

論。然。其。至。公。无。我。亦。可。謂。當。時。之。大。人。矣。即。九

五。陽。剛。中。正。上。大。人。也。大。地。乾。坤。也。合。其。德。合。其。德。

我。之。德。也。日。月。離。坎。也。合。其。明。合。其。明。合。其。德。合。其。德。

時。春。木。夏。火。秋。金。冬。水。也。合。其。序。合。其。序。合。其。德。合。其。德。

序。也。鬼。陰。氣。也。即。剛。右。婦。陰。生。也。神。陽。氣。也。即。剛。左。

復。陽。生。也。合。其。吉。凶。合。其。理。氣。數。之。全。占。偏。凶。聚。吉。

森。凶。善。吉。惡。凶。也。先。天。後。天。非。先。天。是。大。人。位。乎。天

先。天。文。王。卦。為。後。天。之。說。也。此。先。天。是。大。人。位。乎。天

天。位。政。教。方。開。物。成。務。之。初。後。天。是。大。人。位。乎。天

旋。升。氣。右。旋。知。來。者。遠。也。而。天。弗。違。者。如。存。未。及。先

易經生家 卷之二 乾上經 四德堂

知。存。未。及。先。知。來。者。遠。也。而。天。弗。違。者。如。存。未。及。先

之。得。絲。天。即。弗。違。其。象。象。之。政。也。後。天。是。大。人。位。乎。天

以。知。來。則。乘。時。而。進。也。天。之。生。養。奉。以。生。養。奉。以。生。養。奉

物。元。不。生。也。因。天。之。收。成。奉。以。收。成。奉。以。收。成。奉。以。收。成

不。收。成。天。弗。違。者。天。之。收。成。奉。以。收。成。奉。以。收。成。奉。以。收。成

業。與。天。合。云。人。物。變。化。陰。陽。屈。伸。无。不。統。貫。統。乎。大

人。即。統。乎。大。人。即。統。乎。大。人。即。統。乎。大。人。即。統。乎。大。人。即。統。乎。大

乎。天。矣。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知

得而不知喪。

喪去弊。所以動而有悔也。天德聖人用開物成務之神明。君子用以為學之先。過即陽剛造乎大中正而不過。此皆君子知至不至之知。終之德。進業修德。若上九過剛。位窮失中。失正。失應。有知者。過於窮極之家。故上九但知過於前。進。動而失正。而不知危亡之當戒。但知過於貪得。動而失應。而不知喪失之當懼。此能在上九過飛而亢。定窮矣。有悔。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖

人乎。

知其理勢如是。而處之以道。則不至於有悔矣。設問。而卒自應之也。此第六節。復申第二第三第四節之意。唯聖人神明用九。用六。通變陰陽剛柔之道。

易經生象

卷之一 乾上經

四德堂

知時可用剛而進。則進不必退。知時可用柔而退。則退不必進。知時可用陽之有而存。則存不必亡。知時可用陰之無而亡。則亡不必存。陽而皆不失其理。交變時位之正者。其唯與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶之聖人乎。非神明用九。用六之妙。其孰能與於斯。

坤。元。亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞。吉。

後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞。吉。

名也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。挂中者。三畫卦之

三畫皆耦。故名坤。而象地。重之。又得坤馬。則是陰之純

順之至。故其名與象皆不易也。牝馬順而健行者。陽先

陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安。順之為也。貞。健之守也。遇此卦者。其占為大吉。而利以順健為正。

北。則有明。大抵能安於正。則吉也。利。往西南。則得朋。往東

分。則太陰。太陰。象天。尊地卑。上。下。乾之剛。為一。奇。一。概

太初。太陰。太陰。象天。尊地卑。上。下。乾之剛。為一。奇。一。概

之。極。太陰。太陰。象天。尊地卑。上。下。乾之剛。為一。奇。一。概

亨。以得主。為利。以有常。為貞。地。始。生。物。元。以。順。水。天。時。為

地。亨。以得主。為利。以有常。為貞。地。始。生。物。元。以。順。水。天。時。為

陰。為利。凡言利。皆占辭。順。之。謂。也。三。初。不。當。位。失。中。

不。正。二。四。純。陰。正。當。陰。位。唯。六。五。一。又。卦。柔。順。內。剛。

健。位。正。中。有。牝。馬。象。順。剛。健。貞。固。之。象。故。坤。六。爻。唯

六。五。一。又。卦。柔。順。剛。健。貞。固。之。象。故。坤。六。爻。唯

先。也。速。者。謂。下。卦。三。又。純。陰。三。初。又。不。正。有。先。陰。暗。

速。失。向。往。之。象。也。後。者。謂。上。卦。三。初。又。不。正。有。先。陰。暗。

之。陰。得。五。之。陽。主。剛。中。五。位。剛。中。正。順。從。健。行。以。為。已。主。妻。得

夫。主。臣。得。君。主。之。象。也。文。王。卦。位。坤。居。西。南。朋。謂。兌。

離。巽。皆。陰。卦。與。坤。同。居。上。方。西。南。陰。卦。之。類。相。從。而

行。為。得。朋。友。之。象。西。南。得。朋。猶。云。後。得。主。也。利。西。南

得。朋。者。猶。云。利。牝。馬。之。貞。也。伏。犧。卦。位。坤。正。位。北。方

之下。文。王。卦。位。主。用。變。則。以。乾。坎。艮。震。四。陽。卦。皆。居

下。方。東。北。故。坤。居。上。正。北。位。不。離。在。四。陽。卦。之。中。為

明。而。往。西。南。利。得。貞。離。兌。三。陰。卦。為。朋。友。之。象。但。正

南。上。位。本。乾。定。位。正。北。下。位。本。坤。定。位。而。上。天。下。地

自。安。其。位。互。古。貞。常。如。是。故。占。得。坤。卦。之。君。子。又。不

可以。喪。朋。為。凶。乃。終。有。安。貞。之。吉。慶。也。伏。犧。卦。位。坤

純。陰。亦。先。迷。之。象。艮。坎。後。得。陽。亦。後。得。主。之。象。文

王。卦。位。四。陰。卦。居。上。方。又。象。先。迷。四。陽。卦。居。下。方。又

象。後。得。主。故。象。言。後。順。得。常。文。言。後。得。主。而。有。常。常

道。乃。陰。陽。剛

柔。之。常。也。

象。曰。至。哉。坤。元。萬。物。資。生。乃。順。承。天。此。以。地

之。義。而。首。言。元。也。至。極。也。比。大。義。差。緩。始。者。氣。之。始。生

惟坤元含乾始。乃廣生萬物。至者謂坤元順承天施。以至乎乾元之大也。萬物氣始於天。形成於地。天施即地承。氣元少待。故乾畫一。分斷即二。一陽二陰。配合。至三成乾。倍三得六。成坤。但坤不自主。為乾作。成萬物已也。故曰乃順承天。以下五節。皆象辭。此釋坤元之義。

坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。

也。德合無疆。謂配乾也。坤厚載物者。自上卦觀下卦。重卦坤厚而厚。地厚之象。陰物者也。六陰紛又難處。上載於坤。即萬物紛又難處。上載於地。之象。德合。謂內體合外體。有廣厚之象。在國內陰方。初交純陰。今陽方初交純陽。有地載之象。上下無疆。之象。含者。謂坤全體虛中。包載萬物之象。弘者。謂坤全體周通。無物不容也。光。謂二體有地。萬物並育。而全體周通。無物不容也。光。謂二體有地。萬物並育。而有不相害。道並行。而不相悖。光華顯仁之象。大。謂二體有東南西北。元亨利貞。四象也。含者。經之深也。弘者。容

易經

卷之二 坤上經

四德堂

之廣也。先者。見之明也。大者。天之對也。其在四時。冬氣含藏。貞也。春生。弘也。夏通。元也。萬物光顯於夏。夏也。萬物實大於秋。成利也。品者。物之形色也。萬物萬象。萬品也。坤之含弘光大。正配乾之剛健中正。乾坤合道。元亨之義。

牝馬地類。行地無疆。柔順利貞。君子攸行。

貞也。馬。乾之象。而以馬地類者。牝陰物。而馬又行地之物也。行地無疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行。人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文。云也。牝馬。陰中陽類。同地土之陰中。含陽氣之細。大。無疆。行遠。亦可行地遠方。無疆。坤純陰。而三上又皆過於柔順。故成之利於六五之柔剛正。中而貞也。君子用此柔順利貞。於所行。無往而不及其成也。又坤方於計多陽。亦牝馬之象。此釋利貞之義。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東

北喪朋。乃終有慶。

東北。難復。明。無反之。西南。則終有慶矣。坤內卦純陰。時。目前迷失。道路之。南。則終有慶矣。坤內卦純陰。恒。久不變之義。即中。庸之道也。坤卦六五。居陽剛。正中之位。天下古今。唯正中之道。乃世人常行之。大。順者也。六五。居後。坤順。得常道也。兌。離。皆陰卦。之類。坤。山。北。居西南。與位。乃得與陰卦。與離。兌。南。行。往。西南。方也。坤。艮。北。居東北。與位。終有慶。坤與南。上。似。坤。純。柔。無。為。充。北。下。乃。坤。定。位。終。有。慶。坤。與。南。上。乾。天。配。對。在。上。下。也。

安貞之吉。應地無疆。

安。而。且。貞。地。之。德。也。上。下。除。不。雜。貞。靜。之。至。安。寧。貞。靜。吉。莫。大。焉。觀。上。下。遠。近。卦。畫。於。地。外。爻。又。聯。比。應。接。相。承。一。氣。有。處。處。皆。地。

易經

卷之二 坤上經

四德堂

之象。所謂一。攝土之多。及其廣厚。無非地也。故言安。貞。之。為。吉。占。者。以。初。陰。象。地。二。三。四。五。上。六。陰。一。氣。也。應。承。比。地。相。接。無。非。地。則。地。之。安。且。貞。無。往。不。然。

象曰：地勢。坤。君子以厚德載物。

言。重。而。言。其。勢。之。廣。則。見。其。高。下。相。因。之。元。亨。至。順。極。厚。而。無。所。不。載。也。地。勢。無。疆。者。惟。坤。卦。六。陰。一。氣。應。承。無。此。疆。界。皆。地。也。君子法之。以。博。厚。之。德。配。地。德。洋。思。博。亦。載。萬。物。焉。

初六：履霜。堅冰至。

履。音。禮。六。老。而。八。少。故。謂。陰。爻。之。名。陰。數。也。霜。陰。氣。所。結。盛。則。水。凍。而。為。冰。此。又。陰。始。生。於。下。其。端。甚。微。而。其。勢。必。盛。故。其。象。如。履。霜。則。知。堅。冰。之。將。至。也。人。陰。陽。者。造。化。之。本。不。能。相。無。而。消。長。有。常。亦。非。以。所。能。損。益。也。然。陽。上。生。陰。不。能。相。無。則。其。類。有。淑。慝。之。分。焉。故。聖。人。作。易。於。其。不。能。相。無。之。際。以。健。順。仁。義。之。分。焉。之。而。元。所。偏。主。至。於。消。長。之。際。以。健。順。仁。義。之。分。焉。

其以陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不吉其占者謹微之意已可見於象中矣初有履下之象初六寒始至霜降之時六陰從此始矣堅冰上六也初六至上朱堅冰倍其時至也九月當寒漸至蓋陰始發便知十月小寒至以及大雪小寒大寒之知安不慮思慮防謹小慎微彼以端微無不謹及其端大難悔何及古今如此類者可勝悼哉不謹小慎微之過也

象曰履霜、堅冰、陰始凝也、馴致其道、至堅冰也。
履霜、堅冰、陰始凝也、馴致其道、至堅冰也。此言陰氣漸盛，始凝為霜，繼而為冰，陰氣之盛，足以馴致其道，至堅冰也。此言陰氣之盛，足以馴致其道，至堅冰也。

易經告衆

泰之一坤

三 四德堂

六二、直、方、大、不習、无不利、
有定坤之方也。德合无疆，坤之大也。六二柔順而中正，又得坤道之純者，故其德內直外方，而又盛大，不待學而無不利。占者有其德，則其占如是也。以坤卦六二比相承，外方象四陽，象地四方，方德之象也。上下左右，東南西北，成博厚，廣大之象，大德之象也。生即生，長即長，成即成，藏即藏，乃順承天直德之用也。生是生，長是長，成是成，藏是藏，有定在方德之用也。生皆生，長皆長，成皆成，藏皆藏，含弘光大，德合无疆，以顯象乾德之剛健中正，大德之用也。本理生氣，氣以顯象，象以立數，不強習作成，順天生物，品物尤不利其亨，乾九五剛健中正，為坤卦六二之正位，正位正配，今又之正位也。考圖詳明

象曰六二之動、直以方也、不習、无不利、地

道光也。
直以方者，生貴。收。藏。方。方。直。行。也。地。道。光。直。以。方。者。生。貴。收。藏。方。方。直。行。也。地。道。光。直。以。方。者。生。貴。收。藏。方。方。直。行。也。地。道。光。

六三、含章、可貞、或從王事、无成、有終。
三陽內含章美，可貞以守。然居下之上，不終全藏，故或出而從上之事，則始雖无成，而後必有終。又此象位六居三上，在三之外，三處六下，在六之內，故六為陰，成內卦，內則合三之陽，文明章美在內之象。六三陰失中正，不當固守內體，成章之局，為可貞。又六三定之辭，從剛服其事，六三介在上下二體之間，或處或中，定之象，無成，臣无專成之義。六三居乾乾家，成之業，成出而順從六力之王事，唯固守坤順承天，剛克即乾之九三過剛，柔克皆君子用卦爻之變化。

易經告衆

泰之一坤

三 四德堂

象曰含章、可貞、以時發也、或從王事、知光大也。
六三時宜含章，固可貞。苟時可從，又當及時。如從王事之類，光謂三陽明，知謂三居離位，陽明大謂九三成乾陽大，言六三坤順，知光大乾健九二之德業也。

六四、括囊、无咎、无譽。
括，古活反。譽，音預。括，不中，故其象占如此。蓋或中當謹密，或時當隱避也。陰不中，故其象占如此。蓋或中當謹密，或時當隱避也。陰不中，故其象占如此。蓋或中當謹密，或時當隱避也。

故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而
不能固守變而為陽則能未貞矣故占者以坤求貞
即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云坤陰陽
利六之漸變成陽永也六陰變為九陽剛貞也坤
六變九而得復臨泰則利於長久保守以永貞也坤
方利貞復及乾方元亨之義也利永貞者戒占者之
辭即後得主
而有常之義

家曰用六永貞以大終也初陰復陽故曰大終

用六皆變成九則坤道之漸終終之以陽於陽道之
大也觀陽東物生則八陰圖而物成則九陽是地道
一氣生焉以至成萬物之實者成可知坤初以陰
小終以陽大也陰窮陽復之義終始相貞之道也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方剛
釋此馬之貞也方謂生物有常即坤六爻純陰至柔至
靜也至陰靜而曰動至陰靜而曰剛謂坤之六而其

易經彙纂 卷之一 坤上經 三十四 四德堂

動也則東重乾五位之至剛而動者也東坤六爻純
陰靜之至也其順德則乘陽動以資生如地承天氣
陽動及東三則生南七則長西九則成北六則藏常
有一定之方截然不雜是坤德有定在之方位也以
下皆文書此取六五爻
義以明坤道元亨之義

後得主而有常也程傳曰主下當有利字即謂六五
生則陰陽合德而生物有常久故柔得剛而有常地
順得健而有常性姤得復而有常運柔剛有常地道
安貞也此取六五爻
義以明坤道之利貞

含萬物而化光也復明亨義即含萬物即含章之義元
即元成之義利也時行即利貞也謂地大包藏萬物
三爻義以明坤道之元亨利貞也謂地大包藏萬物
而化育
光顯也

光顯也

坤道其順乎承天而時行復明順承天之義此
以一理施氣化地即順承天所施之時以行其所施
如天氣在東地即春生天氣在南地即夏長天氣在
西地即秋成天氣在北地即冬藏
之類順乎承天氣而時行生物也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃
臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由
來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰

至蓋言順也古字順慎通用案此當作慎言當辨
積至上也六二中正善也內卦積漸積自初爻漸
之以中正中也初六不中不正不吝也餘殃上六終之
以陰窮皆速也初六不臣不子之象上六庸君愚父
之象上卦朝廷之象初六臣位名坎位不早辨上六昏

易經彙纂 卷之一 坤上經 三十五 四德堂
迷不能早辨亂臣賊子之禍初也言順戒辭凡家之
屯男女正位為善教倫齊莊齊日用常行皆當然
中正之道是為積善之家然積德者其後必昌有令
聞者因有令德是必有餘慶也若家庭之中男女亂倫
誹謗詬辱耳婦子喧嘩悖逆理顛倒濁亂是為積不
善之家然作惡者天殃必至冥行若迷者必及小則
至於殃父與君之大禍原非一朝一夕之養成亂臣賊子
故必有初起根由漸而至於罪大而不解之也
由君父惡庸不知早辨其禍根之初而先絕之也
早辨謂初居離位故易戒之以履霜堅冰至教君子
當用坤大順之道早辨初時生禍之由則後順得寵
而家齊矣蓋一家之中父慈子孝兄友弟恭夫義婦
順太和順氣漸積內外何有忤逆朝廷之上君敬臣
忠上貴下賤尊賢使能大同順氣漸積而國家之法盡
亂亦不敢生不肖之心觀唐虞三代之前事可知矣
况大順之世道不拾遺有耻且格子曰蓋言順也乃

絕盡不言根由之意此中初六爻義

直。其正也。方。其義也。君子敬以直內。義以

方外。敬義立。而德不孤。直。方。大。不習。

无不利。則不疑其所行也。

後利不疑。何似於賢。而直其正。謂六二象坤道大順

中。之。理。一。氣。而。出。者。也。方。其。義。謂。六。二。象。坤。道。大。順

事物中正之理。裁制有定方也。敬者。謂。六。二。象。坤。道。大。順

心之法也。使心中虛靈常存。中正之理。有主一定而

无他適也。君子用敬以存心。使心中虛靈有主。常順

其正。直。在。中。之。理。一。氣。而。出。者。也。方。其。義。謂。六。二。象。坤。道。大。順

理。而。人。用。心。之。理。裁。制。事。物。當。然。之。所。宜。也。萬。事。萬

物。其。此。太。極。一。理。但。萬。分。之。後。則。各。有。一。太。極。定。在

之。理。象。地。之。處。處。有。定。位。也。君。子。用。中。心。之。正。義。以

裁制在外事物之定理。有定方定向。定位。使各得其

宜也。敬義立。謂主敬以行義也。而德不孤。謂六二爻純

德一氣也。疑。屬。陰。二。陰。也。而。當。大。順。之。中。正。則。二。之

所行不疑也。此中六二爻義。

釋傳曰。直。言。其。正。也。方。言。其。義。也。君。子。主。敬。以。直。內。守

也。敬。義。既。立。其。德。盛。矣。不。期。大。而。大。矣。德。不。孤。也。九。所

用。而。不。周。充。所。施。而。不。利。就。萬。事。萬。物。之。理。備。於

我心。惟。居。敬。以。存。心。存。則。中。正。之。理。存。所。謂。主。敬

以。正。直。在。心。也。不。立。敬。則。心。怠。放。而。无。以。存。義。不。立

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括

囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

二五乘順中正以至六爻順陽轉於四支之象得主
有常承天時行發擇事業之象至即象傳至極之義
不及則未至於中過則失中其力陰陽中正奇耦交
泰美至極位之象故占為元吉黃色也屯位也而氣
也理象數也正美黃中也也陽氣
通理也以中皆中六爻交義

陰疑於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍焉

循未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜

也天玄而地黃也故稱血焉夫玄黃者天地之雜

陽而血陰也玄黃者天地之雜也玄黃者天地之雜

上中象傳之意此節釋上六爻義陰陽皆陽也此以

戰上六過陰疑於陽之過也然則上六過陰疑於陽

屈信交際而陽之剛健當陰之柔順宜居理也乃

上六過陰疑於陽之剛健當陰之柔順宜居理也乃

信遇不屈致爭勝而戰矣即戰乎乾之義也夫純陰

無陽焉能生物惟坤純陰嫌於元陽故爻辭稱龍之

陽以陽當復陰陽交而後萬物生也未離其類者

也故不稱陰而稱血血出於龍馬之身者坤外體坎

位坎為血卦上六位窮陰血之象天玄地黃者乾本

水氣之清濁為天之玄色地之黃色而明黃為地之

黃色陽交陰中天之玄色地之黃色而明黃為地之

陽施地之黃色雜天之玄色而亦成玄故六五之象

曰文在中也用六之象口以大終也蓋六外而五內

即陰黃陽玄雜成玄象在中位者坤純陰終之以乾

後萬物育始而生也

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

屯上坎下震

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

易經彙纂 卷之一 上經 四德堂

子貞。不字。十年。乃字。乃字。道張連反來音絕。也。初曰女子許嫁。而字。六二陰柔中正。有應於上。而

也。初曰女子許嫁。而字。六二陰柔中正。有應於上。而

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

幾在外。不如舍去上應為安。三苟

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

象曰。即鹿。无虞。以從禽也。君子舍之。往。

陽窮明止不可告者也。蒙以養正者。九二告以開五。之外陰時。而養五之內陽明而正。聖功謂二五相應。以聖人正中。之德焉功也。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。行。下。五。水之始出。必行而有漸也。○為學之功。其積累如泉。山在上。泉華滋之。其源如坎水。在下。象河海之深。然功不可驟得。必如山下出泉。坎水流下。當漸而長。比山趨上。母容躍等。蓋盈科之後。方可復進。成章之後。乃由此連也。故君子觀蒙之象。以九二之剛也。告六五之童蒙。用艮山果確之道。震動恪恭使行。九用坎雨之深澤。而涵育其德性也。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。吝。說吐活反。桎音質。梏古壽反。○以陰居下。蒙之甚也。占者遇此。當發其蒙。然發之之道。當痛懲而暫舍之。以觀其後。若遂往而不舍。則致羞吝矣。戒占者當如是也。○發蒙者。初六外陰暗。內陽明。九二乘初。宜以剛健嚴明教之。去初外之陰暗。發初內之陽明。上止下坎險。蒙九二利用刑法。禁止蒙昧在下之人。若九二教不嚴。用說桎梏。寬縱初六。往應四蒙。正當蒙位。以蒙益蒙。豈不羞吝失散乎。○象曰。利用刑人。以正法也。○發蒙之初。法不可不正。蓋陰暗。放肆於言。行法則之外者也。初六失中。不正在上。上承九二剛中之德。利用九二剛中之刑。篋歸於法。則也。以互震嚴嚴發蒙。

易經彙纂 卷之一 蒙 上經 四德堂

其後若遂往而不舍。則致羞吝矣。戒占者當如是也。○發蒙者。初六外陰暗。內陽明。九二乘初。宜以剛健嚴明教之。去初外之陰暗。發初內之陽明。上止下坎險。蒙九二利用刑法。禁止蒙昧在下之人。若九二教不嚴。用說桎梏。寬縱初六。往應四蒙。正當蒙位。以蒙益蒙。豈不羞吝失散乎。○象曰。利用刑人。以正法也。○發蒙之初。法不可不正。蓋陰暗。放肆於言。行法則之外者也。初六失中。不正在上。上承九二剛中之德。利用九二剛中之刑。篋歸於法。則也。以互震嚴嚴發蒙。

九二。包蒙。吉。納婦。吉。子克家。九二以陽之主。統治陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物性不齊。不可一概取。必而父之德剛而不過。為能有所包容。之象。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位。而能任上事。為子克家之象。故占者有其德。而當其事。則如是而吉也。

九二。包蒙。吉。納婦。吉。子克家。九二以陽之主。統治陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物性不齊。不可一概取。必而父之德剛而不過。為能有所包容。之象。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位。而能任上事。為子克家之象。故占者有其德。而當其事。則如是而吉也。

包蒙。蒙初三四五上。俱因其材質之高下而教之。以亨通之道。行時中之義。故吉。又九二剛中。應六五之柔。九二剛柔正。中為令子之象。以肖子而代父任。服家事。勝任之象。包。婦。子。家。皆九二在內。卦之象。

象曰。子克家。剛柔接也。指二五之應。剛柔交接。外陰。六五內陽。接九二內陰也。

六三。勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。七。其反。○六三陰柔。不中不正。女之見金夫。而不能有其身之象也。占者遇之。則其取女。必得如是之人。无所利矣。金夫。蓋以金賂己。而挾之。若魯秋胡之為者。○此於蒙。又為一蒙。因上納婦之象。生來者也。艮為山。石之金。上九有金夫。无攸利。謂三上皆過中失正也。亦皆昏應上不當位。无攸利。謂三上皆過中失正也。亦皆昏

易經彙纂 卷之一 蒙 上經 四德堂

象曰。勿用取女。行不順也。○順當作慎。蓋順慎。古內剛。遇中失正。乃淫奔向外之女。婦道以順為正。六三不順。從九二。中德之失。淫亂而奔。應過中失正。在外之上九。其淫行在外。不以順從其夫。於家室之內者。也。

六四。困蒙。吝。○既達於陽。又无正應。為困於蒙之象。占者如是。可羞吝也。能求剛明之德。而親近則可。免矣。○惟其六四當陰暗之位。終困於蒙。昧以自安。吝者。為九二不能養正而告之者。六四重陰。有困蒙之象。是也。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。○遠于陽。反實。叶觀反。下愚不務之象。是也。

也。六三比九二。剛柔正。中。陽實之德也。六四

六五。童蒙。吉。柔中居尊。下應九二。純一未變。以

如是則吉也。初六。五外柔順。而中內陽明。剛健而正。有

蒙。童蒙之吉。順以巽也。明在內。九二因其乘

上九。擊蒙。不利為寇。利禦寇。以剛居上。治蒙

之象。然取必太過。攻治太深。則必反為害。惟擇其外

此。凡事皆然。不止為治人也。擊者。剛勝柔也。上以一

陽成艮止之德。止下三陰昏蒙震動。有擊斷其蒙蔽

象曰。利用禦寇。上下順也。其道剛以剛。上下皆得

象。又內坎有陰。夜行險之象。上九陰陽之位皆處

故上不利為寇。艮止象山之高。臨下坎險深壑。有利

於禦止寇

象曰。利用禦寇。上下順也。其道剛以剛。上下皆得

象。又內坎有陰。夜行險之象。上九陰陽之位皆處

故上不利為寇。艮止象山之高。臨下坎險深壑。有利

於禦止寇

象曰。利用禦寇。上下順也。其道剛以剛。上下皆得

象。又內坎有陰。夜行險之象。上九陰陽之位皆處

故上不利為寇。艮止象山之高。臨下坎險深壑。有利

於禦止寇

位。為有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水。而不

能得正。則吉。而利涉大川。正固不為其所。則光亨矣。若又

兩。以彰其變。雲雨需天。以氣之象。故卦名需。二

五。陽明中正。同德有孚。光明亨通也。又天以一晝生

坎水。水清天明。皆有兩相孚合。上下光明。顯通之象

又坎離互居乾上。有日月。晝夜寒暑。兩暗相需。有孚

光亨之象。又卦氣既濟。兩水節。清明。兩暗相需。有孚

大有芒種。夫乾夏至。時往需來。物生需長。事始需亨

之義。需者。乃須用之義。不進言需待之義。一五中正

貞也。同陽德。吉也。大川。乾陽大坎。象川水也。利涉

濟也。

象曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義

不困窮矣。此以卦德釋卦名義。剛健不陷。九五陷於在

險也。蓋五近比。四上陰險之。剛健不陷。於在前坎

險之位。義當困窮。陷於坎險。若下乾卦。剛健

陽明。同氣相求。其義不當困窮於坎險矣。

需。有孚。光亨。貞。吉。位乎天位。以中正也

利涉大川。往有功也。以卦體及兩象釋卦辭。四

矣。乾為天。九二亦位乎天位矣。以用也。謂二五同用

天位。中正之德者也。九五來需。二四必往。五為震而

以大川之中。利舟楫以濟之。需得乘木而往。有功也

一有所為。則非需也。坎為水。為雲。雨。坎居乾上。雲行雨上。於天之象。中互離為目。有在下者。見雲行天上。致需雨下之象。凡卦有坎兌。多言酒食。以坎兌居西。西為酒。坎為水。皆酒之類。故水為酒。兌為口。居西坎位。兌中畫陽實。其德為悅。故有樂於飲食之象。君子觀二五同德。以飲食宴樂。朋友需友。資助之益。詩味鹿鳴。諸篇之意是也。又坎乾互離。明兌悅。有樂天知命。故不憂。以待時至之象。飲食宴樂。友德。以待道行。故曰需者。飲食之道也。

初九。需于郊。利用恒。无咎。初九剛。又能恒於其所。之象。故戒。占者能如是。則无咎也。初九當位。相需而正。應然。西正當位。而初陽明。正當位。內地。四處外卦。郊外。離遠。連。四險。需初來。援。初在險外。不當急。四之難。惟近守平日。剛正。在內之正位。不妄行。外涉險。而自得无咎也。顏子在陋巷之象。

易經彙纂 卷之一 需上經 平 四德堂

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。不犯。坎險在前之難。而安行。恒守在我之正位。未失居常之道。何事來擾也。

九二。需于沙。小有言。終吉。九二漸進。坎險。故有此象。剛中能需。故得終吉。戒占者。當如是也。坎水。乾金。大川沙畔。之象。二五同德。水需。于沙之象。小。謂六四陰小。入坎體。二三四互兌。及坎。兌。象口。舌。言。語。坎陰。家傷。錢。又有小有言之象。終吉。者。二五不處。乾剛正中之吉也。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。衍。寬意。以寬於中。不急進也。初九當位。承九三。又。寬衍有餘之意。象九二剛中。虛。初九當位。承九三。又。當位。終成。乾剛正中。而不互兌。入坎險也。寬綽之象。

初九。需于郊。利用恒。无咎。初九剛。又能恒於其所。之象。故戒。占者能如是。則无咎也。初九當位。相需而正。應然。西正當位。而初陽明。正當位。內地。四處外卦。郊外。離遠。連。四險。需初來。援。初在險外。不當急。四之難。惟近守平日。剛正。在內之正位。不妄行。外涉險。而自得无咎也。顏子在陋巷之象。

自在。我。險危之。事。自在世也。

九三。需于泥。致寇至。泥。將陷於險矣。寇。則害之。大者。九三去險愈近。而遇剛不中。故其象如此。泥。坎水。坤體。互合成泥。之象。三。近外卦也。致寇至者。九二過剛。致坎上六正應之也。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎。不敗也。外。謂外卦。敬慎。不敗。發明。占。引之。占。聖人示人。外。來。寇。來。山。我。召。致。謂。三。上。正。應。也。敬。慎。謂。九。三。剛。正。居。離。位。也。不。敗。謂。九。三。合。二。初。備。乾。體。剛。健。而。得。慎。所。需。焉。

六四。需于血。出自穴。血者。殺傷之地。穴者。險陷。故為需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。占者如是。則雖在傷地。而終得出也。血。屬陰。大之象。占者如是。則雖在傷地。而終得出也。血。屬陰。

易經彙纂 卷之一 需上經 五 四德堂

象曰。需于血。順以聽也。坎險居坤順之體。坎為。言命之象。五以一陽為主。於四上兩陰之中。順以。命之象。四上陰順。正當聽五。剛中正之吉。象。安。以。九五。需于酒食。貞吉。待之。九五陽剛中正。需。于尊位。故有此象。占者如是。而貞固。則得吉也。剛。二。五。同。中。正。之。德。先。言。五。臣。之。象。三。四。初。上。各。當。其。位。百。司。照。續。之。象。五。位。中。正。在。陰。无。之。間。然。已。无。為。之。象。則。九。五。有。需。于。酒。食。若。臣。安。飲。孔。樂。豈。榮。而。已。之。象。

象曰。酒食。貞吉。以中正也。剛中正之德。主。上下內外同德。當位。者。故得安貞而吉也。

初九。需于郊。利用恒。无咎。初九剛。又能恒於其所。之象。故戒。占者能如是。則无咎也。初九當位。相需而正。應然。西正當位。而初陽明。正當位。內地。四處外卦。郊外。離遠。連。四險。需初來。援。初在險外。不當急。四之難。惟近守平日。剛正。在內之正位。不妄行。外涉險。而自得无咎也。顏子在陋巷之象。

上六。入于穴。有不速之客。三人來。敬之。終

吉。陰居險極。无復有需。有陷而入穴之象。下應九三。

不能禦。而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然于非

意之來。敬以待之。則得終吉也。上六坎卦成。已進入

于坎穴極險之地。九三在下。得位而正。應此不待速

需之。而自來應上。也。三。謂九三也。九三正當人位。三

人來之象。又九三及二初。亦三人來之象。故謂上六

虛中。虛已主敬。正當三來也。終。謂上九終全卦也。吉

者。三上正應。陰終窮。需陽復來。坎水下流。需乾金上

生。互既濟。又象大川既濟。皆吉利之占。

象曰。不速之客來。敬之。終吉。雖不當位。未

大失也。以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。則不當

言。則當位。大陽也。九三在乾。皆為陽大。未大失。猶言

雖失。尚未及大也。三應上之象也。

易經告業 卷之一 論上經 至 四德堂

訟。有孚。窒。惕中。吉。終凶。利見大人。不

利涉大川。訟。爭辯也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制

為己險。而彼健。皆訟之道也。九二中實。上无應與。又為

加憂。且於卦變。自健而剛。來居二。而當下卦之中。

有手而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極

有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之

象。以剛乘險。以實履陷。有不涉大川之象。故戒占者

必有所爭。辯之事。而隨其所處。為吉凶也。此有孚。謂兩

相合而成也。二五兩剛。相合爭訟。三上四初。相合不

健。下坎險。二五兩剛。塞礙。不相通也。乾天運行在上。

則與水運下行。不相通。坎水運行在下。則與天運上

行。不相通。上下窒塞也。惕中。謂二五居兩體之中。位

陽動在中。有中心警動。惕惕之象。人能各自明其地

非之心。理本然。各自息訟矣。故占吉。終凶者。謂六三

不正。以終內卦。為陰險。上九過剛。以終外卦。為強悍。

上有不下。人之意。驕傲於高。終成困窮。三欲人下。險

之意。安危利災。奸邪亂。終成喪敗。利見大人。謂下

互離。上承乾之九五也。不利涉大川。謂初二三四上

皆不當位。又互得未濟也。九五以中正定天下。利於

安百姓也。

象曰。訟。上剛。下險。險而健。訟。以卦德釋

卦。而名訟。以上乾之剛德。下坎之險德。剛以正求勝。

險以欺求勝。訟之象也。九二外陽內陰。以行險失正

者也。上下五爻。不當位而應。亦成訟象。

訟。有孚。窒。惕中。吉。剛來而得中也。終凶

訟。不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大

川。入于淵也。以卦變卦體。卦象。釋卦辭。剛來而

來居二。而皆得中位也。訟不可成。戒辭。謂四初一上

相應。不正。尚中正。謂乾九五。當天位之中正。內外上

下。之所爭。尚為陽明剛健之主。入于淵。謂乾上坎下

之象。又三四互。互。互。互。初相應於極下之坎。有

淵之象。

象曰。天與水。違行。訟。君子以作事謀始。天

水。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。天運上。水流

下行。兩相違。各得其所。非同行而爭。起人於作事。

自知其是。自知其非。是非明白。无所同。不安行。何

訟之有。君子觀生訟之端。凡作一事。慎謀慮。始始上

終。上。始。下。始。吉。終。始。凶。終。內。人。人。是非明白。

外。戶。可。不。開。天。下。不。知。訟。端。絕。矣。當。此。大。和。在

遇。過。人。心。大。順。風。俗。大。同。故。

曰。也。使。元。訟。此。之。謂。也。

初六。不永所事。小有言。終吉。陰乘居下不能終訟故其象占

如此初六。初則外乘內剛。心欲訟而止於行。在訟下。故初之象。易下四之剛。皆有不肯水久其。訟事也。但陰小。居坎位。而初六陰小。故又為。互有口角。終不成訟也。不終訟者。尤凶。是以吉也。此。互米濟之義。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯

明也。謂訟不可長。戒占者也。其辯明。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚

。遇吳反皆生領反。九二陽剛。為險之主。本欲訟。者。然以剛居柔。得下之中。而上應九五陽剛。居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自。處卑約。以免災患。占者如是。則无眚矣。不克。謂不能。

易經卷之八 訟 上經 五十四 四德堂

歸。反也。逋。竄也。謂二不應五。邑。謂下坎。坤體。人。謂三。初兩陰。三百戶。坎陷之象。无眚。占辭。謂九二本剛柔。正中。之德。自明上下之分。不能往五成訟者。但歸守。如。自明安分。又何得小有。災害也。滕薛之君是也。

象曰。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

撥也。撥。却活反。歸。自取也。九二能虛服九五之。中正。相時息訟。竄。匿也。內。自无災。是安分也。若。自下訟上。不息。則九五以居尊。臨下。加九二以刑。罰。是自悲其災。憂患旋至。且并其邑。撥取去。无難也。

六三。食舊德。貞。厲。終吉。或從王事。无成

。食。舊德。食邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守。舊德。貞。則雖危。而終吉。然或出而從上之事。則亦必。元成功。占者守常。而不出。則善也。謂舊德。謂自初六不。正。以來之舊德。六三若食初之舊德。固守不變。則常。

在坎險危厲之地。終。謂三終內卦。上終外卦。三苟去。初應上九。是出險而入剛健。則終吉。三固不當守正。之位。或欲從九五之王事。然格九四不正。互得未濟。又有无能成事之象。蓋以六三過柔。又應乾上九陽。亢有悔。不當。從事之位也。

象曰。食舊德。從上。吉也。從上。謂隨人則吉。明自主事。則无成功。也。三上相應。六三能息訟。不食初六之舊德。終能出。險。應上。得承天位。是以從上。乾體。而占吉者也。

九四。不克訟。復。即命。渝。安貞。吉。。即。就。正理也。渝。變也。九四剛而不中。故有訟象。以其居柔。故。又為不克。而復就正理。渝。變其心。安處于正。之象。占者。如是。則吉也。四初應不當位。是九四應不當與下初。訟也。四誠不能與初訟。反而來復。乾卦之本位。是能。即就乾為天道之命令。而變渝其與初訟之不正之初。心。則安位貞固。而備乾體剛健之德。此占而得吉也。

易經卷之八 訟 上經 五十四 四德堂

象曰。復。即命。渝。安貞。不失也。。復。即。陽明剛健。之德也。

九五。訟。元吉。。陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其。正。得位。制一世之不平者也。何也。以九五乾體。陽剛中。仲矣。訟。凶道也。曰。元吉者。何也。以九五乾體。陽剛中。下之人。心。互同人。則其治天下之險阻。互家人。渝。則。渙。王居。天下一家之象。此占所以得元吉也。

象曰。訟。元吉。以中正也。。中。則聽不偏。正。則斷。上卦之中。當剛正之位。况又居乾體。之天位。大中而。至正者也。訟在九五。則如堯舜與洪水爭治。亂與禽。獸爭偏。為天下爭利。害為百姓爭昏。徒與氣化爭。通塞。與九和爭去。謂凡此在九五之訟。所以元吉。

上九。或錫鞶帶。終朝。三褫之。。鞶。帶。命服之。上九。或錫鞶帶。終朝。三褫之。鞶。帶。命服之。

易經告蒙
 師上坤下坎
 一角 一貧民 一畝
 上六小 六五元 六四元 六三小 六二吉 勿大失 上下皆坤體
 德堂
 五六一論師上經

行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也。養字也。師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民

8-638

師出謂初也。以律初承九二也。否滅而不應也。初六不當位。剛柔皆不及。有謀勇皆不及人之象。初師方出。便不用法律。師不善也。故成之曰。師必以律。皆與命。上關宗社。可不以失律不善之凶為戒哉。否滅者。戒辭。謂行師不善也。

象曰。師出以律。失律。凶也。不當失律。況出行師。戒之。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。九二在飛。此而有剛中之德。上應於五。而為所寵任。故其象占如。乘正中之夫人吉。而王錫命。若謂石之內懷靖亂之心。外及二也。正中相應。信任專。因得大順。无疆。而國泰民安也。

易經彙纂

卷之一 師上經

五 四德堂

象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。居天位之六五。承天寵之象。懷二虛中之象。萬邦。心為地之象。九二以六五之。

六三。師或輿尸。凶。輿尸。謂師徒撓敗。輿尸而歸。不正。而犯非其分。故其象占如此。或疑辭。六三過陰。暗昧於事機之應。過陽剛。徒恃血氣之勇。居坎成其。

象曰。師或尸。大无功也。為進兵。以當坎險之阻。陣大敗无功之象。

六四。師左次。无咎。左次。謂退舍也。陰柔不中。而居陰得止。故其象如此。全師。

以退賢於六三。進退為進。兵機也。可以安社稷。可以保。退修文德。以來之。无咎。陰當位也。知難而退。師之常。常守之。方也。勝寇之道。左。謂。退下之方也。舍也。三十里也。

象曰。左次。无咎。未失常也。知難而退。師之常。常守之。方也。勝寇之道。左。謂。退下之方也。舍也。三十里也。

六五。田。有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。六五。用師之主。柔順而中。不為兵端。田有禽之象。而其占。利以執言。而無咎也。言。諸辭也。長子。九二也。弟子。三也。利。又成占者。專於委任。若使君子。任事。而又不使小人。參之。則使之與尸。而歸。故雖貞。而亦不免於凶也。田。謂畋獵。五下應二也。陰為物。有禽。陰多也。利於執言。禽為言者。謂五利得九二。剛正中。為。象陰之主也。利。陰多利也。王者田事。實因講武也。正。

易經彙纂

卷之一 師上經

五 四德堂

名分。顯威靈。昭王法。无咎之道也。田。宜王時求神。類也。長子帥師。謂九二剛中而應。行險而順也。弟子。謂三初不當位也。互震。象輿尸。陰多。殺氣。三初居坎。震。與尸之象。五處。陰之象。不當位之象。使不當位。之臣。陰暗不識。兵機。柔快。不具制敵此貞凶。猶言定。致喪師也。此一象。戒六五當慎於用將也。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。常去聲。輿。用也。中。二位。行。九陽震動也。謂大將。行師。不在用。勇而在用。剛得中也。使。五使三初。皆。不當位。致失。律與。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。論功行賞之時也。坤為土。故有開國承家之象。然小人。則雖有功。亦不可使之得。有爵土。優以金帛。可也。戒行。賞之人。於小人。則不可用此占。而小人遇之。亦不得用。此爻也。上六居師。一卦之既終。上又坤。畫之極。至。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。
聖人之戒深矣。正功。賞賜當也。勿用。亂邦。名器不可濫予也。如專制一方。加九錫。其禍遂及宗社。

勿者禁止之辭聖人爲大君致戒深謀遠慮矣。

比

上坎下坤 外內坤	一六 <small>上六</small>	九五 <small>吉</small>	二六貞 <small>一吉</small>	六三失比 <small>一可傷</small>	六二貞 <small>一吉</small>	七有孚有愆 <small>一有孚有愆</small>	師反爲比
-------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------	------

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧。方來。後。

易經生象

卷之一 比上經

卒四德堂

夫凶。而得其正。上下五陰比而從之。以一人而輔萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當爲人所親輔。然必再筮以自審。有元善長永正固之德。然後可以當衆之歸。而无咎。其未比。而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此爻已固。彼來已晚。而得凶矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。剛比六陰相比。親輔九五。一陽剛中正。以臨上下之象。物无孤立之理。故人倫物類。各有相比。而吉。九五一人撫萬方。五陰爲萬方仰一人之象。上坎有朝廷君臣以嚴相比之象。下坤有萬方民物比和之象。一陽自從師謙。淨以至原。所筮得比卦之由來也。謂一陽自從師謙。淨以至比也。元大也。善也。謂五之一陽也。永長也。謂一陽起圖初而來也。貞。五陰順從於一陽。正而固也。亢。外陽九五以剛中正之德爲衆陰所親比。皆吉也。不索。陽動也。謂一陽起自初位。得震爲復。則吉。震初動往。更爲師。則吉。又動往三。爲謙。則吉。動往四。爲豫。則吉。更動往五。爲比。則吉。此推原所筮而來。皆大善長久正。

國元永貞无咎也方謂坤地四方也四方人人皆棄
不肯寧居來比一陽二體皆坤順從九五之象再往
則爲剝後夫凶之象又上六陰窮
之地當坎險之卦既成皆凶之象

彖曰。比。吉也。

比。輔也。下順從也。

此象。四皆坤順同氣。上從九五。一陽剛中正也。故象言比。吉乃親輔順從之義。君臣妃嬪師弟位中正者皆有

原筮。元永貞。元咎。以剛中也。不寧。方來。

上下應也。後夫凶。其道窮也。

五陰。以剛中。謂九五。上。謂上六。下。謂下四。陰。應。剛。從。五也。道窮。謂上无去路。又五進。成剝卦。

易經生象

卷之一 北上經

六四德堂

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

地於天下而有水比於地不容有間建國親侯亦先王所以
比於天下而元間者也象意人來比我此取我往日
地坤象水坎象以用也萬國坤也諸侯五陰也建而
見之

以封諸侯。曷萬國之皆民爲一體。所謂入下一家。中國一人也。此聖人以親比天下也。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他。

吉。无咎矣。若其克實。則又有他吉也。○此之初。貴乎有應。則可以

信相孚合也。有孚。初與二三。四上五陰。誠信相孚。合

氣親比九五一陽剛中正也占爲无咎者謂九五

陽中正五陽卦也。以陽之象。陽卦特自三陽
及上五陰。有缶器誠卦。盛物。陽盛出缶之象。有他謂

七五初與五本不相比然比在象陰同牙比五目

亦終得同因象來有比也
九五一陽中正之吉也

象曰。比之初六。有他吉也。○
剛中正終來有它九五陽

六二。比之自內。貞吉。○
柔順中正上應九五自

道也。○
柔順中正上應九五自

而固也。○
柔順中正上應九五自

位。○
柔順中正上應九五自

象曰。比之自內。不自失也。○
柔順中正上應九五自

此所以應外九五在上也。○
柔順中正上應九五自

六三。比之匪人。○
陰柔不中正承應皆陰所

正。○
陰柔不中正承應皆陰所

以比之。○
陰柔不中正承應皆陰所

象曰。比之匪人。不亦傷乎。○
陰柔不中正承應皆陰所

傷乎。○
陰柔不中正承應皆陰所

六四。外比之。貞吉。○
柔順中正上應九五自

則正而吉矣。○
柔順中正上應九五自

居尊位此得固守正理之吉也。○
柔順中正上應九五自

象曰。外比於賢。以從上也。○
賢六四上比九五陽

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。○
剛中正

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。○
剛中正

是則吉也。○
剛中正

陰物。○
剛中正

邑人。○
剛中正

物。○
剛中正

象曰。顯比之吉。位正中也。○
剛中正

前禽也。邑人不誡。上使中也。○
剛中正

謂坤順。○
剛中正

五下也。○
剛中正

失也。○
剛中正

上六。比之无首。凶。○
剛中正

物。○
剛中正

象曰。比之无首。无所終也。○
剛中正

吉之。○
剛中正

小畜 上九 陽 九五 陽 六四 陰 九二 陽 初九 陽 上下皆乾體

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。 畜教六反大畜

此卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德為巽。為入。其象

又卦。為木。小。陰。也。為止之義也。上巽下乾。以陰畜陽。

陰畜陽。能畜而不能。固。亦為所畜者小之象。內健外巽。

二五皆陽。各居一卦之中。而用事。有剛而能中。其志得

行之象。故其占。當得亨通。然畜未極。而施未行。故有密

雲不雨。自我西郊之象。蓋密雲。陰物。西郊。陰方。我。教。文

王自我也。文。王。演易於羣。里。視岐周為西。左。正。小畜之

時也。蓋得之。則占亦如其象云。小。謂六四。一陰也。

小畜者。謂六四。一陰小。而畜積。上下陽大之中。故卦

名。小畜。亨。謂二五剛中。而畜積。上下陽大之中。故卦

正也。又乾剛健。而當信。順入。而能居。屈信相感。皆以

陽亨之時。皆有亨通之道。六四。一陰當位。象小畜。畜

亨。在。大。中。故卦名。小畜。六。反。位。反。為。雲。又。六。乘。四。皆

陰。數。重。陰。密。雲。之。象。四。反。位。為。風。風。動。則。雲。散。中

互。離。為。日。居。乾。為。天。之。上。有。風。動。雲。散。日。見。天。上。為

不。雨。之。象。又。小。畜。反。而。後。得。天。澤。履。是。小。畜。雖。有。密

雲。之。象。而。天。澤。之。施。尚。未。下。行。亦。不。雨。之。象。自。由。也

我。文。王。自。謂。也。乾。六。而。北。巽。四。而。南。西。郊。之。象。謂。雲

起。由。岐。周。兌。位。而。方。也。

易經生家 卷之一 小畜上經 畜 四德堂

之象。陽動心也。志行之象。乃亨。謂用剛

得也。乃亨也。三上過剛。非亨通之道。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。 施始

尚往。言畜之未極。其氣備上進也。尚。謂六

以上進居五位。本卦互變。得離卦。變亦得離。離為日。

為晴。煥。不雨之象。施。上施而下行也。未行。有待也。謂

小畜反。卦得天澤履。履。有。待。卦。反。之。象。聖。入。之。意。欲。在

上。若。下。施。恩。澤。也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。 風有氣

能畜而不能。久。故。為。小。畜。之。象。懿。文。德。言。未。能。厚。積。而

施也。風。行。天。上。之。象。行。陽。動。也。乾。為。天。巽。亦。乾。體。上。謂

互。變。得。離。為。火。為。日。皆。有。懿。美。文。明。之。德。之。象。故。君

子。用。之。以。修。己。文。明。之。德。也。

易經生家 卷之一 小畜上經 畜 四德堂

初九。復自道。何其咎。吉。 其音機。下卦乾體

上進。而為陰所畜。然初九體乾。居下得正。前達於陰。雖

與四為正應。而能自守。以正。不為所畜。故有進。復自道

之家。占者如是。則無咎而吉也。復。道。乾。往。來。之。故。道。得。內。卦

言。自。乾。來。始。姤。往。小。畜。乾。乃。復。山。初。之。故。道。得。內。卦

又。成。乾。也。何。其。咎。者。初。當。位。而。陽。剛。正。不。受。制。於。陰。也。吉。者。四。初。應。之。以。正。也。

象曰。復自道。其義吉也。 初九復居乾初。陽

之道也。本義取陽進之義。彼不為陰所畜。止。於。正。吉。

當位正應。又德相孚。故爻辭稱之。為何其咎。而象辭

云。其義出於正。所以吉也。

九二。牽復。吉。 三陽同志。而九二漸近於陰。以其

亦者承上父義也
亦對初交而言初

說上舌文。○九二亦欲

活反。九三亦欲
然剛而不中。迫

於陰而北正應宿以陰陽相競而然則徐蓋不能
進故有輿論輻之象然以志剛故又不能進而與之爭
故又為大妻反目之象成占者物自外入象車上輿內
爭也輿乾健象馬強馬一陰為物自外入象車上輿內

象然與馬承相接係在車輻五上兩陽居上初二
三三陽居下中隔斷六四一陰有與馬不相連接而
成輿斷其輻之象又九三六四一陽一陰俱當止
位有人妻之象目謂互離反目者謂六四比五俱居
外卦皆當位又互家人娶三既用剛太過宜四反目
室內去內九三之過剛而
外承九五之陽剛中正也

卷之 上 紀

四德堂

三子曰說幅反目
自爲也○室內

卦也。謂六四不入內體。而外承九五也。蓋四因九之過剛近外。不能使妻正。居室內以致妻出。失正室者宜知戒也。

以陰畜衆
以陽害寡

以其乘順得正虛中與體二陽明之居有孚而血卦以
出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

四處與體方入坎下正陰虛九之位有虛无何去之

象又六四居坎位二體之中有憂懼之象處無

象曰。有孚。惕出。上合志也。

之動有陰靜也
陽動之象。

九五。有孚。攣如。富以其鄰。

也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下易與有孚
以吉能用富厚之力而以其鄰之衆以猶春秋以某師之
以吉能左右之也占者有孚則能如是也○九五中寬

有孚於六四。婦人貞吉。無攸遂。不來往也。富。屬陰。謂六四也。鄰。臣鄰。謂初二三上也。九五富有天子以六四祿養富貴。渠合上下臣鄰之助同心同德。有孚九五之至誠固結而安富尊榮也。又五曰君臣居朝廷之象。下初二三天下庶司之象。又非四二夫妻之義。

象曰。有孚。攣如。不獨富也。明且利之常。不獨富。豈專利哉。不獨富。

二 三 上 皆 爲 四 所 畜 也。

上九、既雨、既處、尚德載、婦貞、厲、月幾望。

易經告蒙

七 四德堂

君子征凶。幾音機。高極而成陰。既雨既處。之象。蓋尊尚陰德。至於積

萌而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。爲戒深矣。

象。象陽及上九。九盡處上位。既處也。尚猶上德。陽德

載重載充滿之意謂亥也九陽自初陽動及上陽德
克滿也。謂巽長女貞謂上以剛健之德居巽長女

之象。應謂上居坎險成井之位。月坎之象。錢至也。謂

上在坊位也。唐子征注而函者上億。

陽窮无方跡也。亦有此六象。衆曰：「无雨。」无處。德績載也。君子征。凶。有。

小畜及上。又有久雨。到處皆潤。上天德澤。

所矣也。充滿之象。陰屬疑。上陰位。外陽內陰。有可疑之象。而謂

九之陽

履上乾下兌 上九 九五 九四 六三 六二 初九 小畜反成履

履。虎尾。不咥人。亨。之各一陰見於二陽之上。咥直結反。兌亦三畫卦。

收其德為說。其象為澤。履有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。故其

卦為履。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。兌為金。白。為虎。六三之人。位。二初虎尾之象。咥。下二

為口舌也。以六三之人。承乾德剛健之大勇。履下二初之虎尾。宜咥人也。而不咥者。乾以剛健勝兌。兌以

柔順說乾。乾兌皆屬金。且離兌乾。位次一氣。亨通馴擾之象。皆亨也。上剛下柔。上健下順。上陽尊以臨

下。陰卑以從上。又初二四五上。同聲同氣。以說六三。卦又互同人中孚。又三上終應。皆有亨通之通。履

主乾履下之象。臨主坤臨淵之象。臨

彖曰。履。柔履剛也。陰柔履下二初陽剛。履虎之

象。履。柔履剛也。陰柔履下二初陽剛。履虎之

象。履。柔履剛也。陰柔履下二初陽剛。履虎之

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。說音悅

德。釋彖辭。剛內卦六三兌說。而應乎外乾

剛中正。履帝位而不疚。光明也。指九五也。乾

謂乾。天也。帝位。九五之位也。乾以剛健得中而正之

德。以履帝位。則上之臨下。而直使天下不致一物失

所之憂。光明。謂五陽大明。互離日光。華有中天之德

光。天化日之象。五居坎中位。不疚。猶言不負此位

象曰。上天。下澤。履。君子以辨上下。定民志

。程傳。備矣。傳曰。天在上。澤居下。上下之正理也。人

別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有

定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治

也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得

之。皆非有預於己也。農工商賈。勤其業。而所享有限。故

志於尊榮。農工商賈。勤其業。而所享有限。故志於尊榮。

天下紛然。如之何。其可一也。故其不亂。難矣。此由上

无定志也。君子觀履之象。而分上下。使各當其分。以

定民之心也。居上者。居上之民。分所當履。在上之

次。居下者。居下之民。分所當履。在下之

者。三陽居上。三陰居下。上下之分。民志一定。向上履上

事。自三以下者。兩陽在民之下。象天下之民。分所

當履。在下之事。居上者。為民辨其分。所當履。則民志

定。向。履其在下之事。為民辨其分。所當履。則民志

之趨。向。履其在下之事。為民辨其分。所當履。則民志

互離。定志。謂乾剛中。兌

初九。素履。往。无咎。以陽在下。居履之初。未為

如是。則往。而九咎也。素。謂平素。乾方三十二卦。皆初

九。是九於初。乃平素所履。內卦初爻之正位。為君子

素位而行。不願乎外之象。所往而得无咎者。四陽與

兌乾。皆與初九同方同德也。互巽入中孚。又有无入

而不自得之象。

象曰。素履之往。獨行願也。謂獨。謂初九一。行

又不應。故初九獨行。守己所願之正也。

謂也。不自亂。謂九二陽
明正中有主於心也。

人爲于大君。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占

能久也。○二三四互離。離爲目。六陰小。三陽明。以陰小

乘陽明爲一目眇小能視之象三陰五陽當其周
行爲股動履之象六三內陽信外陰屈不足爲退也

成蹊能履之象。六三爲成卦之主。方不中。而不

履二初之虎尾。又當兌虎之口。有虎噬嗑。其人之象也。以三之剛惡爲一卦之主。又有武人爲于大君之

皇項羽也

易經告蒙
卷之一 廟上經
七 四德堂

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以

與行也。啞人之凶。位不當也。武人爲于大君。

志剛也。○目陰昧小，明不足也。足失剛健，行不足也。人之剛柔皆過，不足馴擾虎性，是以虎噬人。

而受凶也。外行邪僻。內志
克惡。武人非爲大君者也。

九四。履虎尾。愬愬。終吉。

居柔故能戒懼而得終吉。四下應初有履下兌虎尾

懼。恐防虎噬之象。愬愬者。謹懼不已之意。終者。九四

實得保身之善道外威

象曰。愬愬。終吉。志行也。

初九也。

九五。夬履。貞。厲。

道也。故其占爲雖正而危。爲戒深矣。○兌居乾上爲夫

乾居剛健中正之天位。卽坎中一實心存誠實之象。

五穀互離有微畏明命之象乾坎耳則聰也乾離目則明也居坎中思則睿也皆聖人大知之德六三人

位在下卦。下民之象。九二在升卦之中。在六三之內。民心之象。兌民悅之象。二五同陽善之德。有象九五。

本至誠之心。奉上天之明命。以大知用中之道。中孚下民之心志也。九五居乾剛健中正。純粹至善。備元

亨利貞之德者也。屬惕厲也。二三四上皆不當位。五居坎險之中。有天下洪水氾濫。草木禽獸蕃變。天下

昏墊飢寒民困以九五處艱危之中憂天下之憂心
防危微道主精一治執中正堯舜之治堯舜之明之

易經正義
卷之一 履上經
七
四德堂

象也。堯舜履帝位。不少有疾者也。此位正欽。若昊天欽命。文思之象。

象曰。夬履。貞。厲。位正當也。傷於所恃。誠敬之道。聖心

法第一義也。卽乾坤坎離中畫之象。天地水火體用之道。古今損益沍泰之業。故九五陽富居中正。則中

誠也。貞也。履下六三。爲主。則主敬也。厲也。五以誠敬。正當履帝位。是以臨履无咎。况下此於修己接物。

敬以爲存生乎

上九。視履考祥。其旋元吉。
視履之終。以考其祥。周旋無虧。則得

元言。占者禍福。視其所履。而木定也。○上。備乾體於上。

考其文位在下之安祥者而見之於鼎履之間如三

則剛健中正可履之而獲福祉者謂上卦互離之

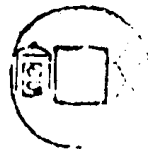
考圖詳明

元吉在上。大有慶也。若得元吉。則大有福也。考圖詳明。元吉始也。大有終也。大有。上九一爻也。卦氣自順而泰。大畜。需。小畜。及大壯。大有。正當亨通元吉之時。故曰大有慶也。

易經告衆

卷之一 上經

七二 四德堂

泰 上坤下乾

一六五 一六四 一六三 一六二 一六一 一六〇 一五九 一五八 一五七 一五六 一五五 一五四 一五三 一五二 一五一 一五〇 一四九 一四八 一四七 一四六 一四五 一四四 一四三 一四二 一四一 一四〇 一三九 一三八 一三七 一三六 一三五 一三四 一三三 一三二 一三一 一三〇 一二九 一二八 一二七 一二六 一二五 一二四 一二三 一二二 一二一 一二〇 一一九 一一八 一一七 一一六 一一五 一一四 一一三 一一二 一一一 一一〇 一〇九 一〇八 一〇七 一〇六 一〇五 一〇四 一〇三 一〇二 一〇一 一〇〇 九十九 九十八 九十七 九十六 九十五 九十四 九十三 九十二 九十一 九〇 八十九 八十八 八十七 八十六 八十五 八十四 八十三 八十二 八十一 八〇 七十九 七十八 七十七 七十六 七十五 七十四 七十三 七十二 七十一 七〇 六十九 六十八 六十七 六十六 六十五 六十四 六十三 六十二 六十一 六〇 五十九 五十八 五十七 五十六 五十五 五十四 五十三 五十二 五十一 五〇 四十九 四十八 四十七 四十六 四十五 四十四 四十三 四十二 四十一 四〇 三十九 三十八 三十七 三十六 三十五 三十四 三十三 三十二 三十一 三〇 二九 二八 二七 二六 二五 二四 二三 二二 二一 二〇 一九 一八 一七 一六 一五 一四 一三 一二 一一 一〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一

泰 小往。大來。吉。亨。

泰。小往。大來。吉。亨。二氣通也。故為泰。正月之卦也。小。謂陰。大。謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來。則六往居四。九來居三也。占者有剛柔之德。則吉而亨矣。小。陰也。陰氣往。謂消。大。陽也。陽氣來。謂長。陰氣消。一。因陽氣長。一。陰消。陽長。於時為天地交泰。元亨是也。於生理為人物通泰。於治世為君臣交泰。元亨是也。若陽消陰長。於時為天地否。氣。於生理為人物否塞。於治世為上下否。時。但氣一也。陰。陰。正月之卦也。先年十一月。冬至。子時。之夜。半。一陽始生。而來復。是為復卦。由是。六陰漸往。一陽漸來。八陰漸往。三陽漸來。此河圖之範圍。天地變化。而不過也。其於泰卦也。一陽來。則五陰漸往。三陽來。則三陰往。不有往。焉有來。往者消。來者長。陽長。謂之春。於時氣為仁。於物生為元。由是而之。焉之謂道。氣始則仁。元吉其大本也。氣通

易經告衆

卷之一 上經

四德堂

則亨。元亨。其達道也。故泰卦進主立。夏。夏者。謂陽長而大。物因之盛大也。

象曰。泰。小往。大來。吉。亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

消也。長。丁火反。否卦同。天地交。謂乾下交坤。坤上

上。謂上卦。下。謂下卦。交。謂六爻相應也。志。同。謂六

五。內陽。九二。內陰。相應。內陽。謂下卦乾之三爻。外陰

謂上卦坤之三爻。內健。謂內卦乾之剛健。外順。謂外

卦坤之柔順。此言乾坤之性情也。內君子。謂內卦三

爻。陽剛也。外小人。謂外卦三爻。陰柔也。此分陰陽而

言也。君子道長。謂乾三陽上進也。小人道消。謂坤三

陰。因陽來而往去也。若以二體合觀之。內卦三陽。見

固皆君子。外卦三陰。亦非小人。觀外卦爻辭。可見。

事以不言占。本義志謂三在六內。蓋謂上九未發。謂三居內體。

象曰。包羞。位不當也。○包羞者。謂三居內卦之

之坤也。亦以六陰數。包三陽位之象。位不當。謂三失於過剛。而六柔又過也。

九四。有命。无咎。疇離。祉。○否過中也。將濟之

不極其剛。故其占為有命。无咎。而等類三陽皆獲其

福也。命謂天命。有命。謂乾居上卦。為天命也。三陽下

求。天命下來在地。成泰運之象。九與四同。離去也。四

陰位。而連下卦三陰。為傳類。九來四。則四離去。坤三

陰。自內往。則來九。陽來。連乾三陽。皆來。而或泰運之

稱。三陰皆往。是陰皆往。陽皆來。否氣去。而或泰運之

也。○四陽動。志欲下行。成氣運之泰也。

象曰。有命。无咎。志行也。○行。謂內心之動。發見於

九五。休否。大人吉。其亡。其亡。繫于苞桑。○

苞與包同。陽剛中正。以居尊位。能休時之否。大人之

事也。故此爻之占。大人遇之。則吉。然又當戒懼。如繫辭

傳所云也。九五乾剛中正。在上。大人主治于上之象。

六二坤順。中正在下。居令臣之象。上下二德。以休

息。否亂之氣。五之五。陽武伊呂之類。非大德之

人。不能休此極否。非大德之人。不能當此吉占。故惟

大人遇之。則吉。否則否也。上其亡。謂三陽亡外卦。居

內卦。下其亡。謂三陰亡內卦。居外卦。其亡。則指示外卦。居

之辭。謂九五休否。尤必夙夜戒懼。使乾道之天命。自

固不失。俾三陽常亡外處內。三陰常亡內處外。維繫

苞桑。如桑林枝葉。比密網繆。无從投閒抵隙之象。蓋

然常存此職。包羞厲之神。

象曰。大人之吉。位正當也。○陽德少差。太過不

成。占亦微矣。

上九。傾否。先否。後喜。○以陽剛居否極。能傾時

復喜。○傾。謂倒轉下來。盡去否氣也。上九居否卦之

上。成以後。否極必返。大既往極而來復。小亦來極而

復。上九在否也。後喜。謂六又來居上也。先去其否氣。後

喜得泰運也。

象曰。否終。則傾。何可長也。○終。謂上九居否

則泰。卦宜始。故此時有主特世運為泰者。將傾倒上

九之陽。返轉。向下卦成泰。蓋否極已將先代泰時之

盛德大業。傾敗已極。成否氣之終。則氣運一振。一復。之

謂。何可長也。太息之謂。宜思返。

同人。于野。亨。利涉大川。利君子貞。○離亦三

名。一陰麗於二陽之間。故其德為麗。為文明。其象為火

為日。為電。同人。與人同也。以離遇乾。火上同於天。六二

得位。得中。而應九五。又卦唯一陰。而五陽同與之。故

為同人。於野。謂曉遠而无私也。有亨道矣。以健而行。故

能涉川。為卦。內文明而外剛健。六二中正。而有應。則君

子之道也。占者。能如是。則亨。而又可涉險。然必其所同

合。於君子之道。乃為利也。○利。謂其利。利。謂其利。利。謂其利。

居上。為天子。開於地。利。謂其利。利。謂其利。利。謂其利。

之最靈。舉首。雲。可見萬物。同生。天覆之。下。為天下。同人

東寅方。往南。上。午。方。乾。位。是日。行。入。上。為天下。同人

十四德堂

利輒君子有剛柔中正之盛德以利濟其險。寔昏墊之險危。而中天文明之世。卒同天日光明。此卦皆有象。

彖曰。同人。柔得位。得中。而應乎乾。曰同人。
○以卦體釋卦名義。柔。謂六二。乾。謂九五。○二陰位。六
得居之。柔得位也。一處下卦之中。而六居二。得中也。
謂六與二。陰數相得也。應乎乾者。離之六二在下。固
上應乾之九五。然不曰應五。而曰應乾者。謂圖書南
方乾離同位。離自東下而上行。以應乎乾之在南。
是乾先居南。離後往居下。此卦所謂天火同人也。
同人曰。○衍文。○同人曰。謂同人卦
曰也。如丁文。卦辭柔六
同人。于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健
。中正而應。君子。正也。唯君子爲能通天下之

子曰：則以卦德卦體釋卦辭。通天下之志，乃爲大同。不爲
 子專以乾行之天運，離日之文明，釋卦之苗義也。乾
 行也。句：運下文以健中正而應爲義。言唯乾之天
 行健也。一日行經周天三百六十五度，且行過一度
 此以知乾之行也。以健而天之下能差比乾之行德
 唯離爲日，日行一晝，行盡周天三百六十五度，當運
 度中正之位，足以上應乾行也。故離之文明，照耀亦
 隨乾之剛健運行。此陰陽同以健順中正而相應者
 也。故君子觀此同人之道，則所行一運以正，而无偏
 黨邪私。唯所行中正，乃謂之君子也。是故君子之同
 人，即同天之覆物，无偏私，亦即同日之照物，无偏私
 蓋繼之者善也。成之者性也。天下中正之行，同人心
 所向慕也。然則唯君子爲能通天下之志，所以同入
 于野，元亨通。是能以漸文明之
 德，而以乾健行中正之道者也。

象曰：天與火。同人。君子以類族辨物。

士四德堂

上其性同也。類族辨物。所以審異而致同也。☰天。乾之象。火。離之象。天覆人。无偏私。與火照人。无偏私。同用於人者也。類如乾。夫大有大壯。小畜需大畜泰。爲乾八卦之類。又如離。同人革豐寡人。既濟賁明夷。爲離族。如姤訟遯否无妄同人履。爲乾之族。睽大有鼎未濟旅晉噬嗑。爲離之族。日月風雲雷雨。爲天之族。且書晴明暑燠。爲火之族。而萬事萬物。莫不各有類。族如華惡邪正之類。巨細精粗之族。且類之中。又分其類。族之中。又分其族。君子觀同人。以天之无私覆火。類族之无私明。辨別事物之各有其類。各有其族。一以中正之道。合異於大同。而視天下如家人。卽聯萬方同一體也。故同人之道。三四象人位皆乾有。无不同之理也。

此行之道漸短。日亦應乎天。由寅方漸反行。平
東方卯位。以及辰位。亦漸短。天行春夏之時。道漸長。
天以元氣生物。以亨氣長物。日亦應乎天。而成春夏
之時。道漸長。而暑氣應天道之長。以生長萬物。天行
秋冬之時。道漸短。天以元氣成物。以收斂萬物。日亦
應乎天。而成秋冬之時。道漸短。而寒氣應天道之短。以
利成萬物。以貞藏萬物。唯日應乎天運。
四時健行不息。是以大有之元亨也。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天

休命。火在天上。所照者廣。為大有之象。所有既大。无
故說惡揚善。所以順天。反之於身。亦若天而己矣。無
為火。乾為天。離上乾。下也。曰天。亦若天而己矣。無
二四上。陰位失正。應之象。陽九居上。有止滅其惡之
象。蓋離乾光人。有揚善之象也。天謂乾。金謂兌。兌為
口。卦位乾兌離相比也。六居五。有象中順正之德。九

居。有剛大正中。乾天休命之象。命猶令也。天令萬物
柔順。以應九二乾天休命之象。命猶令也。天令萬物
大有在天下也。

初九。无交害。匪咎。艱。則无咎。時當大有之

下上元。應而在事。初九未涉乎害者也。何咎之有。然亦
必以處之。則无咎。成占者宜如是也。初九有為。當于
不應初也。害謂九四。不中。反以剛疑初。初九當位而
初九上應六五。謙虛。居中之主。則匪以初九為咎。而
恒初九德位。正當。而用剛。則匪以初九為咎。而
九四大。有艱。則以此處。而始大有之盛。无咎矣。
大有功。德自滿。則以此處。而始大有之盛。无咎矣。

象曰。大有初九。无交害也。剛惡之象。當有頌。城
忌刻。害人之心。故大。十戒。占者。大有初九。一。人
當抱隱德。以保其。交害也。者。宜思。預防也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。剛中在下。得應
截之象。有所往而如是。可以无咎矣。占者必有此德。乃
應其占也。乾之九為陽大。為至剛。健行。九二好剛。健
而中虛。受處下卦。乾健陽動之中。大車之象也。虛中。
乃能載物。之所有。而大車。則能載物。之大有。九二虛
中而大。公。能載道。德之大。有。不私於一己。
有攸往。於六五。以應其。用行之象。故无咎。

象曰。大車以載。積中不貳也。物曰大車。以載。以
因積聚成大有。乾至剛。而二。中。能恒久。大有不致覆
敗。是故君子修己。當學以聚之。問以辨之。寬以居之。
仁以行之。富有而成大業。泛應而能曲當。積大有於
中。藏。應不致貳。壞一行也。聖人警占者。亦深切矣。

九三。公用亨于天子。小人弗克。亨。春秋傳。作亨。
亨通之亨。亨獻之亨。烹飪之亨。皆作亨字。九三居下之
上。公侯之象。剛而得正。上有六五之君。虛中下賢。故為

象曰。公用亨于天子。小人害也。仲大福。必害國
事。不仁者。不可以長處。樂也。如箕。逆之徒。正小
人弗克之戒也。占則吉。反遇凶者。此類是也。
九四。匪其彭。无咎。程傳曰。盛貌。理或當然。六五
乘中。之君。九四以剛近之。有僭逼之嫌。然其處柔也。故
有不極其盛之象。而得无咎。戒占者。宜如是也。陽動
審慎。詳究之心。彭與詩。四牡彭彭。而來之象。蓋緣九

車于天子之象。占者有其德。則其占如是。小人无剛正
之德。則雖得此。不能當也。三居下卦之上。九陽。公
侯之象。九三居乾成之。上。大有高明。剛正之象。六五
下臨剛正。大有天子下。賢。無享公侯。賜以彤弓。旅次
得勝。征伐之象。皆陽明。剛健。大有之時。克能也。大
能勝其任也。小人容。陰柔。不足勝。天子錫予之。典
且。互兌。立成者也。三四

易經吉象 卷之一 大有 上 十七 四德堂

二大車以載立象也。九四外則內柔有不嚴輕許。象曰。匪其彭。无咎。明辨哲也。乃无咎之道也。人

之明辨定初二三爻是非之當故无咎。哲謂明也。彭。謂下

六五。厥孚交如。威如。吉。大有之世。柔順而中。

九二之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。然若道貴剛也。

太柔則廢。當以威濟之。則占其象占如此。亦戒辭也。

之象。則廢。當以威濟之。則占其象占如此。亦戒辭也。

相。應。九。六。教。相。應。之。象。故。在。六。五。象。陽。合。意。以。一。

陰。六。五。中。順。以。孚。來。陽。也。威。如。者。六。柔。中。五。剛。居。

離。明。之。中。位。以。處。乾。上。大。有。剛。柔。相。濟。藏。明。弗。用。州。

德。正。中。保。合。太。和。溫。恭。允。塞。一。世。之。民。大。公。至。正。行。

比。直。道。商。物。成。熙。光。天。化。日。雨。暘。時。若。不。實。而。勤。不。

支。而。成。神。武。不。殺。大。有。之。世。其。象。如。此。此。之。謂。有。乎。

固。自。有。不。待。言。矣。象曰。厥孚交如。信以發志也。一。人。之。信。足。以。發。

定。能。信。順。而。尚。賢。也。滿。而。不。溢。故。其。占。如。此。自。

象曰。大有上吉。自天祐也。居上之吉占也。上九。

居。極。大。有。之。世。上。下。文。明。乃。乾。白。天。照。

祐。其。德。而。錫。之。以。大。有。上。吉。之。福。者。也。

謙。亨。君。子。有。終。順。者。有。而。不。居。之。義。止。乎。內。而。

至。卑。乃。屈。而。止。於。其。下。謙。之。象。也。占。者。如。是。則。亨。通。而。

有。終。矣。有。終。謂。先。屈。而。後。伸。也。山。本。高。地。本。卑。今。以。山。

而。不。放。過。處。受。謙。過。之。象。也。山。本。高。地。本。卑。今。以。山。

居。下。地。居。上。如。西。南。之。地。勢。加。於。東。北。之。高。山。是。高。

易經告衆 卷之一 大有上經 十九 四德堂

象曰。謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

上。時。掌。反。口。言。謙。之。必。亨。九。三。以。乾。陽。父。處。坤。之。

下。天。道。下。濟。也。先。明。謂。九。三。陽。明。而。五。陰。上。下。虛。受。

而不可踰。君子之終也。

愈光其若卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也。則天

之過。理氣數盈。則虧。而虧。則復。盈。乃益之。盈。則

虧。之也。試觀夫月。光盈。必虧。虧。必復。盈。乃益之。盈。則

必變。華。於物。始生。漸流。漸盈。漸虧。漸復。盈。乃益之。盈。則

必向。不盈。之。成。草。木。禽。獸。皆然。盈。乃益之。盈。則

必苦。受。害。困。窮。困。窮。必。復。盈。乃益之。盈。則

必名。立。衣。食。豐。足。生。白。新。善。之。陰。也。若。復。之。義。也。故。德

滿。而。不。能。謙。虛。不。虛。即。實。滿。足。焉。能。受。人。之。益。試。觀

器。滿。充。足。外。來。不。能。入。而。去。之。人。即。不。忘。其。盈。盈。自

已。可。惡。耳。金。不。來。不。能。入。而。去。之。人。即。不。忘。其。盈。盈。自

消。彼。長。此。盛。彼。衰。也。九。三。處。下。之。上。尊。也。光。謂。五。陰

陰。受。陽。明。也。下。可。踰。謂。一。陽。剛。正。居。下。卦。之。上。且。五

陰。皆。順。從。一。陽。而。下。之。者。此。君。子。用。剛。以。柔。之。道。終

身。守。之。以。謙。虛。也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平

施。所以裒物之宜。而平其損益。損高增卑。以趨於平。亦

謙之意也。地。坤。象。山。艮。象。中。謂。坤。在。外。卦。艮。在。內。卦。

足。有。謙。已。退。處。在。下。不。敢。上。人。之。象。若。山。所。餘。皆。地。中。不

道。衰。五。陰。之。多。益。一。陽。之。寡。在。天。下。之。物。稱。其。多。寡

衰。之。使。之。均。平。而。後。施。於。世。庶。免。盈。虧。此。謙。道。之。通

也。為。君。子。治。平。一。世。爭。奪。之。法。莫。如。謙。而。分。之。也。

易經告蒙 卷之一 謙上經 千 四德堂

四當位而應。近此六二柔順中正。以益九三。矜氣俱

忘。用此謙而又謙之道。以處世。即涉險難。亦言不至

險也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

謙。卑。若。人。下。不。欲。勝。人。以。自。養。其。和。氣。也。

六二。鳴謙。貞。吉。

者。人。稱。其。謙。也。六。二。柔。順。中。正。以。謙。有。聞。正。而。且

二。入。互。坎。之。體。坎。有。聲。也。詩。云。坎。其。擊。缶。坎。伐。柷。

皆。稱。其。聲。也。謂。六。二。柔。順。中。正。有。謙。厚。和。

平。之。聲。稱。頌。在。世。也。蓋。比。九。三。陽。動。之。象。

象曰。鳴謙。貞。吉。中心得也。

鳴。謙。貞。吉。中。心。得。也。謂。中。正。固。在。中。心。

九三。勞謙。君子有終。吉。

九。三。剛。而。得。正。上。下。所。歸。

其。有。功。勞。而。能。謙。尤。人。所。難。故。有。終。而。吉。占。者。如。是。則。如

然。三。上。正。應。內。比。六。二。柔。順。中。正。勤。勞。於。謙。恭。甚。矣。

以。處。眾。衆。之。中。始。終。一。謙。德。居。已。終。謂。三。居。內。卦。之

成。一。陽。唱。五。陰。協。和。勞。不。伐。有。功。不。德。德。盛。禮。恭。極

謙。得。順。從。之。吉。占。也。

象曰。勞謙。君子萬民服也。

象。內。萬。民。順。服。之。象。外。陰。退。荒。萬。民。順。服。之。象。周

易經告蒙 卷之一 謙上經 千 四德堂

理氣象數。後以動。故天地亦如其理。以動而巳。而況王者建侯以治民。師行以毒民。似豫順以動。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以

順動。則刑罰清。而民服。豫之時。義大矣哉。

極言之。而贊其大也。順動。則刑罰清。而民服。豫之時。義大矣哉。

日月出。而贊其大也。順動。則刑罰清。而民服。豫之時。義大矣哉。

動。為春。及夏。至秋。至冬。亦順動。而自成。四時不忒。聖

人。以順動。則民皆以順動。則刑罰清。而民服。豫之時。義大矣哉。

者。也。民皆以順動。則刑罰清。而民服。豫之時。義大矣哉。

用。以此。豫順之時。剛應而志行。然則豫順以動。其義

大矣。哉。

象曰。雷出地。奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦

之上帝。以配祖考。

雷。謂震也。出。謂九四出也。內坤卦。居外震體。謂地。謂坤也。奮。發

越而迅也。謂九四出也。德。謂順動也。殷。謂盛也。薦。發

薦。發也。謂九四出也。德。謂順動也。殷。謂盛也。薦。發

或迅而出。內卦坤地之氣。以出居外。卦下體之四。位

則三陽之氣。舒暢奮發。而雷聲以鳴。其豫順以動

先王以陽德奮發興作。法之以作音樂。而鳴其豫順以動

禮。為答順動上帝之功。以配祖考之聖人。是順理氣

而動為盛德

大業者也。

初六。鳴豫。凶。

陰柔小人。上有強援。得時主事。故

其占如此。卦之得名。不勝其豫。而以自鳴。凶之道也。故

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

辭除九四與卦同。外皆為自樂。所以有吉山之異。初

易經告蒙 卷之一 豫 上經 二十四 四德堂

象曰。不終曰。貞。吉。以中正也。

之象。故云不終曰。六二之貞

吉者。二以中正之德。故也。

六三。盱豫。悔。遲。有悔。

四。為卦主。故六三上視於四。而

也。故其象如此。而其占。為事當速。悔。若悔之遲。則必有

悔也。六三。盱豫。悔。遲。有悔。

比六二。以飾貌。但盱。望也。此九四。以取容。外柔中正。內

氣節也。使取其憂。悔。尤快。樂自安之時。宜急。急速

悔。改行。庶在己得其順。正。安然。自豫之趣。若猶是遲

同。遲。徒。不知得中守正之真

樂。有長久在憂。悔之開矣。

象曰。初六。鳴豫。志窮。凶也。

鳴豫。自於其豫也。初不為四所應。隱憂

而窮困在下。不能長鳴其豫。是以凶也。

六二。介于石。不終曰。貞。吉。

而憂矣。卦獨此爻。中而得正。是上下皆

以中正自守。其介于石也。其德安。靜而堅。固。故其思慮

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

明。審。不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

慮。慮而不後。終日。而見凡事之幾微也。大學曰。安而後能

象曰。吁豫。有悔。位不當也。

也。六三。吁望其上。應上才。應近。居之。是不當其位。此三。所吁。皆無豫處。徒有憂悔。由於位不當之故。其

也。成卦。貞謂五位。其謂上陰。九四。吁。謂離目。由謂

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

之所。由以爲豫者也。故其象如此。而其占。爲大有得。然又當至誠不疑。則朋類合而從之矣。故又因而成之。其

象曰。由豫。大有得。志大行也。

是九四。一陽。大有得。象陰。而無往不說。五陰。說豫。朋

六五。貞。疾。恒。不死。

恒。不附。而處勢危。故爲貞疾之象。然以其得中。故又爲

能守中。深宮。且遠得六二。乘順中。正。雖爲九四。隔絕

象曰。六五。貞。疾。乘剛也。恒。不死。中未

亡也。

之象。漢文帝帝。昭昭太甲。周公負展。聽政。非此。父之義。

上六。冥豫。成。有渝。无咎。

戒。占者如是。則能補過。而無咎。所以廣遷善之門也。其

象曰。冥豫在上。何可長也。

可長也。冷語深戒之。曰何

隨。元亨。利貞。无咎。

九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。

物。物來隨。已彼此相從。其義亦隨之。故爲隨。已來隨

動。則雲隨風。風雲動。則雷隨。三四互艮。三動。則雷隨

來。其往。其來。陽往陰來。皆隨之。故六

元亨。元。大也。亨。通也。二氣上下相隨也。利貞者。謂利於二初五上。得正而貞。初上始終得正。二五中正相應。乃元亨之道也。不利於三四之不中。不正。事物失中。止之理。焉能免咎。故此元亨利貞。非乾四德析分。之義。乃欲所行大道。而必利於守正之義也。若不克。則君昏而臣亂。隨政失而民散。隨淫朋而比匪。隨邪。夫而淫婦。隨惡念而。暴行隨。可不戒哉。

象曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。下。退。嫁。反。以卦。隨。剛。來。下。柔。者。謂。震。初。一。陽。剛。居。二。三。兩。陰。柔。之。下。四。五。兩。陽。剛。居。上。六。一。陰。柔。之。下。震。卦。陽。剛。若。兌。卦。陰。柔。之。下。皆。是。剛。來。下。柔。不。必。遠。取。未。濟。困。噬。嗑。且。其。反。為。兌。皆。剛。下。柔。此。則。皆。就。對。反。言。也。動。而。說。謂。震。動。而。得。兌。下。卦。而。隨。兌。說。居。上。皆。隨。之。義。故。卦。名。隨。以。貴。下。賤。智。下。愚。多。下。寡。皆。是。剛。下。來。隨。柔。動。上。往。隨。說。天。亨。而。利。於。正。者。也。若。大。

易經告學 卷之一 隨上經 三九 四德堂

舜舍已從人。大禹拜昌言。顏子以能問於不能。是也。

大亨貞。无咎。而天下隨時。王肅本。時作之。今當從。則天下之所從也。天下不異。而生治天下之時。不。同。生。此。天。下。者。即。宜。隨。此。天。下。之。時。以。動。而。後。動。新。就。說。以。大。亨。貞。斯。无。咎。然。而。皆。天。下。隨。時。之。故。也。

隨時之義。大矣哉。王肅本。時字在之。字下。今當從。又易一時之義。義隨時變。唯聖人隨變通以協。時事之宜。大矣哉。虞陽動隨時而變其義也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。澤中。雷。時。休。息。謂。治。者。莫。位。東。方。之。下。日。出。時。也。兌。位。西。方。之。上。日。入。時。也。則。日。晚。嚮。晦。而。暮。之。時。若。子。法。此。晉。象。為。人。物。所。當。入。室。安。亦。而。中。雷。動。行。者。宜。隨。時。息。息。休。養。其。一。日。之。勞。也。

隨時休息。謂治者。莫位東方之下。日出時也。兌位西方之上。日入時也。則日晚嚮晦而暮之時。若子法此。晉象為人物所當入室安。亦而中雷動。行者宜隨時息。息休養其一日之勞也。

初九。官有渝。貞。吉。出門交。有功。隨。以。物。交。以。財。物。為。義。初。九。以。陽。居。下。為。震。之。主。卦。之。所。以。為。隨。者。也。既。有。所。隨。則。有。所。偏。主。而。變。其。常。矣。惟。得。其。正。則。吉。又。當。出。門。以。交。不。私。其。隨。則。有。功。也。故。其。象。占。如。此。亦。因。以。戒。之。兌。有。白。虎。之。象。震。木。有。車。輿。之。象。公。上。下。兌。震。兩。卦。有。車。上。淺。機。之。象。皆。官。器。也。震。驚。白。里。帝。出。手。震。故。震。皆。有。官。之。象。渝。變。也。謂。官。乘。車。輿。震。動。變。遷。也。貞。謂。初。九。當。位。而。正。也。吉。謂。初。九。陽。動。而。以。正。又。隨。六。二。之。中。正。也。初。九。一。陽。初。動。有。初。出。門。之。象。即。承。六。二。之。中。正。也。初。九。一。陽。初。動。有。初。出。正。交。有。功。於。已。之。象。

象曰。官有渝。從正。吉也。出門交有功。不失也。二。從。正。謂。以。初。之。正。從。六。二。之。中。正。不。失。謂。初。在。占。者。二。之。內。象。內。不。失。已。二。在。初。外。象。外。不。失。人。俱。戒。之。辭。

易經告學 卷之一 隨上經 三九 四德堂

六二。係小子。失丈夫。初陽在下而近五陽正應。須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。初九居六二之下。小子之象。言六二係初九。初九一陽在下之小。子。則。不。暇。隨。九。五。正。應。在。上。之。丈。夫。戒。六。二。宜。正。應。九。五。不。當。比。初。九。也。先。之。六。二。柔。順。中。正。正。應。九。五。剛。健。中。正。占。者。能。置。私。恩。而。隨。公。正。九。偏。係。自。吉。也。

象曰。係小子。弗兼與也。震為長男。而云係小子者。以初九處六二之下也。二初皆處內卦。故有偏私係屬小子之象。故戒六二不可兼隨。當勿隨初九而宜隨九五也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求。得。利。居貞。大。夫。謂。九。四。小。子。亦。謂。初。也。三。近。係。四。而。失。於。初。其。象。與。六。二。正。相。反。四。陽。當。任。而。已。隨。之。有。求。必。得。然。非。正。應。故。有。不。正。而。為。邪。媚。之。嫌。故。其。占。如。此。而。又。戒。以。居。貞。也。以。六。之。陰。居。三。之。陽。以。九。之。陽。居。四。之。陰。此。大。

六三。係丈夫。失小子。隨有求。得。利。居貞。大。夫。謂。九。四。小。子。亦。謂。初。也。三。近。係。四。而。失。於。初。其。象。與。六。二。正。相。反。四。陽。當。任。而。已。隨。之。有。求。必。得。然。非。正。應。故。有。不。正。而。為。邪。媚。之。嫌。故。其。占。如。此。而。又。戒。以。居。貞。也。以。六。之。陰。居。三。之。陽。以。九。之。陽。居。四。之。陰。此。大。

象曰。幹母之蠱。得中道也。在母之蠱。又不傷九二。

二為母致蠱之心。是為用剛得中道者也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。過剛不中。故

得正。故无大咎。以九居三。位正而剛過失中。父蠱之

過剛。而正之。父蠱。但以六居四。數與位。皆屬陰小。而

六四。又居前卦之後。有柔退不及之象。柔退不及之

子。不能遠治。九三。剛過之。父蠱。故六四。則陰不及。過

其幹。太柔。然九與三。則陽過。六與四。則陰不及。過

與不及。剛柔相濟。自不致九三之陽。過之。父蠱。有大咎。大謂九三之陽。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。九三。過剛。居內卦

柔。以濟其過剛。故曰終无咎也。

易經告衆 卷之一 蠱上

六四。裕父之蠱。往。見吝。以陰居陰。不能有為。

如是則蠱目將深。故往則見吝。戒占者不可如是也。陽

六四。居上卦之下。陰陽柔退之。父。故事皆蠱壞。六五

柔不當位。之。親比六四。裕父之蠱。四即往得六五之子。

親比六四。柔時蠱壞之事。有子而父。無莫幹。適自貽

其羞。六四。之。六五。益以優裕也。

應之子。以其治其蠱。六五。用此前後兩子。來幹其

則六五中正之德。風聲遠播。美譽皆出。庶物咸仰矣。

象曰。幹父用譽。承以德也。順而中之德。在九二。承

之子。有上六。承以安止之德。在五。後之子。有九二。承

以剛中之德。故六五之。父蠱。无不幹。而六五之名譽

无處不揚也。

上九。不事王侯。高尚其事。陽剛居上。在事之外。

皆在其中矣。陽上九。當其成安止之位。上有出處。外

之象。上居艮山巽木。巽。有六五。柔順而中。賢德之子。

風雲在上。之象。上之。有六五。柔順而中。賢德之子。

又有九三。剛正。多才之。自无不治。故上九。得以遁跡

於高遠。大山。笑傲於世。外之風雲。其志高出一切。

以獨能。事王侯。視九二。六五。有君臣事父之象。

心者。也不事王侯。視九二。六五。有君臣事父之象。

易經告衆 卷之一 蠱上

象曰。不事王侯。志可則也。世下。九三。不事王侯。則入

出。則出世。聖人可止。則止之道也。上九。內六。虛懷

處世。高潔自安之志。可為出入世道之法。則者也。

象曰。臨。剛浸而長。

說而順。剛中而應。

榮告經易

卷之一 路上經

吳四德堂

大亨以正。天之道也。

至于八月。有凶。消。

不覺其消之久。漸往。反秦成否。則時至。有遇否氣之凶也。是不可悅矣。過積爲惡。惡積成禍。皆由不知消。

家曰。澤上有地。臨。君子以教思元窮。容保民

无疆。○地臨於渾，上臨下也。二者皆臨下之卦。故无九窮者，兌也。容之无疆者，坤也。○渾，謂見下，應謂

坤上。澤上有地。謂兌上有地。君子謂九二民。謂山
下之衆。故卦名臨。川澤下流。淵泉无窮。地上恒厚。容
納无疆。君子觀此以立教。則心思通乎上下。貫乎古
今。周乎民物。遠徧四方。未嘗萬世。觀此以保民。則
寬容周納。六合之內。譬猶一物。一易知者。居安。故二

初九。咸臨。貞。吉。○
正。故。其。占。爲。貞。吉。○
上。九。陽。剛。當。仁。而。正。吉。也。初。以。九。

事等物力相濟之理勢也。

象曰：咸臨。貞。吉。志行正也。而有所之。謂九

陽初動也謂陽動而往也初九當位動而行之以正通也

易經告蒙

卷之一 上經

三
四
德
堂

九二。咸臨。吉。无不利。○
剛得中而勢上進。故其占吉。而无不利也。○初

九成臨四陰以正。故吉。九二成臨四陰以中。中則无不利也。此二爻。以陽臨陰之義。

象曰。咸臨。吉。无不利。未順命也。

之譌順。謂坤順。命謂九二。臨六陰以中正之命。自六三之悅服。以及上六。永久長順。九二中正之命也。如求貞吉之例。免為口有誥命之象。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

之上。爲以甘悅。臨人之衆。其占固无所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善。爲教澤矣。陽甘。兌爲說也。臨。謂臨下二初也。卅臨。謂居內卦之上。以柔說臨二初也。无攸利。觸六三臨之。以不中不正。而二初之中正。不

若反觀在我一生所行能過此六二則為柔順中正之行。苟非近六四亦不失同氣之人。在能反觀我生或為六之柔順以近二四或為三之剛健以應上九也。

象曰：觀我生。進。退。未失道也。○

失順德。可進以應上九之剛。可退以比二四之柔。未失進退之道也。亦乾九四之象。

六四：觀國之光。利用賓于王。○

於朝觀仕進也。○九五陽明中正。國之光也。觀六四近九五也。六四柔順而正。又居巽順之中。近承九五之王。王之利用六四為賓者也。

象曰：觀國之光。尚賓也。○

同謂六四已居上卦之位。○

易經告衆 卷之一 觀上經

九五：觀我生。君子无咎。○

觀之。君子之象也。故戒居此位。得此占者。當觀已所行。必其陽剛中正。亦如是焉。則得无咎也。○九五觀已所行。不忘遠也。觀三四不泄通也。四陰一氣承流而下。道德一也。四方大順。遐邇歸平。風俗同也。在野无虞。非君子之象。在朝无位。非君子所居。觀我生平。平治四方如此。庶乎治道无咎。戒占辭也。

象曰：觀我生。觀民也。○

失。又當觀民德之善否。以自省察也。○我此生。民亦此生。觀我生。即觀民生。起之道。仁之理也。合內外上下而言。

上九：觀其生。君子无咎。○

為下所觀。故其戒辭。皆與五同。但以我為其小。有主賓之異耳。○上九乃高世之士。天下之所觀望者也。然當

易經告衆 卷之一 觀上經

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

象曰：觀其生。志未平也。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

觀我其生之世何如。道或不行。宜奮力守其君子高世之操。若徒念世疾俗。則不能无咎。唯能避正其志。於九无所疑。於六三上相應。風行入世。大順在下。何咎之有。

象曰：觀其生。志未平也。○

道。審之既預。自不致辱已也。故孔孟雖欲行道。必不枉道。枉道即非行道也。但自處樂高。其一生之志。未得平安也。

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

噬嗑。亨。利用獄。○

象曰。頤中有物。曰噬嗑。以卦體釋卦名義。此

互艮。合初震。亦互頤。九四處頤中。口內之物。九

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得

中而上行。雖不當位。利用獄也。又以其卦名。卦體

釋卦辭。噬嗑。卦名。剛柔分。卦體。動而明。卦德。雷電。卦象。

上下間隔之物。天下非問是。即問正。惡則正。則乃口中

易經傳家 卷之一 噬嗑 一終

用噬嗑之道。以治獄也。六五雖不當位。能以中正之

道。用明以察物者也。故但謂之利用。明於用刑

居上臨下。則大明終始。時乘天運。以御極。震生物之

仁。坎成物之義。動廣生之德。知傷生之心。故四海於

性生。故曰噬嗑。吾儒人也。必也使元訟乎。所謂男女

一。人雷動不震。而陽時若。物元

天。孔是也。則罰之也。不待言矣。

象曰。噬嗑。先王以明罰勅法。雷電當作

雷。謂將雷。而電先見。震居後卦。離居前卦。非云雷

而雷也。則謂雷。謂律。先王觀噬嗑卦義。用

雷之威。以嚴勅法律。庶使民氣常離。也。卦上三

初九。履校滅趾。无咎。初上无咎。為用刑之義。三

故。罪薄過小。又在卦下。故為履校滅趾之象。止惡於初

得无咎。占者小傷而无咎也。初爻專取象於初

足。陽動於下。趾之象。六二陰柔中正。以乘初。履校

二。履校。其象如此。究之初九。常位而正。但末及中。耳。六

之履校。其初之趾。勿使步履過中。庶幾初九陽動。安

祥。而無咎。所謂中規中矩。是也。故曰天得夫子。謂初

應九。四。有小人。之象。故自小人。推究其心。其行。如不

恥。不。見。利。不。威。之。類。由。失。離。明。雲。動。之。道。小。德。

六二。乘初。之。象。大。故。四。初。皆。九。之。象。以。用。獄。言。則。初

九。因。居。九。四。之。下。故。亦。有。此。象。也。木。義。六。初。上。无。位

者。此。以。爵。位。言。之。也。初。位。極。下。民。在。草。野。无。爵。位。之

象。上。位。極。上。二。氣。窮。盡。當。位。空。虛。之。象。若。以。陰。陽。之

位。言。六。爻。自。有。定。位。不。得。无。位。即。一。人。一。物。一。畜

一。時。皆。各。有。位。皆。有。當。位。不。當。位。在。也。小。人。民。也。

象曰。履校滅趾。不行也。滅趾。初九。一陽初動。動

必以正。履校滅趾。四初不應。互艮止也。不行。言不妄

為行動也。此以初九當位而正言也。校其足。便不妄

行。滅其耳。便不妄聽也。

六二。噬膚。滅鼻。无咎。噬。祭有膚。鼎。蓋肉之末。脆

於傷。其治如噬膚之易。然以柔乘剛。故雖甚易。亦不免

噬。噬。食物。取象。而各。又。別。有。取。象。不。得。連。及。相。屬。

如。初。上。之。例。也。初。九。剛。不。及。又。成。皮。膚。之。象。六。二。以

柔。順。中。正。乘。初。九。剛。之。不。及。則。為。柔。所。代。有。膚。膚

皮。膚。之。象。噬。而。易。噬。者。也。離。為。日。離。下。互。艮。艮。為。鼻

六二。居艮。體之下。六三。居六二之上。在互艮之中。五

不應二。則三之內剛。得以乘二之純柔。又三以外不

中正。以六三。同為一陰。連成一官。无咎。謂六二柔順

象曰。噬嗑。滅鼻。乘剛也。正。乘初九之剛。正。滅

外應六四。雖正而失其本。不如近比六二之中。蓋義不可應。四乘三。初失離明。文貴之體也。

六二。賁其須。○皆無應與。故二附三。而動有貞道之。占者宜從上之陽剛而動也。陽六二處離體。文明中。

正之位。居兩剛之間。中正之剛。陰陽相須成貞。但二

而兩陽明來交。一陰剛則已。謂九三。謂六二。得所

象曰。賁其須。與上興也。○起也。謂六二。得所

以功成其文明。光在上之九三。一陽也。謂六二。得所

貴。而二乃興起上。燭成光。先之煥發也。

九三。賁如。濡如。永貞。吉。○得二。其陽而二陰之剛

也。然不可溺於所安。故有永貞之戒。陽二三四互成坎

水。九三以一陽剛正。居兩柔正之剛。兩柔相文。一剛

成既濟之濡染。而得貴者也。然九三剛正。二四亦未

正。是得永貞正固之吉。原非紅紫間色之奪朱明此

明當出於正也。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。○陵者。偏遠而偏

二四交貞。以仰其太過之文。成彬彬而得中。非

二四淫妍。陵偏九三。而成傷悞。以飾觀者也。

六四。賁如。皤如。白馬翰如。匪寇。婚媾。○婚

波反。皤。白也。馬人所乘。人自則馬亦白矣。四與初相

賁者。乃為九三所隔。而不得遂。故謂如。而其往來之心。

如輪飛之疾也。然九三剛正。非為波者。也。乃求婚媾。此

故其象占如此。謂四六居西。北。色皆白。六四下內。互

坎。上外。反互震。水流雷動之象。二四比三。又有鳥飛

之象。日離為雉。震為龍。馬八尺。曰龍。故有動奔流行

剛克柔而為冠也。遠應初九。剛正。亦貴以陽明。賁以

正應之婚媾也。六四具此

象曰。六四當位。疑也。匪寇。婚媾。終无咎也。○當位。疑。所當之位。可疑也。終无尤。謂若守正而不

與。亦无他患也。○疑。陰疑也。以六居四。正當疑或之

位也。以上四下視。初則初始而四終。終以六居四。始

以九居初。皆當位而相正應。何怨尤之有。難近比九

三之剛正。四无尤於初九之

正應也。此四初相資无疑也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。○六五

束帛。為賁之生。束帛尚實。得貞之道。故有丘園之象。然

陰性吝。故有束帛戔戔之象。束帛薄物。戔戔。淺小之

意。人而如此。雖可吝。然禮節寧儉。故得終吉。○六五

山。五居上。艮。高邱之象。萬處民中。園林之象。以六陰

居五。陽之中。正。高人之象。士。隱避山林之象。帛。以布為

帶也。但一束耳。禮物之薄者也。束帛戔戔。謂初二三

四在下。屢承以无多之微物。而上進於六五之象。謂上

謂二中正。六五不相應也。終。謂初始上終也。吉。謂上

九得艮止之道。止於所當止之地。明倫在上。光貴四

表。乃天下古今貞實之文也。束帛之隨和務光。商周

之伯夷叔齊。漢唐之子陵李泌是也。光

於史策。傳於光廟。此以陽明白貞者也。

象曰。六五之吉。有喜也。○正自實。六五以剛健陽

明中正相資。喜其

皆有中正之德也。

上九。賁。无咎。○賁。極反本。復於无

艮山之上。乃離火入於山內。離。麗也。雲木。盡焚。而或明

潔白。賁之象。直使山上華木秀麗。良材。笑於寂滅。无

存。但存根本於坤土之下。此所謂賁極反

本矣。以三四五互震。及坤。實有此象。

象曰。賁。无咎。上得志也。○陽動之謂志。由

剝上艮下坤 九者云云元二 一六二 一六二 丁皆坤艮

剝。不利有攸往。剝也。五陰在下而一陽在上。時也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有

順之也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

也。以上坤下之象。故卦名剝。剝者。有止於上而漸於地。勢

象曰。山附於地。剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

剝。上以厚下。安宅。艮。山。謂

易經圖註

卷之一 復

五十四德堂

往無妄而明夷而立春至同人則春分及履泰則立
 見出而至於夏至之乾也。入謂巽入言陽盛則當
 故陽由巽入乎夏至之時。夜半始封一陰之內。由
 漸入於陰。而冬至。則秋分。一陽反來。陽氣入於
 中。已盡。則立冬至矣。而陽氣入於陰。則冬至之
 半。是陽氣之運行。順動於象數之間。一陰之
 不齊也。無陽氣之運行。順動於象數之間。一陰之
 與一皆陽數。朋友之象。來者謂有一生。則三來三
 則七來七。盛則九來九。傳謂知來者。逆是也。無
 生。則物生。二則物長。七則物盛。反謂。反則得
 其途窮。又反行。故通。復來。冬至。之半。而初出於
 坤之震。是為復卦。陽動之通。而冬至。之半。而初出於
 謂陽氣七節之曰。坤卦。七畫之曰。也。陽動。自
 分。以夏。七節。立。秋。分。以及。冬至。於。四。時。卦。氣。則。七
 節。也。經。歷。七。節。之。日。陽。氣。又。來。復。行。故。道。矣。以。乾。坤
 對。觀。之。則。畫。數。過。坤。之。六。陰。即。及。乾。之。初。爻。則。數。七。

而得陽氣來復之理。以卦氣流行言。則卦氣除數
 之六陰。及震之初爻。得數七。而一陽來復矣。至若
 由否萃。晉。豫。觀。比。剝。七。卦。而。及。坤。復。自。本。卦。二。爻。
 往。數。及。上。六。而。反。乎。初。初。遇。初。變。坤。初。六。為。初。九。亦
 七。爻。而。一。陽。來。復。不。獨。自。始。卦。變。進。自。五。月。以。經
 六。七。八。九。十。月。而。得。見。十。一。月。冬。至。子。之。半。為。一。陽
 來。復。也。而。要。之。坤。之。六。陰。盛。一。陽。當。復。生。也。此。二。氣
 盛。衰。消。長。互。為。其。根。盛。時。而。衰。伏。焉。消。時。而。長。伏。焉。
 夫。固。陽。氣。動。而。順。成。象。變。之。理。數。如。是。也。利。有。攸。往。者。
 於。卦。氣。由。復。往。利。有。攸。往。者。明。夏。更。於。卦。畫。由。初。往。則。得
 泰。大。壯。也。○考。圖。註。詳。明。

象曰。復。亨。剛。反。○者。以。剝。上。爻。一。剛。反。轉。下。來
 復。初。得。一。陽。復。生。之。義。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。○以卦德

易經圖註

卷之一 復

五十四德堂

震動也。坤順也。是陽動來復。而以循序順行於生長
 盛大之時也。是以大順之道。一出一入。循序自始。初
 無疾。漸順理而動。朋來樂從。同氣相求。自无咎。且
 利。以。順。時。而。止。時。可。止。則。止。也。復。以。順。時。而。動。時。可
 行。也。

反復其道。七日來復。天行也。○陰陽消息。天運然
 矣。行。即。來。復。之。謂。天。一。剛。而。行。健。至。誠。无。息。於。復。之
 已。是。也。六。二。卦。不。能。含。陰。陽。兩。畫。成。體。唯。乾。卦。純
 陽。而。含。陰。坤。卦。純。陰。而。含。陽。故。乾。一。畫。之。陽。分。之。即
 成。二。畫。之。陰。坤。一。畫。之。陰。分。之。即。是。一。畫。之。陽。故。乾
 即。生。姤。坤。即。生。復。也。乾。陽。之。時。即。初。元。兩。時。即。陰。生。之。時。坤
 陰。生。之。時。即。乾。陽。生。之。時。初。元。兩。時。即。陰。生。之。時。坤
 也。此。天。一。之。健。行。不。已。一。往。一。來。一。去。一。復。旋。轉。无
 少。間。斷。地。二。即。承。天。順。行。是。也。七。日。謂。七。數。之。日。猶
 詩。云。三。之。日。四。之。日。也。統。合。圖。畫。觀。之。總
 不。踰。得。數。之。七。而。天。行。周。復。始。起。元。也。

利有攸往。剛長也。○以卦體而言。此生則漸長矣。○
 於。二。三。四。五。上。也。觀。圖。則。由。一。生。三。五。七。九。也。此。由
 春。生。夏。長。萬。物。由。一。陽。發。育。剛。長。而。及。於。收。藏。此。陽
 往。而。利。於。得。陰。之。初。也。

復其見天地之心乎。○積陰之下。一陽復生。天地生物
 見。在。人。則。為。靜。極。而。動。惡。極。而。善。木。心。幾。息。而。復。見。之
 端。也。程。子。論。之。詳。矣。而。即。子。之。詩。亦。曰。冬。至。子。之。半。天
 心。正。也。此。言。如。一。陽。初。動。處。萬。物。未。生。時。至。哉。言。也。學。者。宜。盡
 聲。正。焉。○五。酒。味。淡。坎。居。北。位。也。人。音。聲。希。希。北。震。動
 心。焉。○五。酒。味。淡。坎。居。北。位。也。人。音。聲。希。希。北。震。動
 一。陽。也。皆。謂。在。冬。至。節。子。時。半。夜。人。音。聲。希。希。北。震。動
 皆。謂。至。靜。能。見。天。地。之。心。非。也。復。其。見。天。地。之。心。是
 動。也。安。得。謂。之。靜。自。古。儒。者。皆。言。靜。見。天。地。之。心。惟。某
 言。動。而。見。天。地。之。心。或。曰。莫。是。於。動。上。求。靜。否。曰。固。是

得自推於无咎之義者也

六四。中行獨復。○四處羣陰之中。而獨與初應。為與

計其功。於初之六三。及此又見之。六四在五陰之中。不

於天心之全功也。○以知義。四以遵道。五以自若。此係身而復

象曰。○中行獨復。○以從道也。○道望之可。復而行。即有

正應之也。蓋陽。大道。而陰。私。德。故六四所以獨從初

六五。敦復。○无悔。○以中順居尊。而當復之時。敦復

象曰。敦復。○无悔。○中以自考也。○考成也。○六五

上六。迷復。○凶。○有災眚。○用行師。○終有大敗。○

以其國君凶。○至于十年不克征。○以陰柔居復終。終

謂上。初視上。則上居一。終之終也。大。謂初陽。大。敗。而

象曰。迷復之凶。○反君道也。○○乾。人君之象。復外

无妄。○元亨。○利貞。○其匪正。○有眚。○不利有攸往

○得焉者。其義亦通。為卦自訟而變。九自二來。而居於

不正。則有眚。而不利有所往也。○九。五陽。剛得中。而位

長。及三陽始亨之時。而六八尚陰盛。而冰霜嚴寒之

氣猶存。為物生災。害之害也。故不利震初。有所往。而遇三四陰陽匪正之氣也。

象曰。无妄。剛自外來。而為主於內。動而健。

剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正。有眚。

不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐行。

矣哉。以卦變。卦德。卦體。言卦之善如此。故其占當獲。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

不。利。有。所。往。欲。往。何。哉。蓋。其。逆。天。之。命。而。天。不。祐。之。故。

象曰。天下雷行。物與。无妄。先王以茂。對時。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之

象曰。不耕獲。未富也。附之初九。當附之九五。六二處

六二。不耕獲。不菑畲。則利。有攸往。反舊其

象曰。无妄之往。得志也。初九。无妄之往。吉。

初九。无妄之往。吉。以剛在內。誠之主也。如是而往。

物與之。以雷聲。即物與之。以所動之機。物與

來內卦乘三。或人乘其牛之象。六三行往四。四初正應。行人得牛之象。震處坤。離又處地。坤存下卦。國已之象。六三過乘而動。而上九下應。有六三之邑人。由安動而致受災。來之象。蓋六三不當位。居震動之。近而動。又不以。正。故有此象。

象曰。行人得牛。邑人災也。○九自三往四。位本

行人得牛之象也。六自四來三。本九之陽。而得六之陰。邑人受災之象也。

九四。可貞。无咎。○无咎。不可有為之占也。○

九陽居陰位。之四。不中不正。安矣。故戒之以可貞。則无咎。蓋守正而確固。乾道剛正之无妄也。天下雷動。无妄。故无咎。

象曰。可貞。无咎。固有之也。○有。猶守也。○天理

易經集注 卷之一 无妄上經 平四 四德堂

物。以四得九。本自內九三。因外六來三。故九動出內。體。四所固有之理也。

九五。无妄之疾。勿藥。有喜。○乾剛中正。以居尊

无妄之至也。如是而有疾。勿藥而自愈矣。故其象占如。此。九五陽動中正。應六二之順動中正。五又居乾健

純陽之體。焉得有疾。乃三四不中不正。左中右。若阻滯。二五正應。有疾之象。下震木。藥之象。二五中正。以相

應。行動剛健。勿用醫藥之象。天下雷動。二氣和而萬。物生。有喜之象。蓋太極以一理生陰陽二氣。二氣生

木火土金水五氣。五氣生仁義禮智信五性。原一之。妄。動。故自一陽動而三。而七。而九。九是由一之。妄。無妄而妄。无妄而利。无妄而貞。復歸於一。元之。妄。此天地一氣。一寒。无妄之道。初无待聖人變理。調劑

以藥之。自動於二五之中。正者。也。唯二氣五行。動而。或有厚薄不齊之偏。是匪正有偏。則疾也。此必待聖

人變理。調劑之方。以藥之。始歸二五之中。正。惟人。為。物。重。得。天地。理。氣。數。之。渾。全。為。聖。人。如。聖。人。之。仁。順。

愛有可吝。則義也。有次序。則禮也。有分辯。則知也。動以天中正。无妄。則信也。全受之於始。全反之於終。一。生。而。一。死。性。之。者。從。容。中。道。亦。无。待。乎。脩。省。調。劑。以。藥。之。動。靜。自。協。於。二。五。之。中。正。也。後。仁。者。見。之。謂。之。仁。知。者。見。之。謂。之。知。一。稟。五。氣。之。偏。即。事。克。治。之。左。是。故。善。往。則。寒。來。天。地。无。妄。之。疾。也。生。往。則。死。來。聖。人。无。妄。之。疾。也。氣。寒。物。終。原。有。勿。用。醫。藥。之。象。喜。獨。陽。陽。乃。生。物。之。氣。九。五。當。陽。動。生。物。中。正。之。位。下。應。也。考。國。自。詳。明。

象曰。无妄之藥。不可試也。○既已无妄。而復藥。之。試。謂。少。嘗。之。也。○三。四。乃。无。妄。之。疾。二。五。中。正。乃。无。妄。之。藥。以。醫。三。四。不。中。正。之。疾。則。得。也。若。九。五。剛。健。中。正。動。則。无。妄。本。无。事。醫。藥。而。六。三。過。中。失。正。妄。以。陰。私。應。五。之。陽。剛。是。六。三。妄。以。不。當。位。之。藥。或。九。五。非。九。五。无。妄。之。藥。也。故。戒。之。以。不。可。嘗。試。於。九。五。也。三。居。震。木。之。過。動。故。又。有。此。象。

易經集注 卷之一 无妄上經 平五 四德堂

上九。无妄行。有眚。无攸利。○上九非有妄也。但

行耳。故其象占如此。○上九處極誠无妄之際。宜无災。眚。乃。以。上。居。九。陽。動。而。窮。又。不。當。位。而。過。動。所。謂。其。匪。正。而。有。眚。也。此。雖。无。妄。行。而。究。有。災。眚。成。行。有。眚。者。也。陽。動。而。處。窮。塗。已。无。攸。利。矣。○

象曰。无妄之行。窮之災也。○窮。與。乾。卦。上。九。遇。剛。象。之。災。也。

大畜。上九。利貞。不家食。吉。利涉大川。○大。陽。也。以

大畜。利貞。又以內乾剛健。外艮篤實。輝光。是以能日新。其德。而為畜之大也。以卦變言。此卦自需而來。九自五。而。上。以。卦。體。言。六。五。尊。而。尚。之。以。卦。德。言。又。能。止。健。皆。大。正。不。能。故。其。占。為。利。貞。而。不。家。食。吉。也。又。六。五。下。

大畜。上九。利貞。不家食。吉。利涉大川。○大。陽。也。以

大畜。利貞。又以內乾剛健。外艮篤實。輝光。是以能日新。其德。而為畜之大也。以卦變言。此卦自需而來。九自五。而。上。以。卦。體。言。六。五。尊。而。尚。之。以。卦。德。言。又。能。止。健。皆。大。正。不。能。故。其。占。為。利。貞。而。不。家。食。吉。也。又。六。五。下。

大畜。上九。利貞。不家食。吉。利涉大川。○大。陽。也。以

大畜。利貞。又以內乾剛健。外艮篤實。輝光。是以能日新。其德。而為畜之大也。以卦變言。此卦自需而來。九自五。而。上。以。卦。體。言。六。五。尊。而。尚。之。以。卦。德。言。又。能。止。健。皆。大。正。不。能。故。其。占。為。利。貞。而。不。家。食。吉。也。又。六。五。下。

大畜。上九。利貞。不家食。吉。利涉大川。○大。陽。也。以

應於乾。為應乎天。故其占。又為利涉大川也。不家食。謂
食祿於朝。不食於家也。四九為成卦之主。居艮止之
上。止得其時。位者也。大謂四陽爻。止也。即艮止之
大莫如天。乾三陽動。天運剛健。上進也。而艮居上卦
以高止之。使九三陽過之。而四陽同大。中而正
也。故卦名大畜。貞。謂初三四當位。而正。二五得中而
亦正。上九止於其所。內外上下。小大。深淺。皆利於正
固者也。家。謂內卦。食。謂三四五上互頤。頤。利於正
五以六畜養上九高賢之象。不家食。謂上居外卦。而
五有尚賢之象。九三過動。而艮之六四止之。四五互震
五中位而往。九三過動。而艮之六四止之。四五互震
有登舟之象。九自五往。上有渡涉大川之象。艮卦上
九有登彼岸之象。是以利
於汎舟涉大川之水也。

象曰。大畜。剛健。篤實。輝光。日新其德。Q 卦以
德。卦名義。剛健。謂乾三陽。實。謂陽實。為實。謂艮上
九。更加篤厚。乾剛三陽。輝光。謂東三合西。而得九

五。亦成離。日。光輝。一。畜居艮上。有陽明發外之
象。又有君子日新其德之象。蓋聖人觀艮為
山。卓然自立之象。故曰新之功。必以修身為人。修之
道。在先立之。故曰新之功。必以修身為人。修之
之。盛成。以致敗。亡身。故曰新之功。必以修身為人。修之
若博學篤行。以致敗。亡身。故曰新之功。必以修身為人。修之
新其德。莫若損一切私欲。故曰新之功。必以修身為人。修之
明其德。莫若損一切私欲。故曰新之功。必以修身為人。修之
損之。元吉。而德愈空。欲而至白。貴无咎也。夫是以可以
食天地之賜。而受萬物之順。養而不愧。為物懷矣。食
之人。不然而好。則聖人觀艮象。而用時止之道也。至若
敵以剝。終焉此。聖人觀艮象。而用時止之道也。至若

易經圖說 卷之一 大畜上經 李四德堂

大也。夫。決也。剛決柔也。意者。心之所發。是也。中。其
乃初陽動。變為柔順。中正。乘初。則意發於正大。承三
則意發於中正。而動。勿使吾心。豐節於私。念之初發。且
從乾道。至正而動。勿使吾心。豐節於私。念之初發。且
先奉。吾意。易動。女。說也。故大壯。吾之志氣。勿發於榮
色。慎。操於實意。不。然。獨少。不。慎。解。意。不。誠。矣。
此。小。過。必。慎。動。念。皆。深。解。意。不。誠。矣。
於。歸。妹。大。壯。於。貞。悔。解。意。不。誠。矣。
致。知。之。道。用。以。潤。泉。解。意。不。誠。矣。
如。神。故。井。火。以。而。為。德。之。地。致。知。莫。如。探。求。衆。理。會
萬。殊。於。一。本。需。也。條。析。是。非。則。節。也。知。無。不。知。心。無
不。通。既。濟。其。明。也。萬。理。生。心。也。也。心。理。觀。切。比。也。神
也。也。物。者。間。照。也。離。虛。中。而。明。外。於。一。陽。一。誠。而。陽。明
道。於。得。知。好。惡。所。向。觀。旅。知。積。累。之。善。未。清。知。難。索
之。隱。焉。知。得。人。在。養。賢。大。有。知。富。有。而。日。新。知。難。索
格。於。萬。物。之。性。情。能。不。格。致。誠。正。之。功。為。大。學。修。身。之
與。艮。之。象。用。會。通。於。格。致。誠。正。之。功。為。大。學。修。身。之

易經圖說 卷之一 大畜上經 李四德堂

由。无。或。夷。也。身。陷。而。后。求。亦。用。與。道。焉。求。道。不。齊。始
於。女。子。小。人。故。前。及。小。畜。家。道。齊。以。同。心。協。力。是。用
中。乎。當。知。乎。齊。家。之。道。先。在。孝。弟。慈。也。尤。使。男。勤。耕
論。使。女。勤。織。績。中。饋。成。一。家。教。養。之。道。則。用。益。也。此
家。道。所。以。可。觀。法。焉。未。然。參。差。詭。詐。漸。致。乖。戾。家。道
則。用。坤。道。也。治。國。莫。先。於。得。人。尊。賢。使。能。而。治。國。治
解。仁。讓。興。起。矣。治。國。莫。先。於。得。人。尊。賢。使。能。而。治。國。治
治。平。治。作。之。師。以。教。之。作。之。君。以。成。之。治。所以。漸。升
於。邦。隆。故。復。盛。世。者。務。去。一。時。之。昏。庸。而。用。賢。治。所以。漸
泰。平。已。兆。天下。矣。國。治。而。後。天下。平。則。聖。人。用。乾。道
也。聖。人。之。履。帝。位。也。木。同。人。以。平。天下。之。情。則。至。聖
以。離。火。之。禮。辨。名。分。本。无。妄。以。平。天下。之。心。則。至。聖
以。震。木。之。仁。育。萬。物。聚。陽。德。散。陰。財。同。鳴。於。公。陰。謀
不平。矣。无。往。不。復。復。因。明。矣。此。如。為。不。始。而。成。坤。六
陰。之。象。若。夫。王。道。漸。為。正。道。平。則。乾。三。陽。大。平。之
象。也。由。是。觀。之。則。聖。經。賢。傳。之。道。固。不。難。此。則。而。推

此意也。牛。謂民。水。坤。體。六。四。居。少。男。之。下。牛。之。象。六。五。上。九。之。剛。象。九。角。之。象。三。四。五。上。互。雄。亦。為。牛。而。互。之。象。指。謂。以。初。九。之。剛。應。六。四。之。柔。以。剛。制。柔。指。謂。童。牛。之。象。角。未。長。而。指。之。象。使。就。範。之。象。養。之。於。民。元。吉。之。道。然。則。凡。事。可。不。豫。乎。豫。則。立。矣。

象曰。六四元吉。有喜也。以六居四。正陰長。而

來應其所止。仰一陽來復。故道。互兌。喜也。喜者。喜

其豫為之防。慶者。慶其既成之功也。陽已進而止之

六五。積豕之牙。吉。不若初之易矣。然以柔居中

而當尊位。是以得其機會。而可制。故其象如此。占雖吉

而不言元也。五居坎體之中。坎為豕。外六柔。內五剛

柔中。正九二之剛。中剛柔相濟。以中陰陽各止其所

吉也。

象曰。六五之吉。有慶也。六五之柔中。得九二

吉。故有慶。幸者也。

上九。何天之衢。亨。何天之衢。言其通達之甚

象占如此。六四六五。處乾上。有天上太空之象。艮為

雲。上九又居乾太空之上。有太空雲衢之象。一四三

數。合成離體。而上九又有日行天上。往來太空之象

何天之衢。謂天上太空。何所往而非天衢。此陽道大

畜之極。至於大通。所謂浩浩其天也。

象曰。何天之衢。道大行也。道。謂天道。大行。謂

頤。上。艮。下。震。上。六。五。六。四。三。二。一。初。九。上。下。皆。坤。體

頤。外。艮。內。震。上。六。五。六。四。三。二。一。初。九。上。下。皆。坤。體

頤。外。艮。內。震。上。六。五。六。四。三。二。一。初。九。上。下。皆。坤。體

養。為。養。義。為。卦。上。下。二。陽。內。含。四。陰。外。實。內。虛。上。止

下。動。為。頤。之。象。養。之。義。也。貞。吉。者。占。者。得。正。則。吉。觀。頤。

謂。觀。其。所。養。之。道。自。求。口。實。謂。觀。其。所。以。養。身。之。術。皆

得。正。則。吉。也。頤。養。也。口。動。食。物。之。象。上。下。兩。陽。上。下

兩。陰。之。象。上。下。四。陰。上。下。齒。牙。之。象。下。動。上。止。皆。齒

在下。動。佳。而。上。應。合。上。下。齒。牙。之。象。貞。吉。謂。四。二。初。當

位。而。正。是。於。當。食。而。食。之。則。吉。也。頤。頤。謂。自。觀。自。上

九。來。初。也。觀。其。所。頤。之。食。物。當。與。不。當。也。自。求。口。實。

謂。六。爻。不。相。同。有。各。自。求。正。養。之。物。與

非。我。正。食。以。充。實。其。口。而。果。其。腹。之。象。

象曰。頤。貞。吉。養。正。則。吉。也。觀。頤。觀。其

所。養。也。自。求。口。實。觀。其。自。養。也。謂。正。卦。辭。謂。養。正。

物。也。如。大。夫。無。故。不。殺。羊。士。無。故。不。殺。犬。豕。庶。民。安

耕。鑿。吹。漁。雞。豚。之。類。觀。其。所。養。謂。觀。四。二。初。之。可。養

三。五。上。為。所。不。可。養。觀。其。自。養。謂。各。爻。有

出。於。自。己。之。正。非。正。辨。定。而。安。其。分。也。

天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時。大

矣哉。極。言。養。道。而。贊。之。天。謂。上。地。謂。初。養。萬。物。謂

藏。以。養。萬。物。也。聖。人。謂。六。五。養。賢。謂。養。尊。尊。信。任

也。六。五。上。九。有。尚。賢。之。象。六。五。下。交。六。六。有。同。氣

相。求。則。頤。明。揚。之。象。萬。民。謂。三。四。以。及。皆。謂。用。賢。以

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

二。者。養。德。養。身。之。切。務。山。下。謂。艮。之。下。有。雷。謂。下。震。

就。頤。養。之。道。推。廣。其。義。君。子。以。之。務。誠。然。而。慎。言。語。

戒。貪。欲。而。節。飲。食。慎。節。皆。推。廣。其。止。在。上。九。之。象。言

語。飲。食。皆。口。所。出。入。言。語。易。出。飲。食。動。入。皆。推。廣。內

體。震。動。之。象。此。慎。言。語。以。養。德。節。飲。食。以。養。身

之。義。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

二。者。養。德。養。身。之。切。務。山。下。謂。艮。之。下。有。雷。謂。下。震。

就。頤。養。之。道。推。廣。其。義。君。子。以。之。務。誠。然。而。慎。言。語。

戒。貪。欲。而。節。飲。食。慎。節。皆。推。廣。其。止。在。上。九。之。象。言

語。飲。食。皆。口。所。出。入。言。語。易。出。飲。食。動。入。皆。推。廣。內

體。震。動。之。象。此。慎。言。語。以。養。德。節。飲。食。以。養。身

之。義。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

二。者。養。德。養。身。之。切。務。山。下。謂。艮。之。下。有。雷。謂。下。震。

就。頤。養。之。道。推。廣。其。義。君。子。以。之。務。誠。然。而。慎。言。語。

戒。貪。欲。而。節。飲。食。慎。節。皆。推。廣。其。止。在。上。九。之。象。言

語。飲。食。皆。口。所。出。入。言。語。易。出。飲。食。動。入。皆。推。廣。內

體。震。動。之。象。此。慎。言。語。以。養。德。節。飲。食。以。養。身

之。義。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。○
至受六四。以止其養。固不足貴。彼觀
我朵頤。空口垂涎。亦不足貴者也。○
重之物。宜止而動。

易經告業
卷之一 明上經
主 四德堂

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征。凶。求養於初也。上常理。求養於上。則往而得凶。丘。土之高者。上之象也。上來下而應二。蓋六二居正動。而六五爲中止。勢必從上。顛。覆傾下。而來應二。故六二有不求頤。而外自來奉養之象。拂。戾也。謂上下唇齒拂戾。經食其物也。六二居齒間之象。于往動也。丘。上艮。山高之象。六三有過動貪養過度之象。故戒二以慎動。而徧其所頤。謂六二若不安分。而過動往。上貪求。則上九陽竄反止而不來應。故三往應上。則凶也。征。亦謂三居震動之過也。二比三。故有此象。顛頤。拂經。如俗云送來吃也。于丘頤。如俗云難得吃也。

象曰。六二征凶。行失類也。初上皆非其類也。二五皆六陰類。五不應二。若二因五不應。而行動求應於上。必受上九過剛之害。是六二行動應上。失六五陰柔之類。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。不中

正以處動極拂於中矣既拂於中雖正亦必過其點占
如此兩六三過中不正物毒傷生之象三亦有在齒牙
間之象倘齒動而拂戾其物是所食過食非正失頤
養之中正而傷生矣貞者固食之謂不可食而固食
必受傷生之凶十年勿用謂六三近上體艮止終於
勿用可也十者數之終上君對之終有終不可食之
象无攸利謂四五上阻
止其過動在三之前也

象曰。十年勿用。道大悖也。○
上。○用道。猶路也。謂四五
阻止六三行動之

前路也。悖違戾也。謂六三過中不正。大違戾養生之道也。

六四曰。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

是則无咎矣。初六以當位而正。安分而止。其所養之象。下應初九。亦當位而正。四又有自上傾下。就初九來。

易經告業

養以正之象。吉之道也。而不比上。任行丁正。則虎視
 故不云拂經。而云顛頤也。虎居金震對兌。在艮。虎視
 謂初上兩剛。內含四陰。有張口露牙。視四物而欲食
 之象。視而耽耽。謂初一陽明。上又一陽明。有兩口熟
 視之象。其欲逐逐。二三追逐。六四亦值逐。二三相
 繼不已之意。增四所欲專注下初。以待初養。而四初
 正應。初卽能遂四所欲。四得初養而止。
 初亦養四以正。不至過分。是以无咎。
 象曰。顛頤之吉。上施光也。施以政反。初四居上。
 應初而不承上。以上則有止。而下動。則來應。初居始
 動。上窮終止。動必有所止。自始至終之理也。故自上
 而視初之陽實。上則篤厚。初之陽實也。自初而視上
 之陽明發外。則初之光輝外發也。是自始至終。日新
 其德於无咎者。不自上及四。
 而施陽明之光於初者也。
 六五。拂經。居貞。吉。不可涉大川。六五陰柔

金則成。此卦乃水在上。木在下。有沉滅其舟木之象。亦
有大澤水。泥濘浸天。山林陷滅之象。如此類。皆澤
五剛中。有砥柱中流。獨立不懼。世曉之象。遇世
者。入也。有砥柱中流。獨立不懼。世曉之象。遇世
推之。元非君子。兄悅也。巽。林木。有樂入深林之象。
過剛之義也。

初六。藉用白茅。无咎。藉在反口。當大過之時。
而无咎者。故其象占如此。此白茅。物之潔者。初六
一陰在下。地之象。四陽居上。樹棟而下。其入地之象。
藉。謂下兩陰。包藏四陽之象。白。謂兌金色。白。巽風
氣清。茅。謂初上二陰。巽木也。初固兌金。包藏內剛。而
上六陰柔得正。尤有棟上。覆以白茅。成節庵庇蔭。
无風雨。敗及初基之象。故无咎。戒慎之大過也。
象曰。藉用白茅。柔在下也。剛之柔在下。謂初在四
下。亦在上之下。

易經告衆 卷之一 大過上經 其四德堂

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。今反杜
者也。陽過之始。而比初陰。故其象占如此。楊。根也。榮於下
者。榮於下。則生於上矣。夫雖老。而得女妻。得能成生
木之功也。陽。正受九五兌金之氣。故有樹木冠枯之象。
得陽春之氣。生發最先。楊柳木也。二陰數。得九之
陽氣。有枯木發生之象。稱謂九二比生。九三有木漸
生。而出自地土下內之象。初以六含九。又有木根在
土內。得陽氣發生之象。二三四互成乾卦。乾為老陽。
又九二有老夫之象。兌。少女。有女妻之象。利。屬陰。初終皆陰。故
反為兌。有老夫得其女妻之象。利。屬陰。初終皆陰。故
占有无往不利之象。
枯老。皆大過之象。
象曰。老夫女妻。過以相與也。與。與。應與也。交
合也。謂二與五。

乃五不應。二一則過五。位而與上。以相應。雖利得上。
應。而有九三。生育之功。利得上應。而內有中饋之養。
究老陽太過。少陰。而

九三。棟桡之凶。三以剛居剛。不勝其重。故象桡。而
占凶。九三乃大過之正位也。九三剛過中。而正。正剛
之大過也。上應以陰虛。上無所繫。則桡。有棟折在
所著。更有棟桡之象。故占凶。
象曰。棟桡之凶。不可以有輔也。以陽大過。宜濟
而初失正。上下皆空虛。不可有一
虞。而得依悲。輔翼。而使棟立也。

九四。棟隆之吉。有它吝。它。湯何反。以陽居
陰。而占吉。然下應初六。以柔濟之。則過於柔矣。故又成
以有它。則吝也。初以九之剛。居四之柔。剛柔相濟。上承

易經 卷之一 大過上經 其四德堂

象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。三。大過。而下應初
變遷。則名。謂九四。亦比九三也。
有隆棟之象。立不桡。吉之道也。若下比九三之大
過棟。名之。謂九四。亦比九三也。
象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。三。大過。而下應初
六。地。二。乃地之象。初六正坤之數。位。地之象。
也。以棟樹立地上。則棟隆。初六正坤之數。位。地之象。
九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。
與。如字。九五陽過之極。又比過極之陰。故其象占皆
二。反。九五陽過之極。又比過極之陰。故其象占皆
五。居兌體之中。在巽木之上。兌。余下。乾。老婦之象。九
楊之象。近比上六。正當兌體之上。兌。余下。乾。老婦之象。九
巽。長女。來東南。兌。少女。因巽來而終於正西。互位兌
日。正中之時。而五比上。上。乘五。亦有老婦得其
上六之象。在剛中正。无咎也。比。上陰虛。无譽也。

以守其國。險之時用。大矣哉。○

五上天位。地險。謂二。地位。不可升。謂上六。陰陽。謂

兩陽。謂固守。三。四。五。六。陰陽。謂二。五。用。謂六。爻。各

險。道。時。效。用。大。矣。哉。○

修。道。步。利。謂。中。推。奸。邪。之。氣。此。正。公。故。險。無。不。備

大。也。合。觀。上。下。兩。卦。見。有。此。象。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

治。亡。治。人。皆。必。重。習。然。後。而。安。之。○

皆。坎。水。有。重。習。川。流。晝。夜。不。舍。之。意。○

謂。坎。有。規。矩。節。制。之。象。習。有。素。習。相。習。熟。習。之。義。○

子。以。重。習。之。象。○

之。行。而。重。習。之。象。○

於。規。矩。之。象。○

易經告蒙 卷之一 坎上經

初六。習坎。入于坎窞。凶。

下。其。害。甚。矣。○

象曰。習坎。入坎。失道。凶也。

九二。坎有險。求小得。

其。占。之。九。二。有。險。也。○

易經告蒙 卷之一 坎上經

象曰。求小得。未出中也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

安。而。後。枕。其。險。且。枕。○

乃。外。卦。坎。險。又。復。來。之。象。○

九二。剛。中。○

象曰。來之坎坎。終无功也。

易經告蒙 卷之一 坎上經

六四。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

○

象曰。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

易經告蒙 卷之一 坎上經

六四。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

○

象曰。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

易經告蒙 卷之一 坎上經

六四。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

○

象曰。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

易經告蒙 卷之一 坎上經

六四。樽酒。簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

○

象曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。

○重明以麗乎中正。○乃化成天下。○
重直龍反。○輝卦名義。○雄鷹。

明照之貌。離外明象曰。坎內明。象月。麗天。離居乾。又遷居南上乾位也。月麗天者。坎水生震木。木生離火。故日月相從運行也。有茹草木麗乎土者。謂震木比坤土。遷東離位也。重明者。內外卦皆離也。中正者。天東左方。天西右方。比下子位。南上午位。當天東西中分之位。明麗中正。不偏倚左右也。化者。有氣无迷質之名。成者。萬物處天之下耳。曰受明。成聞見手足受明。成特行。乘受明而騰。定受明而動。潛受明而藏。植受明而榮。拔乃受日月之化光。成所知所能處天下也。

易經告蒙
易之
辭上經
孟四德堂

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛。吉也。

天下之君子所行固正而或未得乎中道如逸民但有所可伊尹偏於任伯夷偏於清柳下惠偏於和苟黃枝人偏於果若得中道者卽得正道者也六二固中五以柔居剛得陰陽之中道卽陰陽之正理也故二五同德而明亨通成康明之象是以上下兩體皆有畜養牝牛而得吉占也

象曰。明兩作。離。大人以繼明照于四方。

明謂離日兩謂上下兩離卦作謂自下離上作往上升卦是也是爲重明成離大德之人觀重明之象以繼續明照高朗之用脩道立教治歷明時並同日月重光一日百年六台此明萬世亦此明是卽以重明麗乎中正乃化成天下也

初九。履錯然。敬之。无咎。

進故有履錯然之象。敬之則无咎矣。成占者宜如是也。

見大逆蕩平便可直道而行庶无錯誤前途之咎矣

象曰。履錯之敬。以辟咎也。○
錯與遇同。○初先敬慎。不

程錯以之谷也

六二。黃離。元吉。其象占如此。通六二之位。正柔

無不利之德也。曰行有常道。直也。二至二分。長短正
中。方也。天下化光。大也。入出自然。不習也。容光必照
无不利其明也。黃。中土之色。鉅黃。中通理也。元言。柔
順中正。與坤同。德。火生上也。

易經告蒙
卷之一
上經
金四德堂

象曰。黃離。元吉。得中道也。○
卦之中位。道。猶路

也。卽子思所謂時中孟子所謂中道亦術家所謂黃道也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

○安常以自樂。則不能自處。而凶矣。戒占者。宜如是也。

九三有日。易乃午日。中將居。其明。故曰。九三。謂九三過剛。擊之象。上下兩陽動。而中含內虛。鼓之象。六二上張。空虛。下取陽實。所之象。以三乘二。初

有聲鼓及缶之象。三四五互兌。兌爲口舌。爲喜悅。歌

及死之象蓋盡及九三雄體已足則日當午位而日

不及時擊鼓及缶歌舞力行脩身立名乾惕終日則

歲月已无及矣。若乘時進脩。則物生之理。氣有原

始自反乎終實無情於生之以未嘗
過光陰學者可不戒而自勉哉
○日昃之離。何可久也。○嗟何及。何可久。謂九
不中正。日昃後晚矣。
論纂系不久即向晚矣。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。○後明將
而九四以剛迫之。故其象如此。○九四離前離日而為
火。日方出之時。自暗地之下。忽出有突如其來
束之象。又四處內卦離火之上。有火自下焚上之象。
九三既有大豎噬凶之象。而以三視四。則四有當死
時之象。四不中正。繞出外此。近比九三。過剛而正。則
又有四為九三剛正。棄去四之不正。之象。觀九四
不正。必凶之象。則凡出於不
正者。不免焚死棄之凶也。

象曰。突如其來如。无所容也。○也。○无所容。言焚死棄
象曰。突如其來如。无所容也。○也。○无所容。言焚死棄
易經告終 卷之一 離上 離

四不中正。上五不來。下三不永。初不應與。一不所
容。妄哉。占來不正之徒。皆不得其死。遺臭萬年。何不
早自悔過
遷善也。

六五。出涕沱若。戚。嗟若。吉。○沱徒何反。○以
中。然不得其正。而迫於上下之陽。故憂懼如此。然後得
吉。戒占者宜如是也。○出涕沱若者。二四互兌。兌為
象雨落。嗟義乖離。此外卦四。五上。不當位之象也。六
五為柔。明得正之居。日見四上。皆強臣倖位。心傷宗
社。恐至危亡。故有涕泣沱沱之象。或謂二三四互巽
家人。巽為山木。義為深入。六二中正之賢。又有深入
山林。家不為世求之象。六五見上。无良佐。下見
賢人。隱避。有日居位不安。中心憂戚之象。然六五柔
明得正。居尊時。能以敬畏之心。處用人行政之閒。自
足保全宗社。故占吉。此六五居兌不當位。又有言諸
之象也。

○六五之吉。離王公也。○五五之乘。不此應。俱
无所取。是離違六五。无與五合。中正之德者也。有是
若。无是。是。氣運衰薄。舉目矛戈。欲全宗社。危矣。季世
中主。誠
有此象。

上九。王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。无咎
○剛明及遠。威震而剛不濡。无咎之過也。故其象占如
此。○上木陰過之位。以九陽過居之。而當重明全體
之用。是上九有洞悉虜情。能屈服陰邪。而當重明全體
使无逃遁之知。六五之王。用上九之才。知以出征遠
地。是五有用賢之明。而上有人知之才。則有嘉德而
无違心也。首。謂上陰位。折首。謂以上九之陽剛。屈服
上六之陰柔也。獲。得也。非也。醜。謂上九之陽剛。屈服
上六之陰柔也。獲。得也。非也。醜。謂上九之陽剛。屈服
用上九。獲其醜類。自是
善之行也。故占為无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。○中守正。用賢出征。使
萬邦懷服。同歸於正
也。如周公東征之類。

易經告終 卷之一 離上 離

○王用出征。以正邦也。○中守正。用賢出征。使
萬邦懷服。同歸於正
也。如周公東征之類。

之本然。繼之者善。成之者性。是也。衆人罔偏於動。乃昧於理。而爲私欲。錮溺。但無人感發。開其本然。心。故聖人感人心。而天下之人。咸應也。和謂氣。和無乖戾也。平謂心。平无險危也。聖人謂九五。人心謂六二。和謂上六。平謂九三。也。情者。性善之感。發爲喜怒哀樂之節。觀萬物有所感。而各感之本情可見。物化生之情。應矣。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。山上有澤。通也。陽長爲山之高。反處下卦。兌爲澤之澤。居上卦。合

也。山澤通氣。而爲咸。有相感而生雲雷風雨之象。五有高尚其事。二有虛懷善下之象。君子法之。雖道高品峻。中懷謙虛之心。故天下說之。咸感仰止之思。君子元止之念也。

初六。咸其拇。取象咸於最下。咸。初之象也。咸以人身

而淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主於感。然六爻宜

有用心。動也。無心爲咸。咸有公正之義。有心爲感。感

出於大中。至正而用。物非不可動也。兩物相感。滿

萬物聖人。人心正大之情。必因相感而後可見。蓋天地

竟謂天下不宜有動也。解曰。動聽皆感耳。但人物相

感。不能無動。同伐異。乃成。私心感動。咸六爻皆取象

於兌。爲口。良爲指。三四五。爲心。爲腹。爲人感物之家

故均用戒。而初六。不從。止於內。而方咸於外。始

動。爲之道。切皆不。此開矣。故即象。而方咸於外。始

宜以私心相感。況動非六陰之德也。初九。志在外。謂

象曰。咸其拇。志在外也。初九。志在外。謂

六二。咸其腓。凶。居。吉。也。腓。非反。也。欲行而先自動。故

安而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故

也。初二五皆中正。以相感。應。何反得。四不相感。應。何反

得吉。蓋卦是以二少咸。應。故也。少女正。宜待時而動。

若六二。連有咸。於九五。而欲應之。是失。幽閒貞靜之

德。凶矣。故卦。德。在。說。貴。於。止。二當足。腓之位。宜靜而

動。故凶。若但以剛不宜動。人豈有不動之足乎。惟少

女貞靜。以止其所。說。居守中正之德。待時而動。則不

失貞靜。居守之吉道也。

象曰。雖凶。居。吉。順不害也。乃忽有咸。反口

雖凶。然六二陰柔中正。能居守中正之才。而得

正之吉。是六二能順守坤德。不害其中正之性。情也。

九三。咸其股。執其隨。往。吝。能自事者。執

者。土當持守之意。二爻皆欲動者。三亦不能自守而

隨之。則各失其象。占如此。陽動過剛。況其爲

而九三。正當足上股位。九三既陽動過剛。況其爲

爲風動。正應上六。過於相感。是過動而咸於其

象。然動不可過。當必執守其隨。已之六。未順中正

不過之道。以救其過。是能止其大過。於動。天

亦得居守之吉。若過乎止。則非其所止。過

非所執。故三過感。應上。則有羞吝之道。宜知戒

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也

言亦者。因前二爻皆動。而云也。二爻陰柔其動也

宜九三陽剛居止之。極宜靜而動。可吝也。其

動。股亦隨而動。故云亦不處也。如此。其

應上六。是過剛而往。不知正。務以說世。其羞吝也

能勿往。不爲世上過感。所執守者。唯在隨九三下

六二居守靜正之德。則亡羞吝矣。志者。心之所

之所。謂九三陽動之象

六四。貞。吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。○
此以音充。○九四居股之上。悔之下。又當三陽之中。心
之象。成之主也。心之感。物之正。而因。乃得其理。今九
之乃以陽居陰。為失其正。而不能固。故因。設成。以爲
能正。則其朋類。從之。不復能及。遠矣。○四居人位。而
私感。則其朋類。從之。不復能及。遠矣。○四居人位。而
九居四。所見小。而無定。童心。無主。擾亂。往來之。意。故
成之。宜內守。靜。正。之德。貞。吉。而亡。妄。感。之。悔。四。咸。初
四。往。初。也。初。應。四。初。皆。以。不。正。私。心。朋。比。以。相。從。是。不
見。憧。憧。擾。亂。四。初。皆。以。不。正。私。心。朋。比。以。相。從。是。不
貞。而。有。悔。矣。

象曰。貞。吉。悔亡。未感害也。○憧憧往來。未
光大也。○咸。害。言。不。正。而。感。則。有。害。也。○靜。正。在。中。不
咸。於。物。則。物。不。正。之。也。以。未。感。而。不。來。若。心

易經彙纂 卷之二 咸 下經 五 四德堂

九五。咸其脢。○无悔。○
物。而。无。私。係。九。五。適。當。其。處。故。取。其。象。而。咸。其。脢。○
如。是。則。雖。不。能。感。物。而。亦。可。以。无。悔。也。○咸。其。脢。○
肉。也。居。中。而。高。守。正。而。靜。○咸。其。脢。○
其。之。是。也。二。五。中。正。以。相。感。應。正。天。施。地。派。之。時。靜
而。无。一。身。取。象。有。執。根。百。體。之。運。成。而。不。動。之。象。故
在。人。之。一。身。取。象。有。執。根。百。體。之。運。成。而。不。動。之。象。故
安。自。有。上。下。恬。熙。之。象。其。在。深。宮。有。惟。淵。惟。默。先。恭。安
和。平。之。象。此。无。一。時。一。處。一。物。不。得。其。感。化。正
動。感。蓋。天。下。思。何。處。同。歸。一。致

象曰。咸其脢。志末也。○志末。謂。不。能。感。物。○心。志
為。末。無。氣。為。末。○

上六。咸其輔。○頰。○舌。○
以。陰。居。說。之。終。處。成。之。極。感。人。以。言。而。无。其。實。又。兌。爲
口。舌。故。其。象。如。此。○頰。口。舌。皆。兌。之。象。也。○
人。聽。之。象。口。輔。口。頰。口。舌。皆。兌。之。象。也。○

象曰。咸其輔。頰。舌。膝口說也。○
說。之。極。是。極。其。說。而。言。之。不。止。有。口。說。不。已。極。其。微
也。蓋。上。六。正。當。兌。說。之。位。而。居。咸。卦。之。成。也。極。其。陰
虛。元。實。之。象。

易經彙纂 卷之二 咸 下經 六 四德堂

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。○
在下。震。雷。巽。風。二。物。相。與。巽。動。震。動。爲。巽。而。動。二。體。六
爻。陰。陽。相。應。四。者。皆。理。之。常。故。爲。恒。其。占。爲。能。久。於。其
道。則。亨。而。无。咎。然。又。必。利。於。守。貞。則。乃。爲。得。所。常。久。之
之。象。上。六。即。北。之。六。下。乾。即。南。之。七。相。又。以。比。之。一
往。四。南。之。二。來。初。則。六。一。特。居。上。南。方。七。二。皆。居。下
北。方。而。初。六。九。四。震。上。巽。下。有。二。長。交。成。之。象。○
及。風。雷。天。地。恒。久。之。氣。少。長。成。夫。婦。人。倫。恒。久。之。義
陽。尊。陰。卑。上。下。恒。久。之。位。外。男。內。女。正。位。恒。久。之。事
故。其。名。恒。恒。者。大。常。長。久。之。道。也。○
乾。及。巽。一。陰。來。如。是。也。○
來。來。著。相。推。男。男。女。女。夫。夫。婦。婦。內。內。外。外。皆。世
不。變。之。常。道。唯。常。故。久。唯。久。常。亨。其。常。久。亨。通。因。所
行。无。咎。故。亨。也。○
上。極。動。而。往。三。極。入。而。來。三。上。相。反。二。五。中。不。當。位

皆未常動入之正義成之利於貞則亨而得元也然六爻相應而在圖書震與對稱爲雷風相薄成亨之運故又有利有攸往之象

象曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而

動。剛柔皆應。恒。以卦體卦象卦德卦名義或

剛上而柔下。謂乾之初九而爲六四。而爲九四。

坤之六四。來下乾之初九。而爲初六。蓋恒實白泰變

得恒。是爲九四。一剛居上。初六。一柔居下。而卒成震

二柔來初。初之一剛往。上於下。成震。似尚未確。然

皆上剛下柔。而由剛上柔下。成震。似尚未確。然

也。震雷動。恒風生。風恒與雷也。震風生。恒雷動。雷恒

與風也。震之德入。而震之德動。統觀一卦爻位全體。

皆是剛柔相應。元非恒久之道。此卦所以名恒。巽一

陰靜。伏陽動。動之下。因陽動引不已。發而感物爲風

震一陽動。伏兩陰之下。因陰靜阻重疊。激而有聲爲

雷。雷氣內舒外暢。風氣內舒外暢。

恒。亨。九咎。利貞。久於其道也。天地之道。

恒久而不已也。恒。固。能久。元咎矣。然必利於否。乃

地之道。所以長各亦以正。而巳矣。理久於其道。謂一元

貞運。本元過中失正。之咎。其道常久亨通。蓋天地之

道。陰陽互根。一如一復。恒久不已。故日月

晝夜寒暑。人物盛衰。終始相承。如斯也。

利有攸往。終。則有始也。久於其道。終也。利有攸

往。然必前爲上也。氣一終一始。原恒久不已。於

往來之道。與陽始而終於陰。陰始而終於陽。陰陽

循環不已。有始也。

唯終則有始也。

易經告蒙 卷之二 恒 下經 四德堂

象曰。雷。風。恒。君子以立不易方。地。雷。風。天

久之道矣。

見皆以恒。

有義。正。風。動。四方。也。由其仁義之道。而後天下化。成。仁

於天下。必也。恒。久。於。其。仁。義。之。道。而。後。天。下。化。成。仁

坤六五也。本乾坤生。成。之。德。大。明。終。始。而。震。動。巽。入

爲春生。夏長。之。久。化。於。成。聖。人。謂。二。五。即。乾。九。二

泰寧之中。四時。謂。日。月。相。推。一。變。一。復。冬。歲。之。各。變

貞明。所以。恒。也。震。巽。得。託。體。手。天。也。震。巽。同。位。東。方

日。出。東。之。象。也。巽。坎。同。位。西。方。月。入。西。之。象。也。日。月

情。可。見。矣。恒。之。震。巽。得。託。體。手。天。也。震。巽。同。位。東。方

四德堂

八

經 48—693

象曰、浚恒之凶、始求深也、初始謂初始求深、謂

當急思反、不可恒久也。

九二、悔亡、以陽居陰、本當有悔、以其久中故得亡

也。悔、謂以九居二、不當位也。然以恒
久處於中位、有動而入德之象、內陰懷謙虛之心、外
陽顯中行之德、二五同德、恒久用中、其悔亡矣。此即
象為

象曰、九二悔亡、能久中也、謂能久中、則占者之

亡。

九三、不恒其德、或承之羞、貞、吝、位雖得正

志從於上、不能久於其所、故為不恒其德、或承之羞
之象、或者不知其何人之辭、求也、言人皆得奉而進

易經彙纂

卷之三 恒下經

九 四德堂

之、不知其所自來也、貞吝者、止而不恒、為可羞吝、中成
占者之辭、九三雖正、而過於中、見不能恒、久守乎中
德者也、若三恒久固守過中之行、而在外之上、因
亦應而承之以過中之行、蓋吝者所自來也、為或遠矣
或謂卦卦
上六之陰。

象曰、不恒其德、无所容也、人所行、恒過剛、則

親、无所容之謂、謂上六動往而六、九二入
室而避之象、无容事之量、无容物之度也。

九四、田无禽、田同畝、占者田无所獲、而凡事亦不得

其所求也、謂田、謂下巽初六、四初相應也、禽、謂
无禽、謂初陰虛无之象、初六處下、下極不常、故
巽為林木、有禽入於深林之內之象、四
即恒久求應、初有不當其求應之象、

象曰、久非其位、安得禽也、物、要巽、有人動入深

林、而田取飛禽、住非其處之象、九四有人動而上升
丘、初六有禽入而進、藏辭深之象、上下相違、四雖
恒久求應、非其位矣、安得禽也。
亦即象為占、如緣木求魚之類。

六五、恒其德、貞、婦人吉、夫子凶、以柔中而

久不易、正而固矣、然乃婦人之道、非夫子之宜也、故其
象占如此、六五實坤之象、柔元吉之德、若恒久動以
柔中之道、順善入、則中五有主、然固守順德、乃婦
人從夫義、豈以丈夫為依違從人、而失其動有為之
陽剛、豈不凶乎、婦人吉、謂以六居五之
中位、夫子凶、謂中五失九之陽剛也。

象曰、婦人貞、吉、從一而終也、夫子制義、從

婦、凶也、婦者、服也、服夫事、陰助陽也、從一夫以

居五之陽、陰奉陽位、北離司辰、為家室之象、故婦貞
順、則吉也、男正位乎外、制定義以主家室、若婦人教

易經彙纂

卷之三 恒下經

十 四德堂

今不出閨門、不預外事、乃恒以二之六陰居外、之五
陽、以五之九陽居內、之二陰、內外之位失、從婦制義
家室之凶也、六五不
當位、故又有此象。

上六、振恒、凶、振者、動之速也、上六居恒之極、處

又陰柔不能固守、居上非其所安、故有振恒之象、而其
占則凶也、振、謂振起動作、動恒不踰乎道、乃吉、若上
六、則恒振起過中、震動失
道、至於窮、其凶可知。

象曰、振恒在上、大无功也、應而上、謂上六、三上正

助上六過中之勢、以過益
過、大无功也、大、謂九三。
上乾下艮、上九元、九三居下、九三居上、一初、一三、一五、一七、一九、一十一、一十三、一十五、一十七、一十九、二十一、二十三、二十五、二十七、二十九、三十一、三十三、三十五、三十七、三十九、四十一、四十三、四十五、四十七、四十九、五十一、五十三、五十五、五十七、五十九、六十一、六十三、六十五、六十七、六十九、七十一、七十三、七十五、七十七、七十九、八十一、八十三、八十五、八十七、八十九、九十一、九十三、九十五、九十七、九十九、一百。

象曰、亨、小利貞、亨、退避也、為卦二陰從長、陽常

以中順自守人莫能解必避之志也占者固守亦當如是

象六二又正當其止中正之位而外重堅以四剛堅執固牢包以黃牛之皮革莫使得解得解之象也四剛堅

象曰。執用黃牛。固志也。○五又應之以中正之德

九三。係遯。有疾。厲。畜臣妾。吉。○畜許六反

則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳

故其占如此○九三陽動遇剛係於艮止之上有欲遯

象曰。係遯之厲。有疾。憊也。畜臣妾。吉。○不

可大事也。○所止剛氣疲憊之象大事謂陽外上三

九四。好遯。君子吉。小人否。○反。○不。○初六。而

子乾剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君

則村中守正抱道自甘於艮山之下是能避道之君

象曰。君子好遯。小人否也。○行之下有君子好遯

九五。嘉遯。貞。吉。○剛健中正下應六二亦柔順

如是則正而吉矣○人君守中正之義者必占者

象曰。嘉遯。貞。吉。○以正志也。○九五剛健中

何也。謂當固守其中正之德也。○且戒之以貞則吉者

之所向。故戒之以固守其中正之德也。○然陰柔之志易失

也。然剛強之志常固執於一定之道。見。故戒之以守正

占上九。肥遯。无不利。○以剛陽居卦外下无係應遯

象如此。肥者。寬裕自得之意。○肥遯者。有深味乎遯之

象曰：肥遯。无不利。无所疑也。

大壯。上震下乾。六五无九四貞。九三貞。九二貞。初九貞。反遯成。

大壯。利貞。大謂陽也。四陽盛焉。故為大。壯。二利在。

正固而已。凡剛健而動。則為大。壯。乾剛健。復四陽遇。

動。大壯所往。故卦名大壯。大壯。往則利。消退矣。雖。

二五中而不正。故卦名大壯。大壯。往則利。消退矣。雖。

所往之正。不利於大壯。所往之利。於大壯。利於大壯。

象曰：大壯。大者壯也。剛以動。故壯。義以卦。

體言。剛陽。大者壯也。剛以動。故壯。義以卦。

大壯。利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

○釋利貞之義。而極言之。大壯而利。於貞以陽之大。

○釋利貞之義。而極言之。大壯而利。於貞以陽之大。

象曰：雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

○雷謂震。天謂乾。震居乾上。雷在天上也。禮謂乾為天。

二在乾。天理節文之象。謂君子一舉動。皆天理中正。

之則本天德為動。履。健行不息。克己復禮。為仁是也。

初九。壯于趾。征凶有孚。

○壯于趾。趾在下。而進動之物也。

又如此。○壯于趾。趾在下。而進動之物也。

可也。若初不自戒。往有合。凶。初之動也。初不可不始。

象曰：壯于趾。其孚窮也。

○壯于趾。趾在下。而進動之物也。

九二。貞。吉。

○貞。吉。中則陽居陰。已不得其正。象然所處得。

象曰：九二。貞。吉。以中也。

○九二。貞。吉。以中也。中則九與二相守以。

九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○羝羊觸藩。羝羊。小人也。用壯。而君子則用罔。貞。厲。

○羝羊觸藩。羝羊。小人也。用壯。而君子則用罔。貞。厲。

象曰：九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

○九三。小人用壯。君子用罔。貞。厲。羝羊觸藩。

觀三上小人之用壯則君子居中柔退而不以三
過剛而自取其羸敗也此九二之君子无上下小人
過壯也

九四。貞。吉。悔亡。藩决不羸。壯于大輿之輹。

○貞吉悔亡與咸九四同占落決不羸乃上六決矣壯
決開也二南有四猶有落焉四前二陰則落決矣壯
于大與之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其
占如此明九四正當震之始在乾卦之前以九陽之
象占此明九四正當震之始在乾卦之前以九陽之

此道吉之道也。用剛不過。行何有悔。四動易進於互。上兩柔有羊觸藩。而藩籬開闕。羊又不懲其角之象。大興健行而壯動之物。此又一象于往也。謂壯往大謂乾與謂震之象。履增九四在二體中之象。九四有大決開藩籬。大興之往。壯往而无所阻滯也。

易經告蒙
卷之二十一
下
七
四
五
九

象曰：藩決不羸，尚往也。○
○ 尚有上通于五之勢。藩

決不羸剛
勝柔之象

六五。喪羊于易。无悔。

有羊象焉。外柔而內剛者也。獨六五以柔居陽位，雖失其壯，然亦无所悔矣。故其象如此，而占亦與咸九五同。《易》容易之易，言忽然不覺其亡也。或作疆，場之場，亦通。漢食貨志：場作易。然五二卦正當兌羊象之成，場亦通。漢食貨志：場作易。然五二卦正當兌羊象之成。

位。且三八。艮圖東而艮兌之二體。艮
艮。場之場同。震爲木。在外卦。有草木
牧場。而忽喪之象。蓋四陽至五。忽變爲
索然。六五與內卦九二相應。五又陽位。
不致終失。自有反歸之日。元悔于所牧之象。

象曰：喪羊于易，位不當也。
○是陽喪於陰，易也。

有羊喪於場之象。故云位不當。但本柔順之中德。不見大壯之氣。象。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱。

○則吉○
又壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故不能遂其進也其象如此其占可知然猶

辛丑不遇能難以處則可以得吉也○上當互兌
之前而有藩籬之象五居上後有羝羊前觸其藩之
象上六過柔不能退應九三○別之勛上六含羞又

無所往復不能遠六五求進之行是前無所避後無所退元攸利也上六若艱難以守其當位而正之俟九進於五近比中正當喜形於外則吉也蓋卦爲夫剛而能柔不致

有過剛陽亢之悔。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不

長也。○待國不議，謂不能詳明其理也。其理在九來五，則无攸利者，變爲兌說矣。

易經告蒙
卷之二 大壯 晉 下經
大德堂

晉上離下坤
 上九 亢 吝
 六五 悔 吉
 九四 貞 吝
 六三 悔 吝
 六二 貞 吝
 初六 貞 吝
 下坤體

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接○
晉進也康侯安國之

蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明

之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於
五占者有是三者則亦當有是龜也○坤卦不取卦倍坤

進南方午位爲晝。故云晝日。云明出地上順而屬手

有本卦處變卦之義下申萬國之象其德爲順互艮

其德爲安。陰屬民。六二備坤順中正之德。上承六五下賢之王命。以安國安民爲諸侯。康侯之象也。離乾

體乾爲馬。居上卦。臨下坤陰。用錫馬蕃庶之象。離居上卦。有日當晝之象。三接者。離居乾之三位。當國之

三數與下坤卦三陰相接。有晝日三接寵錫之象。

言進益可見其義也柔進道也剛進道也此乃坤離兩柔上進之義。

侯。用錫馬。蕃庶。晝日三接也。以卦象卦德。以釋卦辭。明

明出地上謂離上坤下之象順謂坤順應乎大以謂離

平坤陰暗進而上行乎陽明是也故有康侯用錫馬之曹卒至蕃庶之多國恩既敷極晝日三接之寵

榮以六二有柔順中正之德所致六五寵錫之多也。

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。

曰。木自明。由地下。上達而照地上。以死。南上。以陰
之謂進。五陽明。居韓日之中。自巳明德之象。六以陰

易經告蒙
卷之二 晉下經
九 四 瑞堂

賈致知之功以求自
 足。反求己德本明。但為氣拘物蔽。唯理格物窮理。擇

昭明在己之明德也。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕。无咎。

是而能守其則喜怒哀人不爲人所信亦當處以寬裕則

九四應以不正有摧挫初六欲進之心故初有晉如而見摧如之象不若進六二承其坤順中正之德相

守靜貞之道則吉閨李戒初勿應四雷與坤三陰同

得裕如之致。无咎之道也。

象曰。晉如。摧如。獨行正也。利。王假中。元

命也。○初居下位。未有官守之命。○獨行正者。謂四

也。初處極下。爲大順悠裕之民。遊光天化日之下。守已安分。則无咎。非有職司受命之責。未受命

則初不當晉而亦不必晉者也。故裕无咎。

六二。晉如。愁如。貞。吉。受茲介福于其王也。

○六二中正以居尊者皆其類也。○二欲進前。於三

正之德貞靜不進則吉介大也福謂乘中之德王往

也又六五在上卦不
理已往之內事為
王母之象即

柔中之德。故有受茲介福于其王母之象。其在朝廷六五在上。有賢后垂簾聽政之象。六二在下。有賢相

持中守正之象。亦二五同用中德。受茲介福于其王母之象。此則姜嫄及陶姜太任太姒邑姜累世受茲

介福于其王毋音接之象。

易經
象曰。受茲介福。以中正也。
○ 德以協中得正為
吉。有大義。有大福矣。

象曰。受茲介福。以介百福。大有大德。有大福矣。二上應六五。受此大福於其王母者。以二五皆有柔順中正之德故也。

以二五皆有柔順中正之德故也。

而海亡也。謂象謂下兩陰。先信也。信於五行屬土。謂六

三坤體成。三初不以六三晉不當位。備其共成坤與之德。上應上九。離明高朗之。香波二不當立之時。蓋亡矣。

象曰。衆允之志。上行也。○

月志謂三陽助於六內也

明志續三陽動於六內也
九四。晉如鼫鼠。貞厲。○
施音石。不中不正。以竊
佔余而畏人。莠危道也。

故爲鼯鼠之象占者如是雖正亦危○以九之不中

收爲貳鼠之象占者如是雖正亦危以力之不足
 侯四之至中正剛柔皆失中正之德允外剛方四

經 48—699

象曰。龜鼠貞厲。位不當也。○九四處離日初則時之象。如此夜行之。無光明正大之行。以九不當四之位也。龜鼠有

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。○以陰居陽。以大明在上。而下皆順從。故占者得之。則其悔亡。又一切去其計功謀利之心。則往吉。而无不利也。然亦必有其德。乃應其占耳。○六五。得中而非正。似有悔。其失正之心。然柔而得中。又正當大明晝日之中。照臨坤土之上。光被四表。其悔亡矣。客光必照。虛明畢達。何失何得。无所憂恤。若五失六。而六進往。上上之

易經彖

卷之二 晉 下經

王四德堂

九則來五。是失六而得九。五上皆當位。吉之道也。无不利。謂六陰居利。六往。上而當位。正得極利之位也。往即謂進。上當位。下坤順。无不利也。

象曰。失得勿恤。往有慶也。○六不往。上未免有失得勿恤。往有慶也。○六不往。上未免有

有當位之慶。往

上九。晉其角。維用伐邑。厲。吉。无咎。貞。

客。○角剛而居上。上九剛進之極。有其象矣。占者得之。而以伐其邑。則雖危而吉。且无咎。然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。○晉。以其角。謂上九過剛。在前卦之前。亦可吝矣。○維用伐邑。謂上九過剛。其邑謂上九當反下。後以應六三。勿向。前以剛克。伐邑謂六三居內卦。坤上。厲。謂三上相應。而不當位。言謂上得三之過柔。以濟其過剛。窮宜反本也。上得剛明之極。三得坤順之至。无外之道也。上苟固守。過剛

前進不已。是知進而不知退。必至陽窮之吝。

象曰。維用伐邑。道未光也。○入西方之象。三坤陰

時而上明。雖三上進。皆不當位。故除長陽消出地之道。未光也。

明夷。○利艱貞。○夷。傷也。為卦下離。上坤。日入地中。明

暗之象。六五近之。故占者利於艱難。以守正。而自晦其明也。○明夷。上坤象。地。下離象。日。日行地下。三陰蔽其

其明。有日受地掩。傷其明之象。艱。謂日行地下。三陰蔽其

位。五得中也。利。謂耐。久以待時。如日入西。經北而

始出東也。陰。兩自晴。長夜必晝。利於艱難。固守。以待

明也。此養晦之道也。

易經彖

卷之二 明夷 下經

王四德堂

象曰。明入地中。明夷。○以卦象。擇卦名。明入地中。上坤下

明夷。故卦名

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。○難去聲

以卦德。釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂。而見囚也。○內卦

離。文明。而外卦坤。柔順也。離日之明。受地蒙蔽。難

為文明。象紂以昏暗。處文王明聖之上。然終无以傷

其文明。此即用晦而明也。○內文明。謂離。外柔順。謂坤

大難。謂五上六。君位象。紂二五。臣位。象文王箕子。

利艱貞。晦其明也。○內難而能正其志。箕子以之

以內離觀象大類者箕子伴狂為射叔父之象究皆
晦其明但各切其象唯文王用晦以知其明故蒙難則
演易箕子用晦以其明故蒙難則陳嘯此又可知天
使聖賢用晦以其明之奇迥出尋常腹計向使兩聖
人不蒙大難機務之操未必服於演易陳嘯將無以
為發明道統治統之大原也晦謂坤陰明謂離明正
志謂六五

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞眾。用晦而明。

○明夷上地。下日。明入地中。物皆晦靜。安貞。渾括。君子觀
明夷之象。而蒞物眾。即以晦靜安貞。為包容渾涵。天
下之量。此用晦之道。而得用
明之道也。武王養晦是也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。
有攸往。主人有言。○而不食。所如不合。時義當也。

易經圖說 卷之二 明夷下經 三 四德堂

不得而進也。離為日。為雉。日初升。雉始鳴。皆有于飛
之象。六二居中也。身之象。三初居中之兩旁。兩翼之
象。乃初九。又九陽動。而九三非應。是初九但成垂
一翼之象。又九陽動。而九三非應。是初九但成垂
象言也。初九陽動。行而應四。行象震動。而三四互
震。四三二初互既濟。離為日。其數三。離中虛。有三
既濟不食之象。有攸往。主人有言。言屬火。震離兌。同
方。且若初往。二三四互兌。為口舌。初處內卦。主人
有言之象。主人謂六
二對訟。亦有言也。

象曰。君子于行。義不食也。○唯義所在。不食。可也。

坤極下之地。此時日尚在地下。夜方。向
義。不當爻火朝食。乃義不當食之時也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。○反渙初
又同。○傷而未切。救之速。則免矣。故其象占如此。○東
乃天地左方。離居東三之位。上行而南。以居乾宮。以

離南。下目東方。有左股之象。日漸出。東之初。為坤地
揜傷其明。有傷左股之象。拯收也。馬乾健行之象。艱
離日遠。天之健行。往居南上。乾體也。六二中正。靜貞。有
當日之明。遠去地。傷則日明。地上。
吉可知也。離居乾體。有此象也。

象曰。六二之吉。順以則也。○順。謂坤順。則。謂六

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞。○以
居剛。又在明體之上。而居于至暗之下。正與上六暗主
為應。故有向明除害。得其首惡之象。然不可以亟也。故
有不可疾。貞。而小事。亦有然者。○九三以離明切近坤暗
此父之義。而小事。亦有然者。○九三以離明切近坤暗
居西南之象。晉反故道也。于往也。特謂離為綱。而

易經圖說 卷之二 明夷下經 三 四德堂

夷。夷。謂離為雉。為三。四五互震。為木。有墳野林
中禽獸之象。南狩。謂坤居南。離居正南。往南以獵禽
獸之象。大首。謂坤上六居一卦之首。得者。謂三上相
應也。天下之首大。莫如地。地上之首大。莫如天子之
首。出天下。故上六有大首之象。不可疾。謂坤三陰成
極。昏之象。不可遽去。則三不可得速應於上也。貞。謂
九三不可過剛。宜固守。則三不可得速應於上也。貞。謂
望勿使昏傷其明。則如日明漸上進。陰雲漸極。無矣
是也。

象曰。南狩之志。乃大得也。○乃。由中。二所發。大謂

九三。得。謂得正應上六。言九三之志。向往南方。廣野
草木之地。狩獵禽獸。而乃大有所得者也。又象如此。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。○義未詳
寫疑左腹者。此隱之處。獲明夷之心。于出門庭者。得意
於遠去之義。言筮而得此者。其自處當如是也。蓋離

易經

卷之二 明夷下經

五 四德堂

象曰

入于左腹。獲心意也。○意叶音臆。心之所

尊明而卑。此卦乃反尊卑純陰之時。而卑極太陽

六五

箕子之明夷。利貞。○君至闇之地。近至闇之

象曰

箕子之貞明。不可息也。○二五同柔順中

德。而固守其明。即用晦其明。有貞明之象。陰行其

天下。降龍震動。除危之象。究陰雨晦散解。日明也。

上六

不明。晦。初登于天。後入于地。○坤之極

於自傷。而不明。以至於晦。始則處高位。以傷人之明。終必至

象曰

初登于天。照四國也。後入于地。失則也

正之法。則也。照四國。為一象。謂日照極地之上。六也。失

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

家人

利女貞。○家人者。一家之人。卦之九五六二。外

象曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正

天地之大義也。○以卦體九五六二。擇利女貞之義。

下也。男正位乎外。即天尊正位乎上也。天剛地柔。

健行陽動。資始萬物。天之義也。男秉乾剛。易知。

德正陽動。資始萬物。天之義也。女秉坤柔。簡能。

資生萬物。地之大義也。女秉坤柔。簡能。正陰靜。

特形器耳。大義也。天地男女。即一陰一陽之謂道。

位乎內。六二陰中正也。女正。

家人有嚴君焉。父母之謂也。○亦謂二五。應君。殊也。

九五剛中。居上卦之尊。有嚴正之君象焉。而父在。

一寒則居九五之位。亦有嚴君之象。六二柔中。居內。

卦之中。亦有嚴君處深宮之象焉。而母在一室則。

居六二之位。亦有嚴君之象。蓋國非屬。无以治家。非。

父。父。子。子。兄。兄。弟。弟。夫。夫。婦。婦。而家道。

正。正家。而天下定矣。○五兄。三弟。以卦畫推之。又。

有此象。初上尊象。復觀離在下。有明思以遠下父慈。

之象。初上尊象。復觀離在下。有明思以遠下父慈。

三後象。弟。觀三在離。有明訓以教後見。兄友之象。

五觀四。五前象。夫。以三觀二。三前象。夫。合觀。與離有。

和氣。光明。以齊其家。夫義之象。四退居。五後。二退居。

三後。歸之象也。又合觀。與離有順正。聽從。

以宜其家。婦順之象。皆天下之家道也。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物。而行有

而外也。風火皆木氣也。木火之氣。順暢發為風。或。

搖熱風生。風倡火隨。皆風自火出之義。蓋風生木動。

木動火熾。氣類自然之感應也。卦以巽長女。離中。

皆家人。故以家人名卦。則以家人之言。行當事。觀卦。

象。巽木入。投爐竈。風火親熾。薪傳。言發有物之象。鼎。

烹中饋。養相繼。日月如故。行有恒之象。君子觀家。

人朝夕舉火。乃常行之民風。以離火立言。則言必有。

物。而不可虛偽。以巽風制行。則行必有恒。而不宜遷。

變。此修身以齊家之道也。天下皆家。

正一家。而天下家定。定於其正矣。

初九。閑有家。悔亡。○初九以剛陽處有家之始。能。

如是也。初九始也。初九陽剛。嚴正。雖未及中。似有悔。

以嚴正防家人。潰亂方初。則悔亡矣。閑。有藩牆。矩。

凡事於此時。此處嚴防。防閑。又處內卦。幽深之下。

象曰。閑有家。志未變也。○志未變。而豫防之。○事。

應。以凡事必豫。見顯於微。而深見隱。顯也。四初相。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。○六二柔順中正。

者也。故其象占如此。六二正當離火中。饋。火中正之位。外正。

也。二以中饋之德。居正家之位。无所遂於外。求但。

主中饋之務。得守貞靜之德。正位乎內。之吉占也。

象曰。六二之吉。順以巽也。○外應大德之中。正者。

也。順。謂巽之德。巽風善入。順以巽。猶言順夫之道。宜。

用巽德。順入於夫之心志也。此太任太如用正之道。

也。嗚者。嗚之反。若之道也。占者各以其德為應。火

兩言之。嗚者。嗚之反。若之道也。占者各以其德為應。火

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

○嗃。黑各反。音整。晝夜勤動。雖嗃嗃。過嚴。然正保全

六四。富家。大吉。○上陽主義。陰主利。以陰居陰。而在

易經圖說 卷之二 家人下經 无 四德堂

象曰。富家。大吉。順在位也。○柔順下應而當位。

九五。王假有家。勿恤。吉。○假。至也。如假于廟

而凡有是德者。遇之皆吉也。○家人父子兄弟夫婦。以

中正之德。主威嚴。家人之象。尚或不克。歸於頌。微之

中正之德。主威嚴。家人之象。尚或不克。歸於頌。微之

象曰。王假有家。交相愛也。○婦愛其家。幽父慈

上九。有孚。威如。終吉。○上九以剛居上。在卦之

易經圖說 卷之二 家人下經 三 四德堂

象曰。威如之吉。反身之謂也。○自治則人畏服之。

睽。小事。吉。○睽。苦圭反。○睽。乖也。為卦上火下

睽。小事。吉。○睽。苦圭反。○睽。乖也。為卦上火下

睽。小事。吉。○睽。苦圭反。○睽。乖也。為卦上火下

睽。小事。吉。○睽。苦圭反。○睽。乖也。為卦上火下

往濟九五之險。无如自視乘弱不足濟也。故往而則
蹇蹇。不若轉來。連九三過剛之才。以其濟也。蓋三
俱當位而正。是能同寅協恭。和衷共濟者也。六四陰
虛柔順。處己以下九三之賢。遂引九三往五。而九三
卒與六四共濟心合。力以濟九五之險也。

角上震下坎
一上六 一六五 九四后 一六三 九五前 一初六
二利 一季 一吝 吉 一咎

蹇反成鮮

古今日月往來。萬物榮枯。死生。无非宜損。遇程也。

家曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。懲直升

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。○卦以

不當位。故二五之中。正利初之六。往四。損四。九來。益初。是爲初九六四。當位相應。四當損上卦。以求益初。在下卦。此二五中正。有震四初之益。利有攸往也。水道乃行。謂初往四來爲巽上。震下。利涉必藉風帆。舟楫之益。此用震巽之水。浮水道。乃得行於水上。而漲大川也。又震東。當春分木生之位。巽東南。當木長之位。木益生。生益長。震春巽夏。亦有草木生氣之道。乃行於春夏之象。卦有乾坎震巽。多有涉大川之占。

益動而巽。日進无疆。天施。地生。其益无方。

易經告蒙
卷之三
下經
至四德堂

凡益之道。與時偕行。○
之義。又以此。極言贊益之大。乾下旋。坤上生。亦上文卦體入以動。而益進。日動則日入。日入則益進。天地原無
種界。生物本元方所。日進有何底止。其益有何方所。乾處上。而天以九四之陽。下旋於坤。初六之陰。坤虛
下。而地以初六之陰。承天九四之施。化生萬物。則益
於兩開。原无方所。克周而不可窮。凡益之道。即天地
時行。物生之道。元亨時之通。益之通也。利貞時之復
益之復也。一通一復。益動益入。益之道。原與時偕行
也。

象曰。風。雷。益。君子以見善則遷。有過則改。

而巽益近南離見之象也九四見初善卽下遷於初則爲初九損上益下矣而初見四善卽上遷於四則爲六四四初皆當位而正是四初皆能遷善而各得其益也九四初六皆不當位位不正過也九四進過三之剛初六退過一之柔剛乘以得中爲貴九退四六過初位皆不正也改九四爲六四初六爲初九是四初皆見有過則改而各收其益也君子用離明見善則遷不替以爲善改有過以至於无過此益之道在君子用之遷善改過如風雷動變无繩无方者也

初九。利用爲大作。元吉。无咎。○益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故利用爲大作。必元吉。然後得无咎。○利。屬陰。用。謂坤用之也。大。謂九陽數大作。謂九陽動作來初也。九四來初上巽。下敷。風雷大作。天地之間。唯大作者。而後能日進无疆。其益元方。然大作之事。必需位而一出於正大善之事也。唯事以大善而作。所以元吉。而始无咎。方可當天一地二

易經傳義

象曰。元吉。无咎。下不厚事也。○下本不當任厚事。必不如是。不

足以塞咎也。○厚。謂厚重其事之任。初六陰柔。不又任

上乾下坤。厚重之大亨。唯九四下下卦之初。變六為

九。正應而當位。則卦震動之才。剛正之德。才德與位

正當。不以厚重大亨為難任也。故占為大占。而无咎

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞。吉。王

用享于帝。吉。○六二常益下之時。虛中處下。故其所

貞為成。以其居下。而受上之益。故又為十朋之吉占。○

或謂九五本居外卦中正之位。不必下下卦來益六

二。而二五外內正應。二亦有不知九五何為動而下

下來應。有不求應而自來應之象。上剛。通甲之象。而

下一剛。又龜底甲之象。初上兩剛。妙合九五真精之

理數。擬入六二虛明。感應靈動之神速。蓋亦二居上

或者家无定主之解。○

聖四德堂

三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

○六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以內事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信也上九過剛陽窮內陰邪

而六往。上三上乃當位而益之以正。无咎之道而三

又近比六二之中行。六三不正。德不足孚合六二之中正。故又戒六三去六之外。善而存三誠實之心。乃

之象三陽數陽至實在大之內心誠信篤實之象

家曰。益用凶事。固有之也。○
益用凶事。從其固心。而固有之也。

三上皆不當位不正。緣因六三國有不正而復用上
九之不正而來益之以凶事於六三也。是六三自取
其凶三无尤上也。

四。中行。告公從。利用爲依遷國。

以中行爲成。此言以益下爲心。而合於中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。晉無依焉。蓋古者遷國以益下。必有所依。然後能立。此爻又爲遷國之吉占也。○四初

爲成卦之主。四九五中之德。六四當位而應。坤之初。有宣告九五中之德。風化下去。令天下之民。震動風從順。從九五中之象。此上巽下震。上乾下行。下坤順從。所謂益勅而興。曰進元疆。天施地生。

其益无方也。利用爲依遷國。又別爲一象。利。謂六四也。四之當位。利得用九於初爲依。遷九於初而爲初九。得初四上下正應。居下卦坤之初位。有始建開國。

之象。國。坤土之下。初九有下國之象。依遷國。猶言當位定國也。

卷之二 益 下解

五 四德堂

告公從。以益志也。○
坤爲地。下土之象。告謂

大四宜告下上民衆之衆。公謂九五從謂九五中行風化。巽入下民之心。咸震下。占方國順從也。以六四順以之也。以益志。謂凡此九五上行下從。皆由六四順。

九五。有孚。惠心。勿問。元吉。有孚。惠我德。

○元吉可知。○有孚。謂二五中正相應也。應順也。其坤皆順德而二五又皆中順而應也。二五皆心之家。上

下順應以中正不待問而大吉蓋兩開之大善无
陰陽剛柔中正也下有孚二應五也我九五自我也
意我應謂下卦坤六二大順而應九五中正之命

象曰。有孚。惠心。勿問之矣。惠我德。大得志。

也○圖加土矣二字謂不待重複之意大謂九陽盡顯五陽動大得容謂五偶二陰大得天施地生其益

元方之志也

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。○以陽居

火益不已。故莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。○以陽居
之。謂上九陽窮。求益於三。六三陰虛。不能益上。也。或
謂六三。三上本相應。乃不正相應。三上應以不當。反
相攻擊之象。上九陽窮。不能恒久於其位。乃外九能
通剛。內六又陰疑。立心不常。之象。故凶也。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。○其

之者。猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之。則又有
擊之者矣。○上九不正。虛窮之位。求下益之。則又
能益。初還不能益。近此九五。似可得益。又恐其
不正。二四且從。傍成五。曰。莫益之。故莫益之。在交辭
乃偏傍之辭也。此上九危以動。而求益於二四。五初
皆不與也。懼以語。二四五初皆不應也。不與二四。五

易經傳義 卷之二 益下 五十四 益堂

夫。揚于王庭。孚。號。有厲。告自邑。不利。即

戎。利有攸往。○夫古快反。敗戶。然。○夫。決也。陽決
之而已。然其決之也。必正。明其罪。而後決。以呼號其求
相與合力。然亦尚有危厲。不可安肆。又當先治其私。而
不可專尚威武。則利有所往也。○九五陽剛中。正。在。上。居
陽決。斷絕去上六之一陰也。九五陽剛中。正。在。上。居
王之象。上卦。明。廷。之。象。五陽。手。合。連。連。字。也。號。兌。爲
口舌之象。上六。乘。五。權。奸。之。象。五陽。剛。中。正。在。上。居
惡于王庭也。有厲。謂。陽。進。又。窮。也。三。過。剛。宜。反。內。比。二。初
也。不利。即。或。即。就。也。或。決。也。利。有。攸。往。利。有。攸。往。初

也。不利。即。或。即。就。也。或。決。也。利。有。攸。往。利。有。攸。往。初

往。象。陽。連。繫。而。進。至。九。三。剛。中。正。也。蓋。復。始
天地。陰。陽。自。然。之。理。君。子。宜。修。德。以。化。奸。惡。
修。即。苗。民。格。獨。夫。除。即。子。宜。修。德。以。化。奸。惡。
占。化。疾。甚。激。亂。其。誅。暴。逆。逐。原。欲。除。一。凶。以。安。衆。善。
既。不。傷。殘。又。非。姑。息。故。唯。仁。人。爲。能。愛。人。能。
惡。入。觀。此。九。三。交。辭。與。乾。上。九。交。辭。可。見。矣。

象曰。夫。決也。剛決柔也。健而說。決而和。○

說。音。悅。○釋。卦。名。義。而。贊。其。德。剛。夫。者。決。斷。決。去
之。義。五。陽。剛。決。斷。絕。去。上。六。一。柔。下。乾。健。而。上。兌。說
天。氣。太。和。之。象。和。爲。兌。說。之。德。

揚于王庭。○乘乘五剛也。孚。號。有厲。其危乃

光也。告自邑。不利。即戎。所尚乃窮也。利有攸

往。剛長乃終也。○以卦體言。謂以一小人加於衆五剛

子之上。是其罪也。剛長乃終。謂一變則爲純乾。剛乘
五剛。謂上六一柔。乘下五剛。之皆剛也。其危乃光。謂
上一陰。危。陽。又。進。上。六。決。去。一。陰。是。陰。盡。去。盡。成
陽。明。光。大。土。崩。見。義。節。世。亂。忠。臣。之。意。有。朝。清。明
正是此。道。所。尚。陽。所。上。往。也。九。居。五。不。往。上。不。得。剛
中正。之。道。若。所。往。者。使。陽。居。上。位。乃。陽。窮。極。不。利。於
過剛也。剝之反。爲復。夫。之。反。爲。姤。故。夫。自。一。陽。來。復
而。剛。而。泰。而。大。壯。及。夫。剛。長。乃。窮。終。於。五。之。中。正。勿
過剛而窮也。

象曰。澤上于天。○夫。君子以施祿及下。居德則

忌。○上。時。掌。尺。施。始。故。反。○澤。上。于。天。澤。決。之。勢。也。施
祿。及。下。下。濟。決。之。意。也。居。德。則。忌。未。詳。○兌。之。德。柔
說。在。上。而。下。降。乾。之。德。剛。健。在。下。而。上。升。升。降。不。同
則。卦。才。亦。異。兌。德。之。才。則。欲。降。而。忌。上。升。乾。德。之。才
則。欲。升。而。忌。下。降。在。乾。爲。天。之。上。積。成。必。下。降。決。而
和。矣。故。兌。爲。雨。澤。在。乾。爲。天。之。上。積。成。必。下。降。決。而

之象。君子觀天上之澤。下施萬物。當以君上之澤。下
施萬物。思澤固出自天。與若以思德自居。即非天
澤之公。澤而澤有及。有不。則在下之疑。
思生矣。戒即施澤一事。可見當能決也。

初九。壯于前趾。往。不勝。爲咎。○前。猶進也。
居下任壯。不勝。宜矣。故其象占。此。謂初九與五
陽。同剛也。于往也。前。謂二三四五。在初之前。趾。謂初
在下。欲前進之象。初陽動。似欲前進。以決去上六也。
初與上。道不相及。初雖往。不能勝決去之勢。是雖爲
其事。而無功。徒取犯上之咎。爲。
作爲也。首作爲發難之事也。

象曰。不勝而往。咎也。○不勝其事。而躁行。先難
於暴。當其難。而躁行。功是也。
九二。惕。號。○莫夜有戒。○勿恤。○當決之時。剛而
居柔。又得中道。故能憂惕號呼。以自戒備。而莫夜有戒。
亦可无患也。四。惕者。謂九陽動於外。二陰憂於內。恐明
過於中之象。號。謂五處兌中位。二呼五。五亦隱不慮
之象。兌處西。日暮之象。乾處西北。營成亥之像。既夜
有戒之象。九二居乾剛中正之德。與九五同德。與五
陽一氣。又
勿恤之象。

象曰。有戒。勿恤。得中道也。○九二得剛中之
六。遇柔之陰。上六雖乘兌乾。其
夜來應。五陽決去。二勿憂恤也。

九三。壯于頄。有凶。○君子夫夫。獨行。遇雨。○
若濡。○有愠。○无咎。○頄。求也。反音葵。謂音盛
而過乎也。是欲決小人。而剛壯見於面目也。如是則有
凶道矣。然在象陽之中。獨與上六爲應。若能果決其決

不保私愛。則雖合於上六。如獨行遇雨。至於若濡。而爲
君子所愠。然終必能決去小人。而无所咎也。遇雨之於
上。又獨與上六正應。有壯見於頄。九三遇剛。居下卦之
過剛。而往。上六正應。有壯見於頄。九三遇剛。居下卦之
有凶也。九陽爲君子。夫夫者。成九三。毋獨應上六。當
與二初五。四。五陽同進決上。斯決去矣。獨行者。初陽
動。而四不應。二陽動。而五不應。三陽動。而初不應。
獨行之象。上卦兌。而爲雨澤。三往。上而兌之成卦。爻應
之。遇雨之象。兌。而爲雨澤。三往。上而兌之成卦。爻應
正當決上之任。而上正應受決之時。故无咎。
象曰。君子夫夫。終无咎也。○終。謂上六。始夫卦
之終。三與五四二初
同決去上六於夫卦
之終。无咎之道也。

九四。臀无膚。其行次且。○率革。○悔亡。○聞言。○
不信。○○臀。使反音。謂膚音夫。次音咨。七。私反。且。同。沮
不進。若。不與衆陽競進。而安出。其後。則可以亡其悔。然
當決之時。忘在上。必不能也。占者聞言。而信。則轉凶
而吉矣。率。革者。當其前。則不進。後之使前。而隨其後。則
可以行矣。四居上卦。在初之前。初居下卦。在下。在四
之後。後臂之象。四在初上。无六乘居四。以內應初之
九。是內有九陽剛之骨。而外无六陰柔之皮。膚之
象。以九居四。動靜異情。而位不當。生不安席之象。九
陽動。而欲與五陽進決上六。四陰靜。而內懷柔退不
往。其欲止不前之象。兌爲羊。以九居四。而應兌之始
畫。是上之六爲羊。在九爲人之象。有八在羊後。遲年
於前住之象。又九陽動。人之象。四陰靜。且居兌之後
又有人。在羊前。羊於九。而羊靜。不動。求之象。四
陰位。而九以陽居之。使失正。當有悔也。然九四與二
初三五。同一氣。進往。以決上六。一陰。其陰必去。而悔
亡矣。九有言之象。上卦兌。故傳次且。耳。兌上六。居坎位
上。上六以陰居陰。陰屬聽。故以兌象。故聞言不信。

易經卷之二十一 下
至四德堂

經 48-718

至剝。及坤。則自五月經八月十月至十一月。冬至于一月。經二月四月五月夏至午之。乾始生。未天地相遇。品物咸章之象。卦變。原與河圖時位一也。而先儒以臨泰當丑寅之時。以遯否當未申之時。是自二氣之消長。由來言之也。

剛遇中正。天下大行也。○五居乾剛。健中正之位。九居坤柔。順二往。上五陽皆動。天下大行之象。二之射。九二。剛中遇之也。天乾也。天之下。初六之坤陰也。大剛內柔。親微似也。二剛中不得位。汲黯似也。

姤之時。義大矣哉。○為微之際。聖人所議。此贊。日用所遇之時。有吉凶。即其事之義。有得失。故凡動。皆關乎所遇之時。通以中正。則兩相感而惡。時盛者。陽之吉也。過非中正。則兩相感而惡。時衰者。陰之凶也。過之者。能變凶為吉。聖人之防微杜漸也。變吉為

易經傳

卷之三

下經

空四德堂

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。○乾上。天。謂巽下。乾巽合。其卦名姤。后。謂九五。以施。謂應九二。以乘初六。命誥。謂反兌為巽。四方。謂初下畫。即坤為地。四方之象。陰為民。在下卦之下。此以君遇臣。臣言也。乃所遇時義中之一事。天通風。一也。天下之事。物成則無非。兩相感而動。姤則無非。兩相感而得。

初六。繫于金柅。貞。吉。有攸往。見。凶。羸豕孚蹢躅。○視昔你。瓊輪木乃李反。羸音雷。蹢音蹄。豕音。以金為之。其剛可知。一陰始生。靜正則吉。進往則凶。故以二義戒小人。使不害於君子。則有吉而無凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅。曉君子。使無為之備云。○

勢不可止也。故以羸豕蹢躅。曉君子。使無為之備云。○

應初在下之象。初一陰不當位。不宜。故戒之以貞。守勿往。則吉。見遇也。若初六有所往。而上進。則見遇。于九四。之不止。以應之。且進而得。否之凶。初應九四。以九。巽四。同方。故為系。巽為木。有系。陷入木內。成羸豕之象。孚。合也。九二剛中。而上且重。以四陽有縛。羸豕蹢躅。至于孚合。勿使初陰與之。象。皆以象戒。古者之辭。言宜如是。謹防也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。○牽。進也。以其進。故止之。五剛。五陽剛。牽合後之一陰。柔。原初六一陰。繫於前。之道。牽合五剛。故夫子危辭。戒陰宜止。勿畏也。不正

九二。包有魚。无咎。不利賓。○魚。陰物。二與初遇。制之在己。故猶可以无咎。若不制。而使遇於象。則其為害廣矣。故其象占如此。初六。初。一陰。深潛在下。以潛。在。以剛中。止。塞初六一陰。勿畏也。五陽從外來。內有實

易經傳

卷之三

下經

空四德堂

象曰。包有魚。義不及賓也。○則義不能偏。載五陽。初陽處下。象龍。初陰處下。象魚。交本兩象。

象曰。包有魚。義不及賓也。○則義不能偏。載五陽。初陽處下。象龍。初陰處下。象魚。交本兩象。

象曰。包有魚。義不及賓也。○則義不能偏。載五陽。初陽處下。象龍。初陰處下。象魚。交本兩象。

剛之往是九三又

象曰。其行次且。行未遂也。○不與上遇。其行皆未

九四。包无魚。起。凶。○初六。正應。已遇于二。而

求應於初。而六不來。近此。於三。三剛以正。動皆凶也。

象曰。无魚之凶。遠民也。○遠民。萬反。○民之去己

易經告衆 卷之二 下經 泰 四德堂

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。○隕。羽切。切音

之在下者。甘美而善。漬杞。苗人堅實之木也。五以陽剛

下而九五陽剛在上。有陰柔之象。二三四有係屬一瓜之

象。瓜。謂初六。一柔下重之象。二三四有係屬一瓜之

下而九五陽剛在上。有陰柔之象。二三四有係屬一瓜之

象。瓜。謂初六。一柔下重之象。二三四有係屬一瓜之

下而九五陽剛在上。有陰柔之象。二三四有係屬一瓜之

象。瓜。謂初六。一柔下重之象。二三四有係屬一瓜之

下而九五陽剛在上。有陰柔之象。二三四有係屬一瓜之

象。瓜。謂初六。一柔下重之象。二三四有係屬一瓜之

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命

也。○含。音捨。○九五之含章者。以其當天中正之位。包

上九。姤其角。吝。无咎。○剛居上。而无位。不得其

遇。故其象占與九三類。○上九通剛。在一卦之前。有角

象曰。姤其角。上窮。吝也。○上九陽窮。所以羞

易經告衆 卷之二 下經 泰 四德堂

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大

牲。吉。利有攸往。○萃。七醉切。音齊。假。更白反。同格

而二應之。又為澤上於地。萬物聚也。坤順。兌說。九五剛

衍文。王假有廟。言王者可以至於宗廟之中。王。上祭

之吉。占也。祭義曰。公假于太廟。是也。廟所以聚祖考之

精神。又人必能聚己之精神。則可以至于廟而承祖考之

有所聚。不正則必不能聚。大人而後。可以至于廟而承祖考之

卦。上下內外二體。五中。正以相應。有兩間。上下內觀

外。萬事萬物。先不太和。聚順之象。在氣運。有兩間。上下內觀

下。有和順。偏滿于地下之象。故卦名萃。以假廟立象

君子觀羊之象。卦上兌金而兵戌之若。金之華也。坤六陰爲民。而師旅之象。民之華也。况兌主正秋之氣。秋氣也。而有殺伐物生之象。申又居西南。而當揚衰之時。寡陽東降。黨惡之象。兌且居坎險之位。不當者不可測度也。故又有陷險不可測度之象。戒防也。謂二三四互艮止。而居內卦之限。扼關要。故君子備戒兵之器。防戒不虞。禁止勿使往來其地也。

初六。有孚。不終。乃亂。乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往。无咎。

守是有孚而不終。志亂而妄。聚也。若呼號正應。則象以爲笑。但勿恤而往。從正應。則无咎。萃之時。不能自初。始。上終。四初相應。初六有孚於九四。之不正。不若上六之正。終也。四初相應。以不正。亂之事也。四占初下。以不正。而孚。今是以不正相。聚也。乃若四初共致之辭。若號者。九居四在外。若初呼號。九未而九四。

易經彖傳 卷之二十一 萃下經 至四德

尚隔三二。舉與初應。而不易。未初也。一振焉。笑者。謂九四近承五上成兌卦。喜笑之象。勿恤者。初初勿憂。九在四之。不來也。若初之六往。四則四之九自來。初之六居四。九居初。相應以正。則无咎也。

象曰。乃亂。乃萃。其志亂也。

外陽動。從又分陰應。

六二。引。吉。无咎。孚。乃利用禴。

而難於二陰之間。必求引以萃。乃吉。而无咎。又二應五。聚於虛中。以上應九五。則能中正。誠實而下。故卜祭者。有孚。則雖薄物。亦可以祭。萃。則引也。六二下乘初六。有孚。引初之不正。以萃於中正之歸也。六二初處坤。與二同。萃於大順。吉之道也。无咎者。謂二五皆以中正之德。相應。孚。合萃。聚也。下順於上。而上誠說於下。歡欣交通。又乃可以此道。利於用禴。祭。而。

通神明之象。謂兌春分及立夏之卦也。言剛柔中正之德。不獨萃聚上下並可萃聚。幽顯也。象曰。引。吉。无咎。中未變也。

一也。未嘗變更中德。故二五相引。萃。有於一時。連連之吉。盛萃之无咎也。

六三。萃如。嗟如。无攸利。往。无咎。小吝。

六三陰柔。不中不正。上无應與。欲求萃於近。而不得。故嗟如。而无所利。唯往從上。可以无咎。然不得其萃。因然。後往。復得陰極。无位之爻。亦可以无咎。成占者。當近與二初。萃聚成坤。而三上相應。乃六三過中。不正。勢有因兌。而有失與。嗟嘆之聲。以發於外。之象。无攸利。謂三上不應。不萃於遠。六二中正。不與三比。不萃於近。三承九四。又同爲不正也。往者三往。與上相萃。則六爲巽。則巽亦與坤順。兌。通德。三往與上相萃。則六。

易經彖傳 卷之二十一 萃下經 至九四德

三居坤順之成德。上六居兌說之成德。皆順以成。故所往。皆无咎。小。謂六居三位。上六當位。而正。皆陰小。故上小有吝。而不與三相應也。然則六三誠无攸利。往雖无咎。而小有吝者也。

象曰。往。无咎。上巽也。

情通德。比三近往。已无咎。即上互巽。巽與坤順。兌。類。

九四。大吉。无咎。

大言。然後得无咎也。然此戒辭也。九四不當位。居上卦之下。萃下卦之羣陰。臣民者也。復與初之不正相應。是四居上位。比九五。內懷私。援。不免咎也。故戒九四居當路。宜萃四方。臣民。以戴九五。乃得又吉。以至无咎。是爲順以說之大吉。庶乎无不當位之咎也。

象曰。大吉。无咎。位不當也。

之主。有木氣生動。升於地外。此初一。彙時升於四。五。三。初。凡諸言從。而久。而成。變。幹。一。彙。時。升。於。四。五。三。

四用陰物以享祀於岐山之陰神常位而正柔順

姑。故曰澤无水。致命。猶言。授命。言持以與人。而不之有。此能如是。則雖困而亨矣。困兌澤居上。坎水下流。以伐。

之。故曰澤无水。致命。猶言。授命。言持以與人。而不之有。此能如是。則雖困而亨矣。困兌澤居上。坎水下流。以伐。

初六。○。困于株木。入于幽谷。三歲不覿。○。物。

之。故曰澤无水。致命。猶言。授命。言持以與人。而不之有。此能如是。則雖困而亨矣。困兌澤居上。坎水下流。以伐。

易經卷之二十四 下經 困 六三 困于株木 入于幽谷 三歲不覿

象曰。入于幽谷。幽不明也。○。陰幽在下之象。兌坎。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征。凶。

○。元咎。○。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征。凶。

○。元咎。○。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征。凶。

○。元咎。○。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征。凶。

象曰。困于酒食。中。有慶也。○。中。謂九二居下。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。

○。凶。○。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。

易經卷之二十四 下經 困 六三 困于石 據于蒺藜 入于其宮 不見其妻

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。

○。不祥也。○。九二剛陰而六三乘之。有乘蒺藜之刺。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。○。初六上。

○。元咎。○。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征。凶。

之地。陰虛為憂。四初同陰。兩不見其養也。陽實為樂。二五同陽。兩不見其得也。有任公衆取與之象。三上正應。下入上說。取水則得之象。往謂初往二。來謂二來初。二三四五。互習坎。有一往一來。井與井相來。接之象。汽。幾也。謂三四五互離。日。東。巽。入。有人日。幾。至。井。汲。水。之。象。繙。汲。水。索。也。關。東。謂。之。繙。關。西。謂。之。繙。五。及。二。三。剛。健。汲。水。索。之。象。六。四。陰。虛。繙。中。斷。人。雖。幾。至。亦。未。見。汲。索。在。井。之。象。因。巽。木。有。汲。瓶。之。象。六。四。陰。下。落。入。井。下。之。象。三。二。在。巽。有。索。繫。瓶。之。象。六。四。中。斷。其。汲。索。而。汲。瓶。落。入。井。下。之。象。巽。其。瓶。而。養。窮。是。以。有。失。水。養。人。之。凶。也。繙。敗。也。謂。坎。險。陷。

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。○以卦。卦名義。巽。木。之。象。入。乎。坎。水。之。下。而。汲。上。其。水。井。之。象。也。繙。為。有。二。五。剛。中。而。應。有。上。汲。下。有。既。濟。不。窮。不。舍。晝。夜。之。象。三。四。人。物。之。位。鑿。井。以。養。人。物。而。二。五。不。窮。於。一。汲。中。五。坎。兌。金。生。水。也。

易經告衆 卷之二 井 下經 今 四德堂

改邑。不改井。乃以剛中也。汔至。亦未繙井。○未。有。功。也。○羸其瓶。○是以凶也。○以卦體。釋卦辭。无。兩。句。意。與。不。改。井。同。故。不。復。出。剛。中。以。二。五。而。言。未。有。功。而。敗。其。瓶。所。以。凶。也。○剛。中。謂。九。五。變。坤。而。得。坎。也。未。有。功。凶。初。不。應。也。是。以。凶。失。養。也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。○上。時。掌。報。反。相。息。亮。反。○木。上。有。水。○津。潤。上。行。井。之。象。也。○勞。民。者。以。君。養。民。勸。相。者。使。民。相。養。皆。取。井。養。之。義。○以。水。生。於。巽。木。之。上。有。雨。露。生。於。草。木。枝。葉。之。象。○又。即。有。水。汲。在。木。瓶。上。之。象。○坎。勞。民。事。以。巽。教。民。勸。民。養。之。卦。民。之。象。君。子。以。坎。勞。民。事。以。巽。教。民。勸。民。養。之。卦。坎。秋。冬。之。卦。○春。耕。秋。穫。○春。補。秋。民。得。四。時。長。養。之。卦。勸。以。為。善。也。○君。子。謂。九。五。為。勞。民。之。主。相。如。上。焉。者。有。同。徒。宗。伯。下。焉。者。如。田。畯。木。鐸。之。類。○勞。民。五。路。四。

初也。勤相。九二在下。主互兌巽也。凡民之行。以身勞之。凡民之事。以身先之也。勤相。猶言勤之以相其身。○

初六。井泥。不食。舊井。无禽。○泥。乃。計。反。音。尼。泉。上。出。為。功。初。六。以。陰。居。下。故。為。此。象。蓋。井。不。泉。而。泥。則。人。所。不。食。而。禽。鳥。亦。莫。之。飲。也。○初。居。下。卦。而。六。陰。混。濁。之。象。不。食。者。兌。反。為。巽。失。應。巽。謂。初。不。應。四。之。象。初。不。當。位。已。舊。之。象。四。當。位。方。新。之。象。无。禽。謂。巽。禽。來。飲。之。象。无。屬。陰。虛。謂。初。六。也。

象曰。井泥。不食。下也。舊井。无禽。時舍也。○舍。音。捨。○言。為。時。所。棄。○初。六。陰。居。下。卦。之。下。也。時。謂。文。變。初。本。九。陽。位。而。六。之。陰。居。之。位。因。時。變。也。舍。謂。四。不。應。初。而。四。舍。初。在。下。之。象。四。初。互。兌。巽。而。不。相。應。時。舍。之。象。時。謂。文。變。之。時。○

易經告衆 卷之二 井 下經 今 四德堂

九二。井谷。射鮒。甕敝。漏。○谷。余。六。反。音。育。射。九。二。剛。中。有。泉。之。象。然。上。无。正。應。下。比。初。六。功。不。上。行。故。其。象。如。此。○九。二。處。下。卦。之。中。井。中。深。谷。之。象。以。九。之。外。剛。居。內。二。之。陰。小。射。魚。小。鱗。之。象。以。射。魚。之。小。遊。於。井。谷。厥。射。其。水。之。淺。小。而。不。能。遊。於。江。湖。深。廣。之。象。又。九。三。九。二。剛。堅。水。甕。之。象。而。初。六。陰。虛。在。下。有。甕。破。水。漏。之。象。此。五。不。應。二。之。不。當。位。故。有。此。兩。象。也。敝。敗。壞。也。

象曰。井谷。射鮒。无與也。○无。與。謂。初。不。當。位。遠。无。所。與。五。不。應。二。與。也。

九三。井渫。不食。為我心恻。可用汲。王明。並受其福。○渫。息。列。反。○渠。不。停。污。也。井。渫。不。食。而。使。人。受。其。福。○心。恻。可。用。汲。矣。王。明。則。汲。井。以。及。物。而。施。者。

象曰。井渫。不食。行愼也。求王明。受福也。○
行愼者。行道之人。皆以爲愼也。物行。謂陽動。指三五也。
愼。謂離居卯木。爲仁。三五兩陽。爲六四一陰。中斷其
綫。而上下來往。求統濟泉養。奈何三五其不相接也。
受福。三求接五。五求接三。並受井養不窮之福也。

六四。井甃。无咎。○
甃側救反音錫。以六居四。雖治而无及物之功。故其象為井甃。而占則无咎。占者能自脩治。則雖无及物之功。而亦可以无咎矣。補甃井甃。潔以致潔。甃以禦污。井之四旁。皆脩治。以甃之。甃甃。仰无受覆瓦之流。脩治其井。使之不泥不漏。所謂溝瓦是也。九五為上外坎成卦之主。下乘六四有水從上流下。坎陷之象。脩之以甃。以避陰濁。則二三之清泉。不受汚濁於井中之象。二三四互兌。而六四居兌金上位。有脩井上。以甃甃溝瓦之象。六四上接九五之來流。而使陰濁他逝。下祛二三之汚泥。而令泉水清明。在井下之象。无咎之道也。○疏音樓甃音甃。音則。
象曰。井甃。无咎。脩井也。○
○謂言人當脩治其井。以除汚濁。使之潔淨。
清明。亦猶人君脩治政教。使舊習之汚去。新政之風清也。

九五。井冽。寒泉。食。○
冽音列。冽。潔也。陽剛中正。功及於物。故為此象。占。

上六。井收。勿幕。有孚。元吉。
 晁氏云。收。鹿盧收繙者也。亦通。幕。蔽覆也。有孚。謂其出
 有源而不窮也。井以上出為功。而坎口不掄。故上六雖
 非湯司。而其象如此。然占者應之。必有孚。乃元吉也。
 上六。兩書開。井口溢。之象。收者。收斂之義。井
 欄。是也。四旁結砌。以驚壁。以避污濁。而中用架以
 存此口。以便及水也。故古人謂甕名井。井口但用
 收。以象上六之陰二。若五佳上來。則止而威。格止其
 泉之象。故戒之勿幕。有孚。謂二五皆剛止。三亦剛正。

象曰。元吉在上。大成也。
○而得之在上久者。以上
六乘九五。而與三。正相應也。大成。謂巽乎
水而上水。井養不窮。二五之功。大成也。
草。上兌下離
——看真音
——上六征凶
九有五有九悔亡
九三征凶
一三三征
貞
上皆乾體
草。已日乃孚。元亨。利貞。悔亡。
○變革也。兌羣
在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二女。合
為一卦。而少上。中下。志不相得。故此卦為革也。變革之
初。人未之信。故必已日而後信。又以其內有文明之德。
而外有和親之氣。故其占為有所更革。皆大亨而得其
止。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革不信。
不通。而反有悔矣。剛澤上。火下。卦象如此。水下流。則水
革去火。而離火熄。火上然。則火革去水。而兌澤涸。草
之義。陰晴相革。晝夜相革。盛衰相革。終始相革。生死

此象。聚固也。中色。牛。物。所以固。亦取。其。而。不。同。也。其。占。為。當。堅。確。固。守。而。不。可。以。有。為。聖。人。之。於。變。革。其。謹。如。此。○。蓋。以。韋。束。之。而。固。也。離。之。六。二。即。坤。之。六。二。故。有。黃。牛。之。象。黃。土。之。中。正。之。色。牛。謂。坤。為。牛。而。離。亦。即。有。牝。牛。之。象。革。皮。常。也。革。去。毛。而。存。皮。也。初。九。陽。剛。當。位。四。不。應。初。宜。堅。確。剛。正。固。守。其。陽。剛。之。正。故。事。雖。宜。變。革。尤。當。慎。之。於。始。也。

象曰。鞶用黃牛。不可以有為也。○。初雖當位而。上失應援。乃不可有為之時。戒占者。謹慎固守其正。不宜輕用變革也。

六二。已日乃革之。○。征。吉。元咎。○。六二柔順中。之主。有應於上。於是可革矣。然必已日。然後革之。則。征。吉。而。元。咎。戒。占。者。猶。未。可。遽。變。也。○。云。已。日。猶。云。甲。庚。之。例。六。二。柔。順。中。正。以。應。九。五。之。剛。健。中。正。此。正。用。變。革。之。時。但。事。宜。改。革。未。可。遽。然。為。革。必。俟。時。至。

易經彙纂 卷之二 革 下經 全六 四德堂

象曰。已日革之。○。行。有嘉也。○。九五也。有嘉。謂六二往應。二既柔順中正。又得上應九五之剛健中正。其所應。行。復。有。嘉。美。且。二。承。九。三。五。承。上。六。則。所。革。盡。正。應。革。皆。有。可。嘉。者。也。

九三。○。征。凶。貞。厲。○。革。言。三。就。○。有。孚。○。不。中。○。居。離。之。極。躁。動。於。革。者。也。故。其。占。有。征。凶。貞。厲。之。戒。然。其。時。則。當。其。故。於。革。言。三。就。則。亦。有。孚。而。可。革。也。○。九。三。當。離。火。成。位。動。又。過。剛。用。革。過。中。不。常。可。革。之。時。者。也。○。征。謂。九。三。過。剛。往。與。上。應。○。謂。三。應。上。正。當。水。來。革。火。之。位。貞。厲。謂。離。位。正。荷。固。守。其。躁。動。之。情。必。過。剛。失。中。終。來。上。六。過。革。之。危。○。謂。三。近。上。亢。也。

三。謂九當用三之道也。就者。親比之意。三就者。成九三當再三議之。而後動。勿躁進而過中。毋遽就改革之事。宜再三親就六二。以比於柔順中正之道何如。而後改革。不至敗事。乃為有孚。變革中正之道也。成九二過剛之意也。

象曰。革言三就。又何之矣。○。言已審。○。既定議。以。道。不。可。過。革。則。九。三。又。何。必。剛。躁。而。他。往。矣。○。往。也。

九四。悔亡。○。有孚。改命。○。吉。○。以陽居陰。故有悔。然。乃。革。之。時。而。剛。柔。不。偏。又。革。之。用。也。是。以。悔。亡。然。又。必。有。孚。然。後。革。乃。可。獲。吉。○。明。占。者。有。其。德。而。當。其。時。又。必。有。信。乃。悔。亡。而。得。吉。也。○。以。九。居。四。有。悔。所。居。之。不。正。然。四。居。三。五。皆。正。之。間。則。三。四。五。同。陽。德。之。正。其。悔。亡。命。兌。之。象。也。有。孚。改。命。者。改。兌。九。四。之。不。正。有。孚。合。於。三。五。之。正。且。為。互。乾。之。九。四。有。孚。於。下。互。同。人。

易經彙纂 卷之二 革 下經 全七 四德堂

象曰。改命之吉。信志也。○。信。與。居。信。字。義。同。○。四。動。在。外。志。動。之。象。革。五。爻。皆。正。惟。九。四。又。不。正。承。比。應。皆。非。同。志。故。成。九。四。當。以。正。自。命。與。眾。正。同。德。志。應。得。信。於。上。下。皆。不。革。不。正。之。舊。命。正。眾。和。孤。志。必。不。終。信。矣。○。前。後。之。權。奸。不。正。之。志。終。未。嘗。信。近。五。位。而。臨。下。位。者。可。不。寒。心。深。戒。哉。天。地。古。今。惟。有。正。命。以。不。正。自。命。者。在。已。自。居。險。危。矣。

九五。大人虎變。○。未占。○。有孚。○。希。革。而。毛。也。○。在。大。人。則。自。新。新。民。之。極。順。天。應。人。之。時。也。九。五。以。陽。剛。自。中。為。革。之。主。故。有。此。象。占。而。得。此。則。有。此。應。然。亦。必。自。其。未。占。之。時。人。已。信。其。如。此。乃。足。以。當。之。耳。○。九。五。陽。剛。中。正。大。德。之。人。之。象。兌。位。西。金。剛。正。中。之。位。虎。之。象。也。兌。為。澤。離。為。火。皆。文。明。之。象。虎。變。見。金。之。先。澤。而。深。而。五。又。得。離。之。六。二。正。應。是。虎。變。見。金。之。先。澤。而。

泰和之象。有孚於上。互大。為正人進。小人退之象。吉之道也。○。改。謂。革。○。

經 48-732

六四上進而行于五位變巽九五為六五六五得乘中而應乎九二之剛也

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

正位凝命之意。凝猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下。以承天休者也。巽木之上。有離火而鼎正位。凝聚其所以亨任者。于大木之上。謂三五互兌為口也。君子以六五得中而守正。其位凝聚。上下乾之天命在已也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初六居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四。則顛矣。然當卦初六。未有實而舊有否惡之積。焉。因其顛而出之。則為利矣。得妾而因得其子。亦猶是也。此又之象如此。而為占无咎。蓋因敗以為功。因賤以致貴也。初六處初下。陰屬。有積惡之象。初處下。有鼎底不精穢之象。下象鼎足。初應上四。有鼎足向上。四初不當位。有鼎顛倒。

其趾之象。然正幸其顛覆。以傾出其不穢。穢惡是因財為功也。四初相應。巽初長女之象。乃居下。離九四。中女之象。反居上。長女嬌也。反居下。中女安也。竟居上。又有因得妾。生九四之為子。上近六五之尊貴。故母雖為賤。實子貴也。是因賤以致貴也。此雖有踰巽之象。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

鼎顛。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。從貴。謂應四。亦為取新之意。則下反居上。上悖。然鼎顛否出。而初之六往應四。四之九來應初。是六九正當其位。未為悖也。初六在下。居位非正。母賤之象。九四在上。近比六五。子貴之象也。

九二。鼎有實。我仇。有疾。不我能即。吉。

九二以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初陰陽相求。而非正。則相附於惡。而為仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。

不能以試之。是以共象如此。而其占為如是。則吉也。九二剛中。而陽實。鼎中有物。以實之象也。仇。匹也。謂九二與六五相應也。我。九二自我也。謂二五相應也。五正九二之仇。相配耦也。有疾。謂初六近比九二。有不當位之疾。惡也。即。親比也。有疾。不我能即者。初九二宜謹防有疾之初六。來親比。二能便有疾之初六。不我能即。就親比。則二五專應。同得剛柔中德之吉也。此戒占者辭也。

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇。有疾。終无尤也。

鼎有實。而不慎其所往。則為仇所即。而陷於惡矣。中相應。又近比。初六之陰柔不正。故成九二。慎擇所往。專應六五也。九二既不能與六五相應。則陰陽皆得中而守正。雖有初六陰邪不正之疾。終不能親比九二。而為九二之怨尤也。終者。初之反也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨。虧。

悔。終吉。行下。五反。塞。惡則反。以陽居鼎腹之中。又居下卦之極。為變革之時。故為鼎耳。方革。而不可舉。移。又居上卦之明。為變革之時。故為鼎耳。方革。而不可舉。移。然以陽居陽。為得其正。苟能自守。則陰陽將和。而失其悔矣。占者如是。則初雖不利。而終得吉也。鼎耳革。謂九三尚處下卦。離五之耳。尚遠。故三在鼎腹。有革去其耳之象。其行塞。謂上不應九。陽明外著。有雉膏。油在鼎之象。離為雉。上離之。謂不應九。陽明外著。有雉膏。油在鼎。明之象。離為雉。上離之。謂不應九。陽明外著。有雉膏。油在鼎。正之。謂有虧屈之象。而九三過剛。又有悔失中道之象。然九三陽剛。實而正固。終吉之。道也。此言終者。指居下卦之終也。

象曰。鼎耳革。失其義也。

是二在鼎腹。革去无耳。失所舉鼎。移行之義。故云其行塞也。凡行皆可類推。

易經告蒙 卷之二 鼎下經 二 四德堂

易經告蒙 卷之二 鼎下經 三 四德堂

地有萬物之始生動也謂冬至一陽既復也上小寒萬
物有萌動之機也則謂初二三四五頃頃者養也天
之初陽動而正春氣中和為法則元塞上下也

六二。震來。厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七

日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七
日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七
日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七

象曰。震來。厲。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七
日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七
日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七

易經圖說 卷之二 震下經 八 四德堂

象曰。震來。厲。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七
日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七
日得。○ 躋于九陵。○ 億喪貝。○ 躋于九陵。○ 勿逐。七

六三。震蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。○ 蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。
六三。震蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。○ 蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。

能行。○ 以去其不正。○ 則可以无眚。○ 蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。
能行。○ 以去其不正。○ 則可以无眚。○ 蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。

有事當震行。而自止。○ 氣則萬事无成。○ 故行以再思。○ 則可。○ 三思則過。○ 柔。○ 占者宜知
成也。○ 无眚。○ 謂雷聲過於
手。○ 則无震。○ 驚來厲也。

象曰。震蘇蘇。○ 位不當也。○ 蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。
象曰。震蘇蘇。○ 位不當也。○ 蘇蘇。○ 震行。○ 无眚。

九四。○ 震遂泥。○ 泥。○ 乃計反音宜。○ 以剛處柔。○ 不中不
九四。○ 震遂泥。○ 泥。○ 乃計反音宜。○ 以剛處柔。○ 不中不

易經圖說 卷之二 震下經 九 四瑞堂

象曰。震遂泥。○ 未光也。○ 未光也。○ 震遂泥。○ 未光也。
象曰。震遂泥。○ 未光也。○ 未光也。○ 震遂泥。○ 未光也。

六五。○ 震往來。○ 厲。○ 億无喪。○ 有專。○ 震往來。○ 厲。○ 億无喪。○ 有專。
六五。○ 震往來。○ 厲。○ 億无喪。○ 有專。○ 震往來。○ 厲。○ 億无喪。○ 有專。

時。○ 无時。○ 而不危也。○ 以其得中。○ 故无所喪。○ 而能有事也。○ 占
時。○ 无時。○ 而不危也。○ 以其得中。○ 故无所喪。○ 而能有事也。○ 占

之也。二五虛中，是其象焉。

己。九三以過剛不中常限之虞。而艮其限。則不得屈伸。

而上下判隔。如列其貴矣。危厲。重。心。不安。之。其。也。陽。通。剛。橫。列。梗。塞。於。上。下。全。體。之。中。上。不。能。屈。下。不。能。伸。失。上。應。危。厲。之。象。則。屈。伸。不。獲。自。如。中。心。煩。惱。如。重。蒸。然。此。九。三。不。得。其。所。止。也。三。居。上。下。卦。之。中。亦。有。中。心。之。象。

象曰。艮其限。危。熏心也。○ 三唯過剛。強止於

九三。當剛過。而止於失應之位。故有刻責熏心之象。

六四。艮其身。无咎。○ 以陰居陰。時止而止。故為艮

六四。當剛過。而止於失應之位。故有刻責熏心之象。

易經卷之三 艮下 四德堂

象曰。艮其身。止諸躬也。○ 止諸躬。謂止之道。固

六五。艮其輔。言有序。悔亡。○ 輔。齊。而。扶。古。切。○

其象如此。而其占。悔亡也。悔。謂以陰居陽。四輔。即頰也。

柔順得中。有發言序次。不敢妄發。下致輔頰輕動之

身但六五以陰居陽。悔也。然柔中不過。則不當位之

象曰。艮其輔。以中正也。○ 正字。義。文。叶韻。可見。則

上九。敦艮。吉。○ 以陽剛居止之極。敦厚於止者也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。○ 地。道。本。厚。更。加。厚

易經卷之三 艮下 四德堂

漸。女。歸。吉。利。貞。○ 漸。進。也。為。卦。止。於。下。而。美

漸。女。歸。吉。利。貞。○ 漸。進。也。為。卦。止。於。下。而。美

漸。女。歸。吉。利。貞。○ 漸。進。也。為。卦。止。於。下。而。美

漸。女。歸。吉。利。貞。○ 漸。進。也。為。卦。止。於。下。而。美

漸。女。歸。吉。利。貞。○ 漸。進。也。為。卦。止。於。下。而。美

之象

六二。豐其蔀。日中。見斗。往。得疑疾。有孚

發若。吉。○荊音却。六二居豐之時。為陰之土。至明

之象。蔀。障蔽也。大其蔀。故日中而昏也。往而從之。則

昏暗之主。必反見疑。唯在積其誠意。以成發之。則吉。成

占者宜如是也。虛中有孚。之象。此立五象。以明六二

又之義也。五上重陰。居一卦之上。乘與五異。為草木

明為其揜暗之象。六二得應。數中正之位。成離日當

午畫中。又有日中之象。見謂離為目。斗。謂南十六星

與南離同方者。離本黃中土色。入六五陰暗之內。又

有黃昏見斗星之象。往。謂二五之位相應。疑。謂六五

疾。謂六五不當位失正。二往應五。而又得六五有疑

或在中之疾之象。手。合也。強。謂震動。若。順也。謂二五

虛中。而中順之德。相孚。合也。又有柔順孚。合。中德暢發

之象也。失為吉。占也。六二居離陰。九四乘離陽。故同為

見斗。兌為星。卦中互兌在離上。見星

象曰。有孚發若。信以發志也。○孚。謂兩心相合

信矣。發。謂感發。心之所為。志。信以發志。如信而後

勝。信而後發。之類。二以信感發。五志意。則六內之五

陽動應二也。勉勵之辭。

九三。豐其沛。日中。見沫。析其右肱。无咎。○

沫。同昧。莫佩。石。音哲。食。列。反。沛。一作沛。音配。普。妹。切

反。見。有。日。入。兌。方。沫。見。之。象。單。出。高。一。下。道。故。下

遠。見。之。益。小。九。三。人。位。上。六。小。人。有。見。小。之。象。上

六。居。互。兌。離。終。有。離。曰。入。西。夜。見。小。之。象。上。上。離

相。應。乃。上。下。立。體。左。三。則。下。右。九。則。上。上。下。離。且

震。離。皆。左。有。而。坎。兌。則。右。无。皆。有。折。其

右。肱。之。象。无。咎。者。三。上。當。位。而。止。應。也。

象曰。豐其沛。不可大事也。析其右肱。終不可

用也。○九三應上。而剛過。上六陰小。而當位。可行。小事也。

右。手。作。事。上。居。卦。終。九。上。三。下。左。右。非。成。坎。兌

失。位。右。肱。折。則。左。肱。无。力。終。不。可。用。以。作。事。也。

九四。豐其蔀。日中。見斗。遇其夷主。吉。○象

六二同。夷。等。夷。也。謂。初。九。也。其。占。為。當。豐。而。遇。暗。主。下

就。同。德。則。吉。也。○九四為成震之象。四陰位。又居五上

重。陰。之。下。震。木。合。互。巽。亦。有。豐。其。蔀。之。象。故。言。下。之

象。九。陽。明。四。之。位。近。來。下。離。而。與。九。三。同。居。一。卦。之

中。亦。有。日。中。之。象。離。之。九。三。與。四。五。互。兌。位。西。九。四

不。當。位。又。承。重。陰。有。日。暮。夕。陽。得。見。斗。星。之。象。六。以

齊。備。陰。柔。居。五。之。尊。位。平。常。庸。主。之。象。遇。其。平。常。夷。主。之。象

九。四。之。陰。承。遇。六。五。柔。情。之。遇。其。平。常。夷。主。之。象

說。有。言。聽。計。行。之。象。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中。見斗。幽不明

也。遇其夷主。吉。行也。○幽。辛。攸。幽。位。不。當。謂。以

不。當。陰。位。也。幽。不。明。謂。四。陰。位。五。上。重。陰。九。四。之。陰。位

防初六小人。陽榮不正之行。象心。而四居九中。心之象。故九四之心。恐初來時竊資財。有不得放心。快意之象。九四以位不當。居互兌。巽大過之開。故其象有如此也。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

○以六之陰居九之陽位。故觀旅舍。須慎往居止。以初四皆未得位也。九居四位。有外陽明。為懷柔除疑之心。所以心內未愉快也。

六五。射雉。一矢亡。終以譽命。

大明之物。離之象也。六五乘順。又得中道。為離之主。故得此爻者。為射雉之象。雖不无亡矢之費。而所獲不中。終有譽命也。○射雉之象。離為雉。二五相應。以中位坎中。射中飛雉之象。乃六五以陰虛亡。當陽剛實位。使九剛失中正之位。有一矢亡失之象。然五之剛處六陰亡之內。雖在二有七矢之象。而六五終承上九之剛。

易經圖說 卷之二 旅下經 三 四德堂

者也。終謂上九卦終。陽終畫窮。當反下而未九。則二五終應之以陰。陽中正之美譽。此上終來以名譽。下命六五。亦旅吉占。凡卦有離兌。多言弓矢之象。

象曰。終以譽命。上速也。

譽謂五得九。而有陽剛中正之譽。命謂上九速及也。於五也。譽命往來。旅舍生上尊貴之客也。命謂互兌。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑。後號咷。喪牛于易。

○巽音墳。巢音澗。豹象切。咷音陶。徒勞切。喪去聲。順。○易同。場。○上九遇剛。處旅之上。離之極。而不凡。若風雲飛鳥。皆火之類。○旅有火災之象。故之象。亦火災上之象。二三四互巽木。而離之中虛。處其上有鳥巢木上之象。合離火。又成焚其巢之象。旅

人。謂九三。先笑。謂三互兌。後號咷。謂三不應。又兌位西方。主秋氣。成秋殺之愁也。牛。謂離有牝牛之象。九三乘二初兩陰。象艮山下。有寬衍平場之象。上九陽動。窮於所待。而三不應於下。有喪牛于易之象。觀上九之三象。皆旅之凶象。以上不當位也。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

○以火炎山上。為巢。巽木之上。其勢宜焚。三居離間也。○兌巽艮之開。而不應上。有山上牛不反蹄。目不可聞。終謂上窮。

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

巽。小亨。利有攸往。利見大人。○巽與音孫。○巽二陽之下。其性能巽以入也。其象為風。亦取入義。陰為主。故其占為小亨。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。乃得其正。故又曰利見大人也。○通太極以理生氣。水火氣之始生。而方形者也。水氣清。白。潤。深。則。氣。結。於。虛。空。則。成。象。為。天。色。所。以。白。也。火。氣。光。明。雜。白。則。黃。結。於。資。落。則。為。地。地。色。所。以。黃。也。而。河。圖。之。十二辰。則。亥。子。丑。水。氣。當。之。亥。子。當。太。極。之。藏。元。乃。西。巽。四。由。九。陽。泰。極。而。入。重。陰。之。否。也。子。當。太。極。之。理。動。而。氣。生。一。陽。謂。之。太。陽。其。乾。為。天。也。一。數。分。而。成。二。一。陽。動。生。陰。也。謂。之。太。陰。其。乾。為。天。也。一。數。分。而。成。也。易曰。易有太極。是生兩儀。此之謂也。乾陽。坤陰。二氣。交。始。託。於。草。木。氣。未。盛。其。草。柔。也。氣。既。盛。其。木。剛。也。人。物。之。陰。柔。二。陽。剛。一。也。而。實。位。當。之。此。寅。卯。辰。所以。屬。木。而。以。巽。先。相。乘。也。震。木。陽。陰。根。於。陰。之。有。本。也。巽。木。陰。陽。根。於。陽。之。有。本。也。其。日。天。開。於。二。千。年。而。卯。辰。則。唐。虞。中。天。之。際。特。先。儒。以。理。數。推。之。耳。而。要。以。河。圖。為。可。據。是。故。雖。水。生。木。木。生。火。故。日。月。但。出。寅。卯。辰。三。方。之。位。而。入。亦。循。環。於。中。酉。戌。三。方。也。此。震。巽。為。恒。益。起。意。而。風。相。薄。而。艮。兌。

易經圖說 卷之二 巽下經 三 四德堂

能通於巽而丁寧煩悉其辭以自道遠則可以占之

九三。人位。以三視二。則三占也。而九二。乘初。未占之

象。二。三。四。互。為。故。二。又。有。史。與。五。口。舌。言。而。下。之

已。所。以。說。之。象。若。助。語。辭。則。自。正。也。以。巽。而。在。川。下

過。耳。美。之。象。二。用。三。四。以。說。五。用。史。至。紛。若。善。祝。而

應。原。無。咎。者。也。此。二。得。中。則。正。在。下。而。與。九。五。同。德。相

男。名。現。在。女。名。至。牀。榻。也。

象曰。紛若之吉。得中也。○得中。謂九二居內卦

柔應五。如史至委曲詳明。不致直義。亦非佞諂。口舌

則得中道也。

九三。頻巽。吝。○頻音貧。過剛不中。居下之上。非

象占如此。○頻數也。速也。謂步履連數也。吝。謂將前且

却。九三過剛。在巽之象。蓋三過剛。踰中而不失其正。

易經彙纂 卷之三 巽下經 天 四德堂

且比六四之柔。巽故欲為柔順。卑巽

之行。奈剛過。未免躁急。吝之道也。

象曰。頻巽之吝。志窮也。○志。謂三陽內動。窮

之上。當重巽之剛。剛過而強欲

為巽。而上不與。志窮反本之意。

六四。悔亡。田獲三品。○陰柔元應。本柔皆剛。宜有

下。故得悔亡。而又為上田之吉占也。三品。皆一為乾豆

一為賓客。一以充庖。○巽屬木。重巽有林木之象。六四

當入林之位。有入林中之象。巽為雞。而六四當其位

有田獵林間。而從禽之象。謂四當位。四初同。比

五中正。而三當位。三品之象也。巽為雞。互離為雉。為

為羊。亦獲三品之象。互家人。為豕。互離。互離。互

客。互鼎。為庖。亦三品也。

象曰。田獲三品。有功也。○四比三五之正。以乘

承之剛。正。清六四。巽順

之柔正。入林有

功。所獲多矣。

九五。貞。吉。悔亡。无不利。无初。有終。先

庚三日。後庚三日。吉。○先。西。薦。反。後。胡。豆。反。九

有悔。以有貞而吉也。故得亡其悔。而元。居巽體。故

初也。七。之。是。有。終。也。更。得。亡。其。悔。而。元。居。巽。體。故

後庚三日。癸也。丁所以丁。寧於其變之前。癸所以癸。度

於其變之後。有所變更。而得此占者。如是。則吉也。○九

五。為。上。下。內。外。卦。之。主。位。五。不。以。失。二。之。應。而。能。常

守。剛。中。之。正。德。則。貞。固。而。吉。也。五。失。二。之。應。而。能。常

二。五。剛。中。同。德。則。悔。亡。矣。四。初。同。德。相。應。而。二。五。又

有一心。一德之象。無不。利也。○初。謂。二。不。應。五。也。有

終。謂。二。五。同。剛。中。之。德。也。九。五。純。剛。金。之。象。也。先。庚

三日。丁也。後庚三日。癸也。丁屬火。庚屬金。火克金。火

以火。庶。無。過。剛。之。弊。又。戊。剛。土。生。庚。金。剛。無。不。及。庚。金

易經彙纂 卷之三 巽下經 天 四德堂

生壬水。剛元太過。皆九五剛健中正。是以吉也。先庚

三日。有豫致其丁寧。而命令不可輕變。無過於剛。斷

也。後庚三日。有從容操度。協於中正。不敢猶豫。失於

行。重巽以申

命而行事也。

象曰。九五之吉。位正中也。○中正者。中則必正。

宜得中。致戒之辭。故中之義。重於正也。九五以陽數

居陽位。得正其位也。處上體之中。位之正。又得其

中也。正而得中。九五是也。正而

失中。九三是也。九五所以吉也。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞。凶。○喪。息。浪。反

在牀下。過於巽者也。喪其資斧。失所以斷也。如是則難

貞。亦凶矣。居巽之極。失其陽剛之德。故其象占如此。○

三不應上。上窮。必與初應。初上乃一卦之始終也。故

上亦有巽在牀下之象。然二雖謙卑。巽順以下。物。剛

點有如此

象曰。麗澤。兌。君。子。以。朋。友。講。習。麗音厲力地切。兩澤相

麗。互。相。滋。益。朋。友。講。習。其。象。如。此。兩。澤。相。麗。偶。數。也。兩。澤。相

附。著。也。三。上。有。象。順。頤。兩。澤。相。麗。之。象。上。兌。有。極。若。在

外。之。象。兌。為。澤。者。川。兩。澤。金。澤。皆。潤。澤。光。輝。柔。媚

溫。和。之。象。流。以。澤。川。兩。澤。金。澤。皆。潤。澤。光。輝。柔。媚

禮。以。澤。行。樂。以。澤。聲。推。之。日。月。風。雲。雷。雨。河。嶽。萬。物

華。實。以。澤。天。地。古。今。盛。德。大。業。成。功。之。象。以。澤。聖。世

皆。是。光。耀。潤。色。相。偶。而。成。麗。澤。之。象。故。曰。麗。澤。之。為

兌。也。澤。之。麗。物。莫。不。說。若。子。兩。兌。相。澤。之。義。以。成

心。辭。廣。潔。已。澤。射。私。欲。盡。淨。純。粹。輝。光。兌。澤。之。象。洗

初九。和兌。吉。應。以。陽。兌。居。說。體。而。處。最。下。又。九。係

上。為。吉。和。謂。初。比。二。剛。柔。得。中。也。四。不。應。也。初。又。與。上。比。三

之。和。象。初。之。剛。正。正。既。四。不。應。也。初。又。與。上。比。三

易經圖註 卷之二 兌 下 莊 聖 瑞 堂

象曰。和兌之吉。行未疑也。居卦之初。其說也。正

初往應四。四不當位。行未疑也。居卦之初。其說也。正

九二。孚兌。吉。悔亡。以孚而說。居陰為悔。占者

剛中。謂九居內卦之中位。居陰。謂九居二之陰。兌之

二五。剛中。同德。中德。相說。而孚者也。二不當位。悔也

正同德。則悔亡也。

象曰。孚兌之吉。信志也。同信志者。二五皆剛中

六三。來兌。凶。而反求。就二陽以求。兌之凶。不占其

此。三之說。遇中失正。在內之邪。柔極矣。兌之凶。不占其

此。三之說。遇中失正。在內之邪。柔極矣。兌之凶。不占其

此。三之說。遇中失正。在內之邪。柔極矣。兌之凶。不占其

象曰。來兌之凶。位不當也。柔居之。陰柔不正。不

當陽位也。是以上六

之來。適成三之凶也。

象曰。商兌。未寧。介疾。有喜。四上承九五之

三之柔。邪。故不能決。而商度所說。未能有定。然質本陽

剛。故能介然。正。而疾至柔邪也。如此。則有喜矣。象占

此。為。戒。深。矣。四。自。商。度。也。未。寧。謂。无。定。見。也。疾

謂。六。三。之。柔。邪。不。中。不。正。為。四。之。疾。疾。也。介。有。三。義

分。辨。二。五。之。邪。正。一。義。也。又。大。也。六。三。乃。為。九。四。之

大。病。痛。二。義。也。又。耿。介。喻。承。九。五。之。陽。剛。中。正。三。義

也。九。四。位。失。中。正。介。於。三。五。之。間。內。柔。則。說。二。之。柔

外。剛。又。說。五。之。剛。故。自。商。所。說。尚。未。得。安。寧。而。有。一。定

之。見。故。聖。人。戒。之。曰。六。三。之。柔。邪。不。中。不。正。乃。九。四

之。大。害。疾。痛。也。四。若。以。九。之。陽。剛。介。然。守。之。勿。比。六

三。專。比。九。五。陽。剛。中。正。則。九。四。之。陽。剛。雖。失。中。正。之

德。可。進。而。同。九。五。陽。德。之。中

正。也。如。此。有。喜。出。於。中。正。矣。

象曰。九四之喜。有慶也。以進於中。德由不正以

進。於。正。行。見。喜。在。四。慶。其。有。中。正。之。德。行。也。

四。居。五。離。知。去。三。介。疾。喜。承。五。之。中。正。也。

九五。孚于剝。有厲。剝。謂。陰。能。剝。陽。者。也。九。五。陽

位。當。近。上。六。上。六。陰。柔。為。說。之。主。處。說。之。極。能。安。說。以

剝。陽。者。也。故。其。占。但。戒。以。信。于。上。六。則。有。危。也。象。中。食

也。子往也。二不應五。上乃此五。上六之柔正尚有引。合乎五之剛中正。然五苟因二之不應。遂往而此上。不益于五。但就一時之配偶乎。合已也。蓋上六處陰窮之位。當剝落之時。主正配偶之氣。尤助於五。陽明中正之位。故戒九五宜常存統業之心。以固守中正之德。若五往。上樂與上孚。正當其剝。有危厲之象。此有厲。非災害。正是安而不志危之意。莫窮之人心。惟危道心。惟微。惟精。惟一。武王不泄。通不忘遠。以其處洪水村時也。

象曰。孚于剝。位正當也。○與履九五同。二不應剝落之位。正當九五。自戒懼。无往而說。與上相孚也。此亦戒辭。

上六。引兌。○上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽。相與為說。而不能必其從也。故九五

易經彙纂

卷之二 下經

四德堂

當戒。而此爻不言其吉凶。而引者。居前引後來之謂。上居前卦之前。與六三同。為成卦之主。而上又當極說之位。故位雖正。而在外之吉。貌有柔。和太過。无分。正。相引。其說之象。然以位正。而此九五之陽。剛中。正。故有引來君子之象。但過柔。位正。陰窮。无引中之權。不能去三之和。柔。亦常有引小人。共說之象。柳下惠之和。而介似之。故占不言吉凶。而小象以未光言也。夫引之。關係甚大。可宜謹也。家國興敗之所係也。一君子進。引眾君子進。德業成。國家興矣。一小人進。引眾小人進。名節喪。國家敗矣。危哉。引也。可不慎乎。象曰。上六。引兌。○未光也。○太過失中之象。故所引之正。有說窮之時。致相與為德業之脩。齊治之功。難得如二五之中正。陽明光亨。故雖極說。未極光顯也。說而不中節者。是宜戒也。

渙

外巽內坎

上九元

九六元

九二悔

初六吉

上乾體

渙。亨。王假有廟。利涉大川。○利貞。○渙音喚。潮格。善白反。○渙。散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。其變。則本自漸卦。九來居二。而得中。六生居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。又以祖考之精神。既散。故工者。當至於廟。以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深成也。○渙。為風。處上。坎為水。處下。巽為木。故本坤體。風發天上。水流地中。風吹水泛。皆渙散之象。坎又為雲。雨二三四互震。為雷。發。三四互艮。為山。風吹山雲。風雲雷雨。亦渙散之象。○渙。為風。處上。坎為水。處下。巽為木。故本坤體。風發天上。水流地中。風吹水泛。皆渙散之象。坎又為雲。雨二三四互震。為雷。發。三四互艮。為山。風吹山雲。風雲雷雨。亦渙散之象。

易經彙纂

卷之二 下經

四德堂

象曰。渙。亨。○剛來而不窮。○柔得位乎外而上同。○以卦變。釋卦辭。○剛來。謂三來二。二乃同德也。而不窮。謂五上兩剛。又來不窮也。柔得位。謂六得四。當位也。外。謂四位外卦也。上。謂上卦。同。謂四比五。柔剛皆位。陰陽乘承皆正也。若以卦變言之。從漸來者。三剛來二。二柔往三。從益來者。初剛往二。二柔來初。從未濟來者。四剛往五。五柔來四。亦有不窮上同之意。上謂進也。此義則待人為之。非天事也。

王假有廟。○王乃在中也。○中。謂廟也。○互艮象廟。○王。承上。有王至廟也。○承祀之象。○王。後即猶國。

利涉大川。○乘木有功也。○○乘木有功。謂巽木在坎水之上。以舟乘水。三四。人。物運行之。往來有功於世務之象。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。○大。謂九五之陽。

九五也。掃蕩羣邪。四海解險。耿光大烈矣。

九五。渙汗其大號。○渙王居。无咎。○陽剛中正。以

之時。能散其號令。與其居積。則可以濟渙。而无咎矣。故

其象占如此。九五與體。有號令之象。汗。謂如汗之出。而

不反也。渙王居。如陸費所謂散小儲。而成大儲之意。有

風聲在天下。渙發其大號。一卦之主。故有巽之風聲。有

渙汗其大號之象。五為一卦之主。故有巽之風聲。有

為雲雨之象。三。四。五。互艮。有門限之象。坎。坤。體。有

王居之象。三。四。五。互艮。有門限之象。坎。坤。體。有

里邑國之象。三。四。五。互艮。有門限之象。坎。坤。體。有

門限。皆王之居也。二。五。同中德。渙王居之象也。蓋天

下書同文。渙其大號也。○渙。仁宅禮門。義路。治天下

為一家。渙王居也。二。不應。五。若有咎。然。二。五。同中

德。則无咎矣。良象身。次。大。

謂九五陽也。

象曰。王居无咎。○正位也。○王。謂九五居。謂居五

中正之德。正位。謂五正居。上卦之中。以九居五。有剛健

正位也。九五有剛健中正之德。身正。以正王位。以正

朝廷。正百官。正萬民。正紀綱。正風俗。正民心。以正

皆上巽下坎。二。五。同成剛。中而正。之德之象。

上九。渙其血。去。○逃。○无咎。○以陽居渙。極。能出

乎渙。故其象占如此。血。謂傷害。逃。當作惕。與小畜六四

象曰。渙其血。遠害也。○遠。遠害。萬反。謂上九之陰。害

乃為无咎。

遠地。而不與六三相。應。是遠其害已也。

節。○亨。○苦節不可貞。○節。有。限。而。止。也。為。卦。下。兌。上。

節。節。固。自。有。亨。道。矣。又。其。體。陰。陽。各。半。而。二。五。皆。陽。故。

其。占。得。亨。然。至。於。太。甚。則。苦。矣。故。又。戒。以。不。可。守。以。為。

正。也。○節。止。而。不。過。其。位。節。止。而。不。過。其。位。節。止。而。不。過。其。位。

也。○節。止。而。不。過。其。位。節。止。而。不。過。其。位。節。止。而。不。過。其。位。

也。○節。止。而。不。過。其。位。節。止。而。不。過。其。位。節。止。而。不。過。其。位。

象曰。節。亨。剛柔分。而剛得中。以卦體。解。剛柔分。謂九五之剛。正。分六四之柔。正也。故曰。而剛得中。謂剛得中也。剛柔分。則各有守正之位。而唯五則守之而剛得中也。剛柔分。則各有守正之位。而唯五則守之而剛得中也。剛柔分。則各有守正之位。而唯五則守之而剛得中也。

謂九五之剛。正。分六四之柔。正也。故曰。而剛得中。謂剛得中也。剛柔分。則各有守正之位。而唯五則守之而剛得中也。剛柔分。則各有守正之位。而唯五則守之而剛得中也。剛柔分。則各有守正之位。而唯五則守之而剛得中也。

苦節不可貞。其道窮也。○又以理言。○正而過中。即

載度得中也。況上六以陰暗之時。正道途之窮。此失

說以行險。當位以節。中正以通。○說音悅。○又以

當位中正。指五。又坎為通。○內兌。說以行。震動。坎險。謂

易經圖註 卷之二 節下經 五十四 瑞堂

謂三四五互艮止。而六四正當止位。又前止於五之

天地節。而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

○極言節道。○觀圖乾為天。居上。坤為地。居下。成上下

山長節成。權量衡度。節取以制。多寡節制。定則上下

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。○

行下五反。○澤。謂川澤。上。猶言中也。水。謂坎。言兌卦之

易經圖註 卷之二 節下經 五十四 瑞堂

初九。不出戶庭。无咎。○戶。庭。戶外之庭也。陽剛得

象曰。不出戶庭。知通塞也。○塞。采則反。陽明為

九二。不出門庭。凶。○門。庭。門內之庭也。九二當可

互震動。九二有欲動出外之心。三四互艮正。又五剛中。且比初九而守正。乃三乘說以止九二。使不得出門。常居庭內之象。且三不正居兌。有悅吉之象。居互艮。有止塞正人之象。比坎險。有引險來二之象。若崇侯謂文王而紂四文王於羑里之類。曰。關門家。中坐禍從天。上來是也。又九二以陽動居互震。有見幾先動。出門往三。則於卦為既濟。而得先見之離明。如孔子之去魯。會子之去武城。則不

象曰。不出門庭。凶。失時極也。○此又夫子以當出。與五共濟世危也。戒人當知幾乘時而出。時不可出。而失其時。可出而不出。亦守正之過。士君子原欲行道濟時。可出而不出。亦有為之時。何至於此極也。蓋深情而戒之辭。以六三。不節若。則嗟若。无咎。○陰柔而不中正。以

象曰。不節之嗟。又誰咎也。○此无咎。與諸爻異。言在我。我而自縱其欲。而不能節。至於喪身敗名之時。嗟嘆何及。如不臣不子。至於罪大莫窮。淫欲貪媚。至於家亡國敗之類。自取其禍。故曰。又誰咎也。○又惟咎也。深戒占者。當自守其節。制之辭。又惟

六四。安節。亨。○也。故其象占如此。○三五互艮。而四初當位而正。應有安所止之象。以六四之柔順。而正當其位。視內卦之初。則四安婦節之象。視五。則分守已節制之事。順正。无亨通之象。故占亨。○上

象曰。安節之亨。承上道也。○上。也。六四居順正之

易經圖象 卷之三 節下紀 至一四瑞堂

象。承上九五陽明中。道以發號施令。宜力於極下之民。使天下大說。止於臣節正。文王為人。止於敬。是也。六四有文明。柔順。虛中主敬之象。以五在初。廷之上。視初九之遠位。而正有極。避危之地。萬民以正之象。

九五。甘節。吉。往。有尚。○所謂當位以節中正。如此。○甘。中土之味也。味正而中者也。九五於凡偏者。正其味。以中。凡邪者。節之以正。使偏邪者一歸於中。之道也。往。謂九往。上出險危而獲安止。尚。无加之。上則无以加也。九往。上出險危而獲安止。尚。无加之。之以中正。而止於至善之地矣。艮坎皆坤體。

象曰。甘節之吉。居位中也。○位也。居位。謂坎三爻之居位也。中。謂九五。乃中爻位也。九五居坎位。而得中道。止于至善之地。是為

上六。苦節。貞凶。悔亡。○居節之極。故為苦節。既上六。然禮奢寧儉。故雖有悔。而終得亡之也。○火炎上。味之苦。坎水下。海難火。上炎。水不勝火。上當其位。故不可謂之常守之道。上終。貞常守其苦。極苦則凶。害已矣。子路死。孔悝之難。是也。而於極苦。陰窮有悔矣。然出以中道者。也。節而過中。至於極苦。陰窮有悔矣。然出於正。悔亦亡矣。此悔亡者。亦異於諸爻。蓋膠於一定之見。而不知反悔通變者也。猶言安於樂意。云爾。

象曰。苦節。貞凶。其道窮也。○節者。止也。守之正。究有自害之道。是以凶也。死守而不知通變之節制。則死守其道。終於困窮而已矣。其戒深也。

易經圖象 卷之三 節下紀 至一四德堂

成占當心安於正有所變遷必中不孚矣也

象曰。初九虞吉。志未變也。○

之此所行之吉正未可變其初志而與六三之邪柔孚合也戒占深矣。謂初位正志尚未變也若變則有

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾

靡之。○

亦係戀之也。○

兌坎坤之信皆坤陰之方。鶴性愛游之方也。鶴身高過三尺。象長四寸長頸。丹頂。亦目。清眸白羽。黑如

易經正義 卷之二十下 五十四德堂

古謂之仙禽。聲交而乃坎為月。為夜。為為孕陽。坎居西。則為孕陽。居北。坤復之位。則為。鶴感陽剛生息不已之氣。於夜半子水之時。則動而鳴。故

為。鶴鳴之象。○

在陰之象。○

九二也。○

象曰。其子和之。中心願也。○

有心之象。○

六三。得敵。或鼓。或罷。或泣。或歌。○

窮者。六三陰柔不中正。以居說極。而與

相。應。而。相。敵。○

之。正。位。之。象。○

象曰。或鼓。或罷。位不當也。○

此。邪。柔。無。端。○

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。○

易經正義 卷之二十下 五十四德堂

位。近。於。君。為。月。幾。望。之。象。○

之。上。以。信。於。五。故。為。馬。匹。亡。之。象。○

此。而。兩。陰。相。匹。為。耦。上。下。乾。卦。變。為。巽。卦。乾。為。馬。因

而。正。能。絕。去。三。之。不。正。上。比。九。五。之。剛。中。而。正。故

象曰。馬匹亡。絕類。上也。○

九五。有孚。攣如。无咎。○

正而不應。不可是。以不可行大事也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

○有飛鳥之象。二三四五。上下四陰。飛鳥之象。謂九三剛正。乘六二柔順。中正之吉。德也。上逆。四五失正。上陰窮。下順。二三中正。初順承。也不宜逆。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

○山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。○山上有雷。其聲小過。三者之過。皆大。可以小過。而不可甚過。象所謂小過。而不可過於大。恭。小過。謙也。不至於又恭。哀。小過。慘也。不至於傷。儉。小過。節也。不至於節。此小於過。而宜於下者也。亨也。山上有雷。聲在一。尚。未震。驚百里。特聲小過。

易經彙纂

卷之二 小過 下經

辛 四德堂

耳。君子觀此象。以用情。雖小過。亦无妨於義也。蓋行宜謙。喪宜哭。財宜節也。事理有宜於小過者。有如此也。

初六。飛鳥。以凶。○初六。陰柔上應九四。又居過時。上。宜下。故其象占如此。郭璞。洞林。占得此者。或致羽蟲之孽。初當鳥翼飛之象。然初下。方入艮止之體。柔下而能自止者。乃應九四不正。欲止而動。震動。兌金來應。有弓矢之象。而初山下而上。應之。有飛鳥應受其應。四。而占凶也。

象曰。飛鳥。以凶。○不可如何也。○九四。過剛。又過於貪欲之象。過剛必來應柔。況初又柔。下有不應之勢。初靡靡不能振起。有真不可如何去。九四居子必見機而作。肥遯所以甘。所以安身也。

象曰。從或戕之。凶。○如何也。○早不自戒。今受上而不可救藥。事至此。又知何處之戒。益切矣。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

○六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。○六二。柔順中正。進則過三。四而遇六。五。是過陽而道也。故其象占如此。皆謂祖。謂九二。往。遇六。五。九。已過。而六。二。居五也。過其祖。謂六二。往。遇六。五。九。已過。而六。二。居五也。過其祖。謂六二。往。遇六。五。九。已過。而六。二。居五也。

象曰。不及其君。臣不可過也。○所以不及君而遇臣者。以臣不可過也。

易經彙纂 卷之二 小過 下經 辛 四德堂

易經彙纂

卷之二 小過 下經

辛 四德堂

九三。弗過。防之。從或戕之。凶。○小過之時。事得中。九三以剛居正。象陰所欲害者也。而自恃其剛。不克過。為之備。故其象占如此。若占者能過防之。則可以免矣。○九三。過剛。為上六小過相應。三誠退比二之柔。順中。正。戒勿過剛。為上六小過相應。三誠退比二之柔。來三。從或戕之。在已。三苟不豫。防上。以小過從已。相應。而戕害矣。三受害。是以凶也。戒三。不可自取其災。過而自恃其強。

象曰。從或戕之。凶。○如何也。○早不自戒。今受上而不可救藥。事至此。又知何處之戒。益切矣。

象曰。從或戕之。凶。○如何也。○早不自戒。今受上而不可救藥。事至此。又知何處之戒。益切矣。

九四。无咎。弗過。遇之。往。厲。必戒。勿用。

永貞。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

故有。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

時之宜。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

孰是。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

者。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

以六。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

尚得。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

剛。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

小。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

以。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

小。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

以。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

小。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

以。○ 當遇之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

六五。密雲。不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

防之。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。弗過。遇之。已亢也。○ 者已成過也。戒占豫

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。

吉大來也。○九五之陽。謂九五以中正之陽。當

上六。濡其首。厲。既濟之極。陰體之上。而以陰柔處之。爲孤渙水。而濡其首之象。

占者不戒危之道也。狐多疑。離有柔媚善下之象。而應坎有懷妬害世之象。故既濟未濟皆有狐之象。初處下卦之後。狐尾之象。上處上卦之前。狐首之象。上當坎水溢位。有水濡浸其首之象。三處坎下水底之

易經圖說
卷之二
無齊
下程
奕四瑞堂

象曰。濡其首。厲。何可久也。○
龜水而淹濡。狐首。則狐必深沒於水底矣。危厲如是。占宜預知戒也。三應上。故有濡狐首之象。

未濟上離下坎 有六五 九二 六三 九四 初六 成未濟

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。○
○光許注反。○未濟。半未成之時也。水火不交。不相爲用。卦之六爻。皆失其所。故爲未濟。汔。幾也。幾濟而溺。尾猶未濟也。古者如

此何所利哉。既濟從泰之二五交而來。未濟從否之二五交而來。泰極而否。否極而泰。復。通也。既濟之象。由明而暗。由治而亂。未濟之象。由暗而明。由亂而治也。蓋未濟始坎險而終文明。故有始亂終治之象。既夜復日之象。去暗就明之象。處危未安之象。寒往暑來之象。水入火。則火滅。火出水。則火炎。故未濟。

[illegible]

卷之二 朱子 下經
堯 四德堂

順之則乾坤並進之則乾坤並退則離南坎北。

坎之則離東於此天地上中下位也
 離之則坎東於此天地上中下位也
 震之則巽東於此天地上中下位也
 巽之則艮東於此天地上中下位也
 艮之則坤東於此天地上中下位也
 坤之則乾東於此天地上中下位也
 乾之則坎東於此天地上中下位也
 坎之則離東於此天地上中下位也

東河圖

西 東洛書

離宮正東往居正南方位。坎宮正西往居正北方位。

來
三
二
二
丁

南北乾坤坎對艮

在成未濟

河圖四正坎西
東離。既濟反卽未濟

方位圖
乾南
坤北
名反爲泰

[illegible]

洛書四正
方上聖西

東
南
北
西

離南
北坎
未濟反即既濟

經 48—767

象曰。未濟。亨。柔得中也。○濟。指六五言。○卦名未

已。上坎水。下離火。陰陽未濟。已登岸上之象。且離上而二

四五。上互重離。三柔得一卦之中。而六五尤得離上

中位。有日午當盡之象。又有火炎上水

流下。各得其性情之象。皆亨通之象也。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終

也。○雖不當位。剛柔應也。○未出中。謂六三未出互

坎之中也。不續終。謂六三不當位。居下坎之終。而

九亦不當位。居上離之終。上九不續終。三五以正終

也。六爻雖皆不當位。然六爻皆剛柔相應也。亦有初泰終无咎之義。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎。辨物。居方

○水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。○河圖

離為日。出東方。屬火。為飛鳥。位正東。卯方。坎為月。入

西方。屬水。為潛物。位正西。酉方。而洛書則又離南午

位。為晝日。為夏暑。為文明之物。為火上炎。坎北子

為夜月。為冬寒。為幽暗之物。為水下潤。君子觀未濟

火在水上之象。以審慎之心。辨別萬物萬事之方。類

蓋事物雖有時變不同。莫不有定方之位。在

也。居謂位。方謂所處也。如居生方之位。在

初六。濡其尾。吝。○達。故其象占如此。初六。未

觀之。離象小狐。上象狐首。初象狐尾。而在坎水之內。皆

象曰。濡其尾。亦不知極也。○極。字未詳。考上下韻

今且闕之。○上居卦爻之極。上。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

位。而九居之。是陽極。於焉也。初居卦爻之極。下。上陰

久不能也。故為仇。鬼方三年而受。賞之象。以九居四。陽動而居離。有動而明之象。貞吉。則悔亡。成。四。位。不正之辭。以四之九。陽明而動。往五則五之六。來四。是陽變九。四為六。四之位既正。且承九五之剛。中。其。四。得。正。國。而。吉。矣。雖。以。九。居。四。有。不。正。之。悔。而。六。來。居。四。則。四。之。悔。亡。矣。九。往。五。六。來。四。互。濟。益。震。威。克。則。受。賞。之。象。震。用。震。雷。之。威。也。四。初。相。應。初。六。陰。居。極。下。自。五。四。在。上。卦。視。初。陰。之。極。下。而。初。有。在。坎。水。海。濤。遇。荒。異。域。之。外。推。警。奔。服。諸。言。不。通。為。鬼。方。之。象。三。年。謂。四。三。二。乃。三。三。三。年。日。久。之。象。四。經。三。三。而。後。及。初。位。有。三。年。乃。克。之。象。地。遠。不。易。及。約。三。年。可。以。克。之。也。有。賞。謂。上。益。下。四。承。五。也。大。國。五。居。上。卦。有。君。在。朝。廷。之。上。賞。賜。有。功。之。象。謂。五。乘。四。四。承。五。四。近。君。受。賞。於。大。國。之。象。

象曰。貞吉。悔亡。志行也。○九陽之內行。謂九陽動。在四陰之外。志動於內。而發於外。所以貞吉悔亡也。

易經告蒙

卷之二 未濟 下經

主 四德堂

六五。貞。吉。无悔。君子之光。有孚。吉。○六以居五。亦非正也。然文明之主。居中應明。虛心以求下之助。故得貞而吉。且无悔。又有光輝之盛。信實而不吝。吉而吉也。六五。則貞而占吉者也。謂六居五。得離之文明。柔順中正之位。是為吉占也。故不曰悔亡。而曰无悔。謂六五之德。為君子輝光之象。蓋六柔順得中。五剛健得中。剛柔皆協於中正。而又在離明之中。位。是以有文。明。光。輝。之。象。五。居。六。也。又。有。陽。實。至。誠。无。妄。之。象。又。下。與。九。二。剛。中。同。德。相。應。二。五。有。一。誠。孚。合。之。象。故。此。爻。為。占。之。最。吉。者。也。故。一。言。吉。再。言。吉。占。之。吉。而。又。吉。者。也。

象曰。君子之光。其暉吉也。○暉者。光之散也。中之。天。午。位。晝。日。暉。光。之。象。故。其。暉。光。之。盛。如。此。是。以。其。暉。為。占。之。最。吉。者。也。

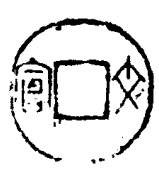
上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。○以光明居未濟之極。時將可以自奮。而自信自美。以俟之。无咎之道也。若縱而不反。如狐之渡水。而濡其首。則過於自信。而失其美矣。○河圖西方九位。以水居其方。酒之象。字之。所以。潔。形。也。有。孚。謂。上。九。有。孚。合。其。下。之。六。三。也。洛。書。見。又。居。西。坎。之。位。九。為。口。舌。為。言。說。上。居。離。成。之。位。三。居。坎。成。之。位。上。臨。下。與。三。相。應。有。孚。於。飲。酒。之。象。蓋。火。上。炎。而。水。下。潤。火。水。未。濟。各。得。其。用。而。不。相。克。是。以。无。咎。若。六。三。由。下。應。上。而。三。有。孚。於。上。是。有。水。盈。滿。於。下。州。濱。之。內。洋。溢。浸。漫。於。畔。岸。陵。麓。之。上。故。三。在。上。有。濡。狐。首。之。象。且。三。應。上。水。克。火。矣。坎。又。為。雲。雨。而。六。三。有。孚。合。於。上。是。又。有。雲。雨。蔽。日。上。天。失。光。輝。之。象。則。三。上。有。孚。也。又。有。失。是。无。孚。之。道。也。蓋。上。有。孚。三。上。有。孚。三。上。有。孚。也。又。有。失。之。謂。有。孚。上。水。溢。之。象。也。濡。狐。首。者。以。狐。死。則。首。丘。此。爻。之。謂。

易經告蒙

卷之二 未濟 下經

主 四德堂

象曰。飲酒。濡首。亦不知節也。○上窮反而下。則而節之以五之柔中。故上有孚於飲酒。而无咎之象。若六三往應上九。則一於過柔。終不知節。之以九二之剛中。故有離為狐。在上卦。有首仰之象。而坎為水。居下卦。溢上以浸濡其首之象。夫萬事萬物。皆以中正為節。中則不失於本。過不及之象。正則不致邪。向左右一偏之私。故觀卦爻。一切陰陽。剛柔動靜。上下內外。前後左右。即事物皆知得中。守正。為節之象。

周易卷之三

繫辭上傳 傳去聲後同。繫辭。本謂文王周公所作

故孔子所繫辭之傳也。以其通論一經之大體凡例

河圖象數卦位之通。云。兩傳者。等釋發明伏義

位及所繫辭。與周公所繫辭。其義一。其字一。其

句。皆孔聖依圖書卦象數方位置立言。未嘗參一

通論全經之義例也。

天尊。地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。

動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉

凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

易經彖 卷之三 繫辭上傳 一 四德堂

見賢通反音現。天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易

中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴

賤者。易中卦爻上下之位也。動靜者。陽之常靜。陰之常

善惡者。易中卦爻陰陽之稱也。方謂事情所向。言事物

日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著象

之寶體。為卦爻之法象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂

也。此孔子繫辭傳易之道。觀河圖洛書卦爻之方位。

而論理氣象數之精義。舉人耳目之共見。其開者。以

卦之位。而貴賤以位辨矣。天行健。一曰一周三百六

十五度。且過一度。陽剛之運。動有常數。地道安。九陽

靜有常數。以觀圖書卦爻之象。自冬至陽復。及九陽

終于立冬。是陽剛動于冬至。坤復。新絕于立冬。是陰

靜有常數。自夏至陰生。及八陰終于立夏。是陰靜

生于夏至。乾姤。斷絕于立夏。坤靜。所生艮坎。與常數

所生兌離。居常在左。方。坤靜。所生艮坎。與常數

右方。又一三左。二右。七左。九右。動常在右。六八柔

常在左。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

西北四方。皆是剛柔分斷。劃開。絕不相類矣。方。謂東南

鼓之

三冬三行

三行

三以風

三以電

三以雷

節

此古在天成象有如是也

乾

道成男

坤道成女

者。與上丈相發明也。即乾。太極所積之卦。道。謂柔順中正之理氣。即太極所生之陰道。始于一畫。積至三畫而成。故震坎艮三陽卦皆由一畫剛健而行。成。即乾。太極所積之卦。太極之理氣。而。成。陽德者也。坤原始于一畫柔順而行。成。即坤。太極所積之卦。陰德者也。此。乾。坤。由太極之道。成。天地之形也。舉男女之在地。

太極之理氣。而。成。陽德者也。坤原始于一畫柔順而行。成。即坤。太極所積之卦。陰德者也。此。乾。坤。由太極之道。成。天地之形也。舉男女之在地。

卦者。即得。坤。之。道。柔順。中。五。木。平。太。極。之。理。氣。而。成。陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

女。即。得。乾。坤。之。道。各。成。在。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

女。即。得。乾。坤。之。道。各。成。在。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

女。即。得。乾。坤。之。道。各。成。在。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

女。即。得。乾。坤。之。道。各。成。在。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

女。即。得。乾。坤。之。道。各。成。在。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

女。即。得。乾。坤。之。道。各。成。在。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

陰。德。者。也。此。乾。坤。由。太。極。之。道。成。天。地。之。形。也。舉。男。女。之。在。地。

易經彙纂

卷之三

三

乾

知

大

始

坤

作

成

物

大

始

易經彙纂

卷之三

三

乾

知

大

始

坤

作

成

物

大

始

六

四

德

堂

五

四

德

堂

五

四

德

堂

五

經 48-772

易經告蒙

卷之三 繫辭上傳

七

四德堂

而人易從。易知則與之同心者多。故有觀。易從則與之協力者衆。故有師。有觀則一于內。故有可久。有師則義於外。故可人德。謂得於已者。業謂成于事者。上言乾中德。不問此言人法乾中之道。至此可以爲賢矣。此以爲修德立業之用。則生而知本。屬坎。天一生水。坎之中又是極陰。而太極之陰。即託體于衆陽之中。故乾離同位于南方。午火之位。而爲日用之時。作成事物之本。而始生于乾道之午位。而爲本屬離。地二生火。離之中又是極陽。而太極之陽。即託體于衆陰之中。故坤艮同位于北方。子水之位。而爲夜靜之時。深知故坤以同位于北方。子水之位。而爲夜靜之時。深知大化生始之由。而復生于坤道之中。而乾又積三之一。易知以親其易。是知一陰之易也。坎水一陽之易。是知一陽之易也。易簡謂一二畫而已。易于知從也。有觀。謂陽之易也。易簡謂一二畫而已。易于知從也。有觀。謂

坎一陽居上下中正之位。近比兩陰。親切。北下止卦。親切之象。有功。謂離一陰居外內中正之位。助陽。大有成功。南上大有成功之象。坎下一陰。生上一陽。一陽又生一陰。由是生生不息。即親親不已。有說則可久也。又有北下師衆之象。坎一陽資始。離一陰資生。物由是漸盛。大至功業無疆。有功則可大也。又有南上同人之象。坤地比厚。坎水潤澤。衆賢入深。厚之德愈久而長存也。乾天高大。離日光輝。衆賢入光大之業。羣羣乎有成功。坎乎有文章。而世法世則也。此聖人用易。乾坤坎離。天地水火之道。本諸身而可久。建諸世而可大也。易知。謂一易知二也。易從。謂二易助一也。有觀。謂一切近二也。離日親天。坎水親地也。助天陽。助地陰。助失陽。助失陰。地坎成物。消也。

易簡。而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎

易經告蒙

卷之三 繫辭上傳

八

四德堂

易知簡能圖

乾以易知 坤以簡能

乾二 坤二

乾三 坤三

乾四 坤四

乾五 坤五

乾六 坤六

乾七 坤七

乾八 坤八

乾九 坤九

乾十 坤十

乾十一 坤十一

乾十二 坤十二

乾十三 坤十三

乾十四 坤十四

乾十五 坤十五

乾十六 坤十六

乾十七 坤十七

乾十八 坤十八

乾十九 坤十九

乾二十 坤二十

乾二十一 坤二十一

乾二十二 坤二十二

乾二十三 坤二十三

乾二十四 坤二十四

乾二十五 坤二十五

乾二十六 坤二十六

乾二十七 坤二十七

乾二十八 坤二十八

乾二十九 坤二十九

乾三十 坤三十

乾三十一 坤三十一

乾三十二 坤三十二

乾三十三 坤三十三

乾三十四 坤三十四

乾三十五 坤三十五

乾三十六 坤三十六

乾三十七 坤三十七

乾三十八 坤三十八

乾三十九 坤三十九

乾四十 坤四十

乾四十一 坤四十一

乾四十二 坤四十二

乾四十三 坤四十三

乾四十四 坤四十四

乾四十五 坤四十五

乾四十六 坤四十六

乾四十七 坤四十七

乾四十八 坤四十八

乾四十九 坤四十九

乾五十 坤五十

乾五十一 坤五十一

乾五十二 坤五十二

乾五十三 坤五十三

乾五十四 坤五十四

乾五十五 坤五十五

乾五十六 坤五十六

乾五十七 坤五十七

乾五十八 坤五十八

乾五十九 坤五十九

乾六十 坤六十

乾六十一 坤六十一

乾六十二 坤六十二

乾六十三 坤六十三

乾六十四 坤六十四

乾六十五 坤六十五

乾六十六 坤六十六

乾六十七 坤六十七

乾六十八 坤六十八

乾六十九 坤六十九

乾七十 坤七十

乾七十一 坤七十一

乾七十二 坤七十二

乾七十三 坤七十三

乾七十四 坤七十四

乾七十五 坤七十五

乾七十六 坤七十六

乾七十七 坤七十七

乾七十八 坤七十八

乾七十九 坤七十九

乾八十 坤八十

乾八十一 坤八十一

乾八十二 坤八十二

乾八十三 坤八十三

乾八十四 坤八十四

乾八十五 坤八十五

乾八十六 坤八十六

乾八十七 坤八十七

乾八十八 坤八十八

乾八十九 坤八十九

乾九十 坤九十

乾九十一 坤九十一

乾九十二 坤九十二

乾九十三 坤九十三

乾九十四 坤九十四

乾九十五 坤九十五

乾九十六 坤九十六

乾九十七 坤九十七

乾九十八 坤九十八

乾九十九 坤九十九

乾一百 坤一百

其中矣。成位。謂成入之位。其中謂天地之中。至此則通。一以之理。氣象數。雖萬變。無化。聖人本易知簡能之。巨細精粗。表裏常變。是天下古今之事物。萬變萬化。其數皆自乾一畫始。分而大。坤二畫動。作而成。乾以三陽畫。象天。而位乎上。坤以六陰畫。象地。而位乎下。然天地之知能。或有限于氣化。而數有所不及。成者。聖人則贊助其不及。通變神化。以盡人事。物理之性。參于兩大之間。以成三才之道。

而位乎止。天下地之中矣。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。

爻之辭也。樂音洛。易之序。謂卦爻所著事理當然

道也。謂處事樂謂洽理。居則法河圖洛書之卦。力

位象數之次序。不素居其事。各安而無危也。如乾南

坤北。震東。坎西。震東北。巽西南。兌東南。艮西北。及乾

坎艮震巽離坤兌。方位各有次序。乾一兌二離三震

四。與五。坎六。艮七。坤八。及一坎二坤三震四。與五

位。六乾七兌八艮九離。一六北二七南三八東四九

西。五十。中位。一五行。二六。三八。四九。五皇極

六三德七稽疑八燕徵九五福皆易次序之用也。是

故居東木位則安仁。居夏火位則安禮。居秋金位則

安義。居冬水位則安智。故曰。皇建其極。時五福

會其有極。歸其有極。安者。安意而適於五福。故時五

德。五福之謂。玩者。辭其心氣。反覆探索。而得其理。五

象數之趣。其在貞卦。各固行序。有象象之辭。予人以

而變之。悔卦。皆有有序。有象象之辭。予人以玩索其

易經彖象 卷之三 繫辭上 四德堂

理之趣。而安意以居其事物之位。數當時也。

易序圖

南乾一 兌二 離三 震四 坎五 艮六 坤七 巽八

北乾一 兌二 離三 震四 坎五 艮六 坤七 巽八

一五 水火木 二五 統言視 三 政官商賈師 四 紀歲時歷象

五 皇極建極會極 六 三正直 七 精兆兩將蒙躍克貞悔文玉

三乾三坎 三離三震 三兌三艮 三坤三巽

行水 火 木 金 土 五行

四下 炎上 曲直 從革 稼穡 五行

咸 苦 酸 辛 甘 五味

艮 言 視 聰 思 五事

坎 從 明 聰 思 五事

離 以 哲 明 聰 思 五事

震 司 貨 食 祀 司 冠 司 空 五政

巽 日 歲 壯 歷 數 五紀

兌 建 極 錫 建 會 極 歸 極 五方

乾 柔 克 剛 剛 克 正直 五偏

易經彖象 卷之三 繫辭上 傳 十四 四德堂

兩 兩 霽 蒙 燠 寒 風 木 五占

考終令 攸好德 壽 煥 寒 風 木 五占

惟八政五福。因人。事以次第。餘順五氣流行。為次第

是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。

是以自天祐之。吉。无不利。已見上

凡單言變者。化在其中。占。謂其所值吉凶之決也。已見上

猶靜也。屬陰。觀象者。如乾象龍。當著得乾位靜時。以

斷其得見。惕躍飛亢。戰野之象。不同。而玩索所繫之

辭。如卦。象。則有乾之象。而占。則有元亨利貞之

辭。如卦。象。則有乾之象。而占。則有元亨利貞之

陽。如乾。初九。占。得六。爻。靜者。皆微此。動。則變。初九。一。盡

[illegible]

旁行
 流不
 不流
 不流

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝
夜之道而知。故神无方。而易无體。

至命之事也。範如鑄金之有模範。圖匡郭也。天地之化
無窮。而聖人爲之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。
通猶兼也。晝夜卽幽明死生鬼神之謂。如此然後可見
至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。此聖人
用易中天地之道。輔相天地之化。用萬物之道。曲曲
我成萬物。此天地人三才同歸神化也。天地人物同
太極之一理。大本相通也。乃達道殊塗。氣異燁。而形
質格。至互有得失。而上下大細剛柔美惡。若不相並
聖人調元氣。贊化育。通有无。滿偏救弊。使就其中正
之範圍。統與以偏全之曲成。範圍模範也。猶言治鑄之
模子也。圖。周圍備足也。猶模樣之有匡郭。圖。邊也。天
地之化。原有一定之理。氣象終如日月書夜寒暑雨
暘。盈虛消長。氣運度數。皆有成規定節。猶範圍模樣
定局也。此皆備於圖書易中之乾坤離坎婚復否泰

成象之陽。聖人觀易之卦爻，見天地之化，本有範圍陰陽剛柔異氣之時，則盡調坐輔相之道。如天之化，其範圍在日月晝夜寒暑兩暘，聖人因其範圍而範之。如考日、月出入有定位，分十二時爲一月，三十日爲一季，十二月爲一年，春夏爲暑，秋冬爲寒，皆聖人範圍天之化之類。而天之化，其範圍在東南西北上下左右山川高卑方物有无水火燥濕地之範圍其所化原有不過者。聖人因地之化而範圍之。如考地之四方，東南爲左而勢下，西北爲右而勢上，畫九州定其數，分四瀆飛潛動植水火燠濕各別其所宜之類。此又聖人範圍地之化而地範圍之化。又不過聖人輔相之範圍也。又如地之化，其範圍在東南西北上下左右山川高卑方物有无水火燥濕地之範圍其所化原有不過者。聖人因地之化而範圍之。如考地之四方，東南爲左而勢下，西北爲右而勢上，畫九州定其數，分四瀆飛潛動植水火燠濕各別其所宜之類。此又聖人範圍地之化而地範圍之化。又不過聖人輔相之範圍也。

又如一性物原自有曲自成而不遺者，如鷄鵲自食草木自成于山魚鼈自成于水天地之化生鮮可食草木自成于山魚鼈自成于水天地之化生萬物原各曲成之不遺者，雖更蟲蕪草蜂蛇豹虎亦曲自成一個之氣曲者既偏重于一氣而復受于

又其衆有剛柔小大太過不及邪正吉凶之萬象。以齊爲之曲盡物性。化裁盡變。推行盡利。操節發養。以萬物之曲成者付之萬物。而不遺。如開井田。構宮室。教稼穡。爲畜牧。銘馬者。穿牛鼻。造網罟。以食魚樹桑。族治蠶績。散人倫。立學校。制禮樂。定名分之類。皆是聖人曲成萬物。而不遺一物之理也。天地之閒。知日出一則當月出。在夜一晝一夜。周通循環。顯明坎出。東一息之停。聖人觀乾坤離坎。通乎晝之日。而知原入西。知自冬至歷辰卯寅。及夏至則日晝漸長。自夏至轉行寅卯辰。及冬至。日晝漸短。因時之長短。與業建功。通乎早暮。出作入息。日月之道。雖有長短。而聖人貞觀。通明周知。如人事。知宜晝作夜息。晝收。朝放。暮收。耕種。則束作西成。教化則春誦夏經。依會。則朝饗夕飮。寒暑則妻葛冬裘之類。此少通乎晝夜之道。而聖人知之盡也。神陽也。萬物之變也。无方者。化也。猶言方方皆是。无處不然也。方如東方。卽一

易經告蒙

卷之三 樂府上

太極之理
至善也

四瑞堂

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而

不知，故君子之道鮮矣。

各得是道之一隅。胡隨其所見而目爲全體。此月不知則莫不飲食鮮能知味。允又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰上章以知屬乎天。仁屬乎地。微此不同。何也。曰彼以清濁言。此以動靜言。此吉人微善成性。

於二氣之理。原生于太極之一理。故仁義禮知

信之德而分五后真誠十一理未嘗離也故人心之
心皆備五行之理而不本五行之氣其數不免有偏全

厚薄淺深之氣。各歸其氣。故有震木之仁。左方離兌乾皆爲生長萬物之卦。氣故有震木之仁。

方亦皆見爲仁中之德又如坎水之氣主清明其德

次水之德。遇艮地。皆見爲中之德。而治首之

乾元居右方亦皆見焉如中之德人稟仁木之氣厚
氣偏于仁則得仁之氣數多深厚其所見无非生意
之仁雖當萬物收藏之時亦見有生意之仁在焉究
之靜體兌義坎知及艮信之理在事物未嘗无也人
稟知水之氣厚氣偏于知則得知之氣其數多深厚
而仁禮義信之氣在人則數淺而不深薄而不厚少
而不多必知者所見无不明白易曉雖遇隱晦深微
難知之理亦見得朗朗明明如極易知者然究之于
義禮信之理在事物自備足也偏於仁之氣者于五
德中但見仁之德而謂之仁偏於知之氣者于五
德中但見知之德而謂之知推之偏於禮之氣者
所見无非禮也偏于義之氣者所見无非義也故其
次于生知安行者稟一偏之氣必須致其所得一
偏之氣全備在我有茂深厚薄多寡曲折之數當
推極五氣全備在教人盡為學之方由一偏之道
求得一氣五行之全德也有姓謂六十四卦以至
四千九十六卦之象蓋百姓之氣數多偏于五土
重濁之氣故多昏愚昧

易經告蒙

卷之三 繫辭上卷

四德堂

于衆理又染于習俗接于私交故日用二氣五行之
德身親行之而不知其事之何以有日夕習焉而不

察其事之何以爲故生知安行逆能二第五行之全德君子其道鮮少不多覲有是可要也

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人后憂。盛德

大業，至矣哉。

之也。科子曰：天地之心，而生物之萌，見其昭明顯揚也。自陰陽藏中，發出之象也。二者，氣五行之始，是謂萬物之始也。二者，氣五行之始也。

物之生也。即天地在離六二之心。發見于萬物。圖之

見後。收斂成物之道。漸蓄乎深厚也。諸亦謂衆卦交之。用竹二氣五行成物之道。即天地在坎九五之

心。巧成在萬物國之白如至復右方否氣寒陰道屈

次同位西北也聖人亦輔相天地裁成萬物之化无

富有之謂大業

日新之謂盛德。

而易經告蒙
卷之三 繫辭上傳
而無窮也。當陰也。謂自姤至復。圖右乃陰方也。有謂陽之大也。九陽在兌。則有之大者也。某者萬物成就之功。統之乃天地之大業也。萬物生自三陽。而成于秋之九陽。物有落實成業之象。是九陽終氣。大收而閉。所有藏而當藏于陰靜之中。此入地之半。當有元刻也。曰陽也。謂自使至姤。圖左乃陽方也。新者陽後自陰靜之中。新生萬物也。自四陰至六陰。物華斂藏。陰闕之氣。消索無色。有物蓄之象。斗柄建寅之月。

卷之三 緊靜上傳

七
四德堂

生生之謂易

也。陰生陽。陽生陰。其變无窮。理與書皆然。書字。當作畫字。生者。謂既生。

而又復生也。如一畫生二畫，又復生三畫也。陰生陽，陽又生陰。父生子，子又生孫，易變易也。一畫來，二畫往，二畫往，一畫又來，左右平易皆然。以人事言，以此是知彼非，以此有交波斥之類。有則一陽之道，元則一陰之道。陰陽互成，有无調濟天地交易之道聖人用易之道，皆生生變易无窮事物之善惡皆然也。

生生往來交易，
并平易，從此例。
三
一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一

成象之謂乾。效法之謂坤。

言資始而欲爲其物也。欲者猶言倣其模樣。法者猶言依也。謂倣乾欲所成是何模樣。而坤則憑依生是物也。故乾之義是健而欲必成也。坤之義則順乾之天。含受而成是物也。如乾欲生何人。坤即順乾以生是人也。如乾欲生何物。坤即順乾以生是物也。如乾欲成萬物之衆也。故法法乾欲成萬物之衆也。故法謂乾欲成萬物之衆也。故法謂坤欲成萬物之衆也。故法謂

極數知來之謂占。通變之謂事。

事也。占之已決者。屬乎陰也。極數知來。所以通事之變。張忠定公言。公事有陰陽。意蓋如此。○極數者。指極其

數而數之必變近推其處極其數之變而知其乘之數求之卦爻之吉凶也如筮得復是一一之數即推

福其數之過也。先知其有二二之无妄立歡米。三三之臨春分來之類。又如筮得乾五五。近推其數之序。

便先和有五六之術來。五七之大過來。示其強之義。

更先知有六六之升訟來六七之用以及未濟來更

變者謂不執所得占之卦久也。如國兌二在東南而洛書通變其卦數則兌七居西之類。又如國數冬至

以九通彼。以九變往彼也。帝如所得事之。須通

變其事之凶爲吉之類如離本居正東則通其變以見之事于南方午火之位震本居東北則通其變以

帝出乎震之事居震木發動之德于正東之類也數之通變无窮。卽事之通。變无窮焉。此主

手變而通其吉凶之用也。謂動爻也。

陽之說而屬陽二書其象柔屬陰而儀之道也太極之理在焉卦有定名更有定位陰陽剛柔

之著見于卦象爻位則无定。但卦象以時事爲主。爻位以中正爲主。象之變。或有彼此氣類之不齊。爻之

偶有付遇不及之弊占之事。或有是非邪正之不一。

易經告蒙

卷之三 繫辭上傳

三

四德堂

無極以前。陰含陽也。有象以後。陽生陰也。兩儀以前。
 陰起陽也。太極以後。陽斯動焉。大生陽趨陰也。廣生。
 是故一陽始從二陰直出。動而生三。其三又出。至
 九。三其六。直出至二十七。三其二十七。則又出。至
 八十一。而大生之數行焉。故黃鐘走子而八十一數。
 皆生于天一之數。凡數根本也。二陰從初一陽開。
 分動而成四。二其四。分而成八。二其八。分而成十六。
 二其十六。分而成三十二。二其三十二。開分至六十。
 四。故六十四卦。三百八十四爻。皆成于二倍居子中。
 坤。川之數。而廣生之數。亦行焉。唯二合。一故坤六
 即分乾三畫。唯一合二。故乾三畫。實合坤六畫。此二
 氣互藏其宅也。乾舍坤。天周地外之象。惟天自
 天中之象。自乾初九。直山至上九。極大之象。惟天自
 坤初六。開分至上六。極廣之象。惟地也。地處天中。而
 其氣克積乎天。天周地外。而其氣蘊藏地中。未嘗離
 也。然則乾陽坤陰。二氣之大分也。而專柔直剛。翕蔽
 闢顯。二氣之動靜。互行于乾坤也。此專則彼翕。此直
 則彼闢。二氣之交通。互洽于乾坤也。是故畫之于丑
 寅三時。生于夜之半。夜之午。未申三時。始于畫之半。
 人物之壯盛。當生之原始。氣根于動直。而質先藏于
 靜翕。人物之將亡。當死之未及。氣衰先見于靜專。而
 質漸敗。其動調。知二氣互宅。則見隨時隨處。萬物萬
 事。无非陽長。即陰消。陰長即陽消。一二離坎。分合无

十一 陰動門 其變也

陽前
陰後
其常也

陽其變

一陰一陽其常也

陰受陽氣
陽施陰受

陽中陰也翁以直
關坎之象二分。

則通。通利以

翁離之衆一合二

廣大配天地

變通配四時

陰陽之

義配日月。星

簡之善配至

德
言易
陰以
陽鼓
之反

○男之廣
○易簡之

德配天之
道身大之
人

專則如此

廣坤也。大乾也。
之廣地廣之象。

變謂

走勢通謂六通

右第六章

此章言易與天地準其

易經告蒙

卷之三 繫辭上傳

垂四德堂

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇。禮卑。崇效天。卑法地。知音智。翼皆夫子所
作。不應自著。子曰。字疑皆後人所加也。窮理則知崇也。
而以德崇。循理則禮卑。如地此其取類又以清濁言也。
⑤以用也。聖人用易通也。崇。層累而高也。德。盛德也。廣。
寬博而無疆也。業。大業也。天之高也。以仁義禮知信。
五性生聖人。而聖人即極所性之爲。以成天德。是聖
德崇高。無尚也。地廣無不載也。聖人裁成萬物。盡
建官。教。隸。明倫。制。田。里。樹。畜。定。禮。樂。征。伐。莫。與。地。明。
無疆也。以知禮之本。體言之。坎水清通。屬離火。火明。
辨。屬禮。以知禮之發用言之。坎水處北。下流行有庖。
渙。受日光之文明。屬禮。離火。上炎。光明普照。雖極洲。
而明。無不見。又屬知。崇者。又又層累彌高之象。卑者。
卦。卦。循序流行。謙虛。卑下之象。崇則天之象。卑則地之
象也。卑則地之象。即坤之象也。效天者。離自東而上。知
辨于海之乾。倍日光發達。高明冲虛。聖人效天之知。

大也三座也

三陽三陰
 三陽三陰
 三陽三陰

乾坤之變

通也 三三

易之

一變之

秋之晴

三五四德堂

三
四德堂

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

玩辭觀變。玩占而法行之。此下十爻。則其例也。如于六十四卦。各擬其象。而後繫辭盡言其。一卦之理。而不至涉于虛。无而難通。于三百八十四爻。各議其變。而後動。往交通其。一爻之所利。而當占之吉凶。无不推其變動。不居。神化无方也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。

榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。

易經彙纂 卷之三 繫辭上傳 三六 四德堂

四五互見有兌言震行各止于九五中正至善之象

同人先號咷。而後笑。子曰。君子之道。或出。

或處。或默。或語。二人同心。其利斷金。同心

之言。其臭如蘭。斷。下管反。臭。昌又反。蘭。樂切。音

道。初若不同。而後實無間。斷。金。如。蘭。言。物。莫。能。開。而。其

言。有。味。也。五。外。出。也。二。內。處。也。五。皆。居。中。位。也。二。陰。靜

陰。離。火。為。言。六。二。中。正。分。斷。乾。金。精。純。名。足。蘭。初。五

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣

。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物

易經告蒙

卷之三 繫辭上傳

三七

四德堂

薄。而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。

藉。在。夜。反。茅。莫。家。切。音。措。夫。音。扶。○釋。大。過。初。六。及

義。色。白。為。金。堅。固。之。物。居。外。卦。有。包。藉。堅。固。在。內。之。象

之。材。置。諸。地。初。六。居。下。地。位。安。藉。以。白。茅。之。象。錯。置。也。諸

至。大。過。互。乾。及。兌。居。外。卦。福。祥。慎。之。用。茅。更。極。謹。慎。焉

之。道。謂。人。即。續。大。過。初。六。交。辭。知。推。之。一。言。之。行。當

勞。謙。○君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而

不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。

禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。○釋。謙。九。三

○謙。言。恭。○謙。欲。其。盛。○謙。欲。其。恭。也。○謙。謂。九。三。過。剛

三。一。剛。當。位。居。內。卦。之。成。而。三。上。相。應。以。終。內。卦。卦

艮。止。于。內。也。不。德。謂。三。乘。六。二。之。虛。中。也。厚。之。至。謂

而。三。居。六。四。之。下。也。德。盛。謂。三。乘。六。二。之。虛。中。也。厚。之。至。謂

上。盛。于。外。也。禮。恭。謂。三。居。艮。而。安。所。止。在。己。无。妄。動

无。慢。易。也。致。推。己。及。物。謂。內。艮。而。承。外。坤。致。其。恭。之

象。也。存。其。位。謂。艮。止。其。所。當。止。而。九。三。當。位。也。

亢龍。有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人

在下位而无輔。是以動而有悔也。○釋。乾。上。九。久。義

重。出。○上。則。貴。高。也。无。位。謂。上。失。六。之。正。位。而。九。居。上

是。无。位。也。民。屬。陰。九。居。三。而。不。應。上。是。失。六。之。陰。无

民。之。象。也。賢。人。陽。也。下。位。謂。初。二。三。四。也。无。輔。初。二

三。四。一。氣。從。九。五。而。不。往。輔。上。九。也。孤。高。焉。能。不。立

獨。立。不。懼。謂。其。能。當。位。乾。上。九。陽。過。剛。而。位。不。當。是

以。一。動。自。是。後。必。有。悔。无。人。指。示。故。稱。之。詩。蘇。軾。文

王。則。曰。有。疏。附。有。先。後。有。本。末。有。聚。散。謂。其。有。輔。故

其。德。靡。悔。也。以。上。下。文。六。卦。推。之。皆。是。申。明。用。易。之

謂。之。重。出。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以

為階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事

不密。則害成。是以君子慎密而不出也。○釋。音。機

初。九。爻。義。○亂。生。謂。坎。險。在。外。卦。發。見。于。外。之。象。言。語

為。階。謂。先。為。口。舌。在。內。卦。有。世。上。亂。端。生。向。我。言。語

口。舌。之。象。階。為。引。之。謂。也。君。謂。九。五。臣。謂。四。三。二。初

也。密。謂。互。艮。戒。人。宜。止。禁。口。舌。于。內。勿。外。發。也。慎

之。道。也。不。密。謂。互。震。戒。人。之。言。語。不。宜。輕。易。發。動。于

外。也。失。身。謂。五。不。應。二。也。幾。事。謂。動。而。止。之。謂。也。介。子

之。象。動。靜。之。際。謂。互。震。艮。在。上。下。卦。之。中。也。不。密。謂

一。身。世。動。靜。之。際。謂。互。震。艮。在。上。下。卦。之。中。也。不。密。謂

天地數中者也。可見圖中五之數。立四方象數之極。定之于一中。行之于四方。即可知入之一身。萬事之本。若由身行。吉凶由身。盛衰得喪。元不本於身。故聖經云。自天子以至庶人。壹是皆以修身為本。焉。若圖數神妙。圖說詳矣。此節夫子推明著占策數之原也。

自始者旋及
地陰方為地

上南天七地五坤中

自始者旋及
地陰方為地

自始者旋及
地陰方為地

天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二

十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所

以成變化。而行鬼神也。此簡本在大衍之後。今按

七九皆奇也。地數五者。二四六八十皆偶也。相得謂一

與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而

自相得。有合謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十

皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五偶之積

也。變化謂一變生水。而六化成之。二化生火。而七變成

之。三變生木。而八化成之。四化生金。而九變成之。五變

生土。而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之。屈伸往來者

天之數五者。天氣也。地數五者。地氣也。故一三五七九之

五數。屬天也。地數五者。地氣也。故二四六七八之

六數。屬地也。地數五者。地氣也。故三得六。四得七。五得八

六得八。八得九。九得十。不獨一得二。二得三。三得四。四得五

六得七。七得八。八得九。九得十。不獨一得二。二得三。三得四。四得五

合成十三。總是奇耦相得也。一二三四五。為生數。六

七八九十。為成數。成者固合成生數也。而六合。七

合。八合。九合。十合。各有一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

合。三與四。五與六。七與八。九與十。合。各有一

四探過。不以爲善。占之策計數者。也。以三營探餘之策。言之者也。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

二篇。謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十一。陰爻百九十二。得四千六百八十八。合之得此數。○

是故四營而成易。十有八變而成卦。○
四營。謂分二。策數也。當期之日。當萬物之數。此易與天地準也。○

八卦而小成。○
八卦。謂三陽三陰。而成六爻。○

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。○
引。謂已成六爻。而視其爻之變。與不變。以爲動靜。則一。○

易經蒙。○
易經。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

功。謂顯。昭著也。道。謂陰陽五行。成爲五性之道。而邪正。偏中。顯爲善惡。又成吉凶悔吝之道也。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。○
易。謂三篇。○

審其名。寡之實也。錯者。交而互之。一左一右之辭也。

年同月日

周易繫辭上傳終

右第十二章。○此章作易後得明才之道。與首章相表裏也。

易經生象

卷之三 繫辭上傳終

本三四德堂

繫辭下傳

湘潭趙世迥鐸峯著

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

重而龍石○成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類素謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四卦也爻六爻也既重而後卦有六爻也○乾四卦成列於國左方而兌離

圖右方而與坎艮又與坤統三十二卦成列於右萬物萬事之象在卦中見之如乾象天又象龍坤象牝馬又象冰霜之類因循依憑也專謂加一倍也如乾

三畫成卦。加一倍。成六畫之乾。是上乾卦。依遞下乾。加倍一卦也。由是因乾加兌。離震巽坎艮坤。諸卦皆倣此。加之。成六十四卦。三百八十四爻。卽在重卦之中矣。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其

易經彙纂

卷之三 繫辭下傳

一四德堂

中矣。○剛柔相推，而卦爻之變，往來交錯，无不可見。聖人因其如此，而皆繫之辭，以命其吉凶，則占者所值當動之交象，亦不出乎此矣。

[illegible]

報

000 000 000 000

華

THE READER

二、柔中

3

爲

陽爻變陰爻。是剛推入柔中。陰爻變陽爻。是柔推入剛中。剛柔之中。皆變爻存焉。皆卦變。如同人從姤來。

之類。互變如泰內互大壯之類。或縱橫往來交易。皆變在其中。之例。因卦爻之象。變繫之以文辭。而告

占者命之以吉凶。即動在其中。凡意言之動。皆動類。

吉凶悔吝者。生乎重者也。然必因卦爻之動而

於動爻也。若以君子用易。以洗心齋戒言之。稱有意念之動。吉凶悔吝。

各節念而勸、

各有一卦象。即此卦此爻。以立象也。

物之情諸本多有天宇俯仰遠近所舉不一然不

體也。疏望百處。謂諸卦之東。道之用也。則類
偏黨相從。皆有思於一偏。失大公元我之心矣。

日往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。

寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成

焉。往者。屈也。來者。信也。屈信相感。而利

生焉。信音申。言往來屈信皆感。應自然之常理。加

此觀河圖見二氣。本自然推行往來。以申明何所

慮之意。日往則月來。月往則日來。月往則日來。

向與坎艮坤也。如離震兌巽。來往也。往成屈。伏

則氣往出也。如離震兌巽。來往也。往成屈。伏

月往則日來。月往則日來。月往則日來。月往則日來。

自寅方往卯及辰方。冬至日之明。又生自辰方。來卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

及寅方。此日明生也。月明之生。如生明於寅方。及卯

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精

入神。以致用也。利用安身。以崇德也。○

又呼都切。荒入聲。音唱。信音申。蛇石科反。音奈。整。莫立

反音智。又十沈。切。沈入聲。音申。蛇石科反。音奈。整。莫立

也。以言學。亦有自然之機。也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

也。然乃所以為出。而致用也。精研其義。至於入神。屈之

易經圖註 卷之三 繫辭下傳 十一 四德堂

○君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。○利石亦反括。括。結礙也。此釋解上六爻義。謂以陰剛互離為難。之象。謂三。四。八。位。君子。謂二。五。之象。謂。身。謂。坎。兩。陰。內。藏。陽。剛。之。器。而。九。二。剛。中。身。之。象。也。時。互。離。之。象。動。外。震。德。也。有。待。明。時。之。日。而。身。出。動。作。有。為。之。象。元。不。利。謂。兩。剛。為。四。陰。所。其。剛。也。動。而。不。括。者。謂。外。之。震。動。時。應。常。本。乎。心。坎。內。剛。中。而。發。凡。事。豫。則。立。何。礙。宜。之。有。出。而。獲。皆。謂。四。初。二。五。相。應。三。上。一。氣。也。此。推。廣。用。易。之。道。君。子。藏。器。于。身。即。脩。德。凝。道。也。待。時。而。動。君。上。不。驕。為。下。不。僂。有。道。足。與。元。道。足。容。器。成。乃。可。動。用。也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。
易經彙纂 卷之三 繫辭下傳 古 四德堂

不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。○初九爻義。○此釋。履。四。不。正。外。陽。內。陰。之。象。不。恥。謂。內。陰。昧。不。仁。不。善。坎。險。而。乘。震。木。是。不。仁。也。不。畏。謂。九。四。剛。邪。也。不。義。謂。四。不。見。之。象。坎。西。秋。主。利。離。位。東。目。見。止。不。離。為。目。不。見。之。象。坎。西。秋。主。利。離。位。東。目。見。止。不。離。見。利。也。利。本。四。陰。之。物。四。為。內。陰。上。承。離。陰。下。乘。震。陰。此。小。人。必。見。利。即。勇。於。為。之。若。相。動。也。成。者。震。為。雷。也。懲。者。謂。九。四。比。於。震。成。艮。止。故。有。不。用。震。成。不。能。懲。止。其。剛。惡。也。小。懲。謂。艮。坎。中。止。其。險。行。也。大。誡。謂。離。震。明。威。顯。赫。若。雷。電。之。威。令。上。下。聞。之。耳。聞。月。見。恐。懼。改。惡。而。四。小。人。因。得。改。其。不。正。以。應。初。陽。善。而。正。此。九。四。小。人。之。福。也。然。初。陽。善。位。正。大。誡。之。福。趾。之。象。是以。小。懲。在。九。四。反。得。陽。善。位。正。大。誡。之。福。
善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小

人以小善為无益。而弗為也。以小惡為无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。○去。羗。呂。反。何。何。可。反。何。同。○此。釋。謂。初。九。積。至。上。九。也。成。名。謂。離。坎。艮。震。之。象。天。下。日。見。耳。聞。文。明。高。朗。聲。動。天。下。聲。名。成。也。積。善。不。積。不。足以。成。聖。賢。之。名。惡。積。謂。九。四。合。所。三。四。五。上。皆。位。不正。邪。惡。相。積。之。象。艮。其。背。身。之。象。以。坎。水。滅。離。火。而。以。互。坎。險。之。下。滅。其。身。之。象。有。能。吹。惡。積。善。猶。不。足以。滅。其。身。也。小。人。小。善。小。惡。皆。謂。上。九。以。陽。居。陰。位。不。正。之。象。先。奪。弗。為。先。傷。弗。去。上。九。剛。邪。內。心。陰。暗。失。明。也。惡。積。至。於。上。九。人。人。見。之。惡。大。罪。亦。大。法。在不。容。於。赦。宥。之。謂。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。
易經彙纂 卷之三 繫辭下傳 圭 四德堂

亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡。其亡。繫于苞桑。○此。釋。危。九。五。爻。義。常。防。亡。故。常。存。常。防。亂。故。常。治。因。安。思。危。時。必。思。安。其。位。因。存。思。亡。時。必。思。保。其。存。因。治。思。亂。時。必。思。有。其。治。危。中。安。亡。中。存。亂。中。治。陰。中。陽。也。安。中。危。存。中。亡。治。中。亂。陽。中。陰。也。故。圖。復。始。夫。制。否。泰。臨。遯。巽。漸。對。反。此。易。苞。桑。防。密。之。義。
子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其邦渥。言不勝其任也。○知。音。智。鮮。仙。善。反。折。之。設。反。餗。音。述。馭。鳥。角。反。勝。音。升。此。釋。鼎。九。

四文義。初應以不當位。而初六以陰柔處下。陽位。微弱。折其足。動搖而不安。穩之象。不穩必覆。覆必危。近人之德。薄。安。可居。尊位。知小。安。可謀。大事。力。必。安。可。負。重任。義。蓋。如此。人。可。不。自。量。而。妄。乘。權。位。圖。出。象。雖。凡。渥。澤。也。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞。吉。介于石焉。寧用終日。斷。可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。之見音機先見。有凶。反。望。無。方。反。此。釋。豫。六。二。爻。義。漢。書。言。之。之。開。有。凶。者。幾。者。介。于。動。靜。之。閒。神。謂。陽。動。方。入。震。體。也。

易經集注 卷之三 繫辭下傳 未 四德堂
上交。謂六二中正。上。不應六五以招。使也。下交。謂六二。以中正之德。比於三初。雖陰。而未嘗昏迷也。知。謂二體中。互坎。動之微。謂九四一陽。方入震動。介。於。外。震。更。動。止。隱。微。之。閒。也。言。之。先。見。者。謂。二。於。外。方。出。九。三。內。卦。而。九。四。有。中。正。之。德。之。象。見。於。外。離。有。見。四。動。不。當。在。外。作。亦。謂。震。動。也。不。俟。終。日。謂。九。四。出。離。位。入。震。體。而。處。坎。如。之。中。動。在。是。即。知。在。是。不。俟。終。日。之。象。介。節。也。守。之。中。正。而。固。也。石。則。堅。確。之。意。其。知。則。是。其。守。則。是。也。俟。終。日。以。待。思。索。不。知。先。幾。者。也。若。先。見。幾。者。即。決。於。心。理。幾。動。交。際。之。閒。是。決。斷。之。道。寸。自。默。識。矣。後。謂。六。二。處。純。陰。之。中。微。隱。在。心。之。象。動。謂。震。動。形。於。外。之。象。乘。剛。六。二。剛。謂。九。四。五。陰。動。順。歸。一。陽。在。屯。萬。夫。仰。望。之。象。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之。未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。

元吉。幾音機。復行之復。芳復反。祇音其。○。危也。不。善。謂。圖。坤。方。卦。如。困。否。此。制。之。類。未。嘗。不。知。謂。北。坤。坎。同。位。深。知。之。象。知。之。未。嘗。復。行。謂。南。乾。離。同。位。明。使。之。象。復。知。之。象。知。之。未。嘗。復。行。謂。南。乾。離。同。位。也。坤。復。相。比。不。遠。自。復。陽。行。往。順。未。嘗。由。復。反。行。坤。剝。反。悔。之。心。正。顏。子。用。夫。乾。以。克。已。陰。私。日。消。用。臨。泰。以。復。禮。陽。善。日。長。也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。○。細音因。絪縕。紆云。反。○。絪縕。交。密。之。狀。醇。謂。厚。六。三。爻。義。而。凝。也。言。氣。化。者。也。化。生。形。化。者。也。此。釋。損。是。二。氣。交。合。比。密。無。間。之。數。以。交。易。而。成。卦。畫。剛。柔。父。變。之。象。萬。物。謂。諸。卦。父。之。象。化。醇。謂。卦。父。氣。數。交。易。變。化。成。萬。物。之。象。男。謂。坎。女。謂。離。構。精。謂。水。火。相。濟。即。天。地。絪。縕。而。萬。物。本。此。而。化。生。也。然。絪。縕。之。道。以。始。復。互。根。陰。陽。交。通。否。滯。環。不。已。也。坎。中。一。陽。離。中。一。陰。皆。此。一。陰。陰。之。精。也。陰。陽。真。精。妙。合。而。凝。也。物。化。生。皆。此。水。火。未。濟。而。既。濟。也。化。生。者。以。後。生。之。未。而。有。化。既。生。之。往。而。為。無。也。即。上。經。首。乾。坤。終。坎。離。下。經。首。咸。恒。終。未。濟。而。繼。既。濟。也。三。人。行。謂。內。卦。三。陽。之。象。一。夫。一。婦。相。耦。之。象。一。人。行。謂。二。往。三。來。則。六。爻。皆。一。陰。一。陽。配。耦。相。友。況。內。卦。一。人。行。二。往。三。來。三。來。卦。為。離。外。卦。一。人。行。五。往。上。來。卦。為。坎。六。爻。各。當。其。位。陰。陽。泰。交。合。得。既。濟。則。初。與。二。耦。三。與。四。耦。五。與。上。耦。亦。六。爻。各。得。其。友。也。其。致。一。者。志。相。同。而。道。相。合。氣。相。治。而。情。相。親。也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則

也。履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以爲基而立也。謙者。自卑而尊人。又爲禮者之所當執持而不失者也。九卦皆反身脩德。以處憂患之事也。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者。心不外而喜存。恒者。守不變而常且久。懸念宜愍。以脩身。遷善改過。以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能順於事理。以制。履。謙。復。益。損。益。明。震。巽。而此夫子偶舉九卦。以見易之廣大精微。原无窮盡。而君子用易之道。亦與爲无窮盡也。觀此章神明變通之妙用。可見也。如入德始於力行。其心之所樂。此履之乾兌。健於行。而心悅於進。取其名象之義。如此也。好問於人。察言於通。虛已下物。不敢自高。此謙爲執德之柄。如坤順受。地大无所不容。如艮身安。山高由德之卑。下其名象之義。則爲德之柄也。復初一陽。象大於卑。立其五陰。象衆務道生。而羣衆才。格才。動於本。既立其五陰。象衆務道生。而羣衆才。格才。動於下。坤象枝葉之末。順根本而動。生華實於上。故曰復。總行之本也。恒則震動在外。卦。德之行。巽入在內。

用易卦爲修德之一義也。下放此。

和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不

損。先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。

居其所而遷。巽稱而隱。

易以歧反。長丁丈反。稱尺證反。此如黃之九禮非強。然事皆至極。謙以自卑。而尊且光。復陽微不亂於羣陰。恒處雜而常德不厭。損益先難。習熟則益但克長而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。稱物之宜。而潛隱不露。和謂履之兌悅而至。謂履之乾健上九。尊謂謙之艮爲高山。而光謂艮上晝陽之乾健上九。尊謂謙之五陰而辨於物。謂復初九一陽。辨明。小謂復之五陰而辨於物。謂復初九一陽。辨別而獨異于羣陰之中。雜謂恒之震動于巽風。有風歲木葉偏反。雜亂之象。而不厭。謂巽震乃位。泰有和風不厭之致。先難謂損之艮居上卦。有山高難登之象。而後易。謂損之下卦兌悅也。長裕謂益之巽風四時。

初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

繁之辭而揆度其事物理吉凶之所向方既有典

卷之三 繫辭下傳

常滿既得有卦爻象氣已定之歸則知所居以
理成造化之有無吉凶也。初无虛妄之不足
交。故苟非至聖遠顯於隱。誠明於神。不足以
通陰陽之道。原无虛妄發見行動於卦爻也。

右第八章。使天下後世。免於憂患之故。其濟民

行。亡大而
无窮矣。

易之爲書也。原始要終。曰以爲質也。六爻相雜。

唯其時物也。○要一途反下同。○變謂其體。其必舉其始終而後成體。爰則唯其特物而已。○

書猶重也。八卦以初盡始三盡終六爻四卦以初爻始六爻終而圖則乾始坤終復始六終始初終在三畫則成八卦之體質在六爻則成六十四卦之體則在河洛成四氣萬物之體質也六爻初陽二陰三陽四陰五陽六陰雜也時所占之卦爻隨時變易也物陽健剛之物陰柔順之物卦爻因占隨時而著

其象變也。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成

之終○
易去聲○此言上初二各明其初難知謂前久
即已占定而二三四五上五各尚多變不可知

故難知也其上易知謂既占得下五爻已定而上爻不過陰陽來居而已故易知也既知初變及五之本

而上一卦之才自可推測而知矣。初五之辭雖至九終擬之以龍而二三

皆陽而其中之或又多變也。又如坤之象，辟居變，難

成坤卦。而其象有屢變也。

卦中四爻皆雜物。謂卦及陰陽相雜。成萬象也。如純陽

不稱爲龍之物初雖一陰爲女壯之物振德猶古造

就其德也有對德有爻德如乾有天德初九有潛德

此卦體象占也。非胡非此卦德象體占。中爻謂二

四卦上下內外中正之德辨物德之是非必以中正而後辨其孰爲孰爲非也故以六二位中正

之德視初九則爲剛不及而位在下。若初六則爲剛柔皆不及。九三爲過剛而位高。若六三則爲剛柔

太過而不正矣。六四爲柔正而德不及二之中。正若九四則爲位高而剛柔皆出於邪矣。九五則與六二

剛柔相濟中正同德矣。上六爲過柔正窮若上九也。柔俱極窮矣。又九五陽剛中正視初九爲四海時雍。

之民若初六爲化外頑民也六二處文明柔順之康

則為天下之奸
六羅政之相上九則紅退之巨奸故

非以中爻撥定諸爻是明
諸卦之是非不得備知矣

意。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其辭辭

。則思過半矣。象。統論一卦六爻之體。得則存。謂

吉。失位則凶。此。易書所以告占事者。知來也。人亦原

要知事物之存亡。吉凶。而占者也。則當觀陰陽所居

之位。得失。若何。斯可知存亡之吉凶矣。然唯知者於

所。占得之卦。爻。觀其所繫。繫之文。思其孰存而吉

孰亡。而。思。深。已。過。而。得其大。概。矣。

二與四。同功而異位。其善不同。二多譽。四多

懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其

用柔中也。要。如。字。又。一。道。反。下。章。同。此。以。下。論。中

君。故。多。譽。柔。不。利。遠。而。二。多。譽。者。以。其。柔。中。也。而。二。與

四。皆。陰。位。同。得。其。正。二。則。柔。順。中。正。四。則。柔。正。而。失

中。故。陰。陽。木。相。耦。二。與。五。耦。四。亦。與。五。耦。同。功。也。而

四。之。位。正。而。不。中。二。之。位。正。而。得。中。其。得。正。之。善。不

同。也。故。二。用。正。而。不。得。中。上。應。於。五。與。五。比。中。正。之。德

即。三。初。之。正。而。不。得。中。與。相。比。此。二。之。所。以。多。譽。也。而

四。則。用。正。而。不。得。中。道。失。於。一。偏。之。見。常。處。五。以。中

正。之。道。相。責。也。故。其。象。多。憂。懼。何。也。二。連。於。五。以。得

展。其。所。行。故。風。聲。在。下。而。多。憂。懼。四。則。近。五。之。尊。嚴。可

行。失。中。易。致。得。罪。故。多。懼。陰。陽。木。相。耦。相。依。則。陰。柔

之。為。道。不。利。遠。於。陽。剛。而。二。之。陰。柔。不。利。遠。於。五。之

陽。剛。而。反。利。於。遠。者。其。要。凡。二。所。行。之。道。唯。在。用。中

得。中。政。多。譽。也。

三與五。同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之

等也。其柔危。其剛勝邪。而貴賤不同。然以柔居

之。則。危。唯。剛。則。能。勝。之。如。三。陽。剛。用。正。五。亦。陽。剛。用。正

同。功。能。然。三。雖。用。正。失。陽。剛。之。中。道。則。凶。而。五。則。有。為。正

居。

用。剛。之。功。多。凶。行。舉。未。必。全。是。凶。事。究。所。行。惡。遠。无。序。亦

多。敗。事。故。多。凶。五。則。剛。正。而。有。為。然。必。審。慎。不。欲。躁

妄。所。行。之。事。雖。未。必。盡。得。成。功。先。所。行。防。密。詳。有。敗

事。故。多。功。何。也。五。位。中。正。在。上。位。而。尊。貴。其。操。權。自

由。所以。多。功。建。功。多。也。若。三。居。下。卦。而。位。卑。賤。用。剛

太。過。不。免。多。躁。妄。之。失。然。剛。氣。乃。能。勝。事。之。任。倘。其

用。六。居。三。五。之。剛。位。或。則。失。中。不。正。或。則。居。中。不。正

安。見。有。功。乎。必。皆。多。凶。而。危。也。故。用。剛。雖。有。多。凶。之

勝。事。之。任。而。多。功。也。此。明。六。爻。有。吉。凶。

右第九章。此明六爻有吉凶。

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。

有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者。非它也。

。三才之道也。三。畫。已。具。三。才。直。之。故。六。而。以。上。二

。又。為。天。中。二。爻。為。人。下。二。爻。為。地。而。以。上。二

。又。為。天。中。二。爻。為。人。下。二。爻。為。地。而。以。上。二

。又。為。天。中。二。爻。為。人。下。二。爻。為。地。而。以。上。二

。又。為。天。中。二。爻。為。人。下。二。爻。為。地。而。以。上。二

滿於散謂之凡卦五位最貴六五者二位也。而
上貴下賤。又有等。有卦有象。即陰陽生
成之物。居上下之等。列者也。相雜。謂陽又雜入陰中。
乾天之色。玄赤。相雜而成。乾之陽中。離火之赤色。
中則水黑土黃。相雜而成。坎之陽中。離火之赤色。
之文。不四陰。謂六九居位不當。故初陽之五色。相雜。
本離位。四陰。謂六九居位不當。故初陽之五色。相雜。
卦三爻。皆不當位。即象水火。而坎居下。離居上。卦則下
上卦。三爻。皆不當位。即象水火。而坎居下。離居上。卦則下
則吉。故象曰。利貞。則柔正。而位當也。然當位與不當
之吉。凶。生自位之當否也。

右第十章 此明六爻之義

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王

與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾

。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。

此之謂易之道也。○ 邪于通反。易者之易。去聲。要平聲。

易之道也。○ 邪于通反。易者之易。去聲。要平聲。

夫乾。天下之至健也。○ 德行恒易。以知險。夫坤

○ 天下之至順也。○ 德行恒簡。以知阻。○ 大有扶

○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。

○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。

○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。

○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。

○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。○ 大有扶。

易生於黃鐘之數。倍二數四。四一十六。倍十六則三十二。倍三十二為六十四。卦象之數。至若木義云一圓三。一圓四者。猶言用一根策。折作三斷。折作四斷也。此節言陰陽生數。下節言倚數設卦。立卦生爻。從數不見物理。依數立畫設卦。然後萬象萬理著矣。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於

道德而理於義。窮理盡性以至於命。

之也。理謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之極功也。觀陰陽動變。陽動變陰。立卦。謂然後因天地陰陽之

道。立一畫。因一生二。又立二畫。倚二生三。復立一畫。既立三畫。觀之。則成卦。而象陰陽之變也。發揮謂自

一畫二畫。觀之。則成卦。而象陰陽之變也。發揮謂自

畫象陰陽。三畫純陽剛。卦之象乾健。故卦名乾。三畫純陰柔。卦之象坤順。故卦名坤。三畫成。則剛柔雜居。

易經告蒙

卷之四 說卦傳

二 四德堂

道生爻變之象。爻變生而剛柔雜。遠立成八卦。而乾坤成純。由是參之兩之。倚而數之。以至立成六十四卦。三百八十四爻。其吉凶悔吝之變。原本太極一理。一數變通。故舞卦爻間。發展揮自如。初元非情疾性之意。咸循陽剛陰柔而生。然陰陽之道。卦父之德。本太和順承。雖剛柔相雜。若似失和順之氣。數究觀其

右第一章。○此聖人作易之極功也。因圖數說畫立卦。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天

之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之

道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。

。分陰。分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

陽經他列切。兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰

之。位間雜而成文章也。○理付氣謂之性。居氣中

故理居心中。而為氣之王。國中五。是其象也。故性兼理

氣。而命則理以氣行也。順性命之理。謂氣順理而行

也。立天之道。曰陰與陽。乾者太極之一理。生陰陽之二

氣也。乾左。陽長。陰消。乾右。陽盛。陰生。是其象也。

南方陰。二。陽七。是其數也。天氣上浮。有象無質。是其

體也。立地之道。曰柔與剛。者陰陽二氣。凝結天內。以

為柔剛。立成廣厚之實質也。坤左。復。柔中。剛右。創

剛中。柔。是其象也。北方六。柔。一。剛。是其數也。陰陽之

理。付予人。為仁義。東方生。物。仁之象。西方成。物。陰之

象也。東方三。陽長。八。陰消。仁之數也。西方四。陰長。九

陰消。義之數也。故陰陽。即太極。以理立。天道。柔剛。即

之心性。發為柔剛。以立地道。仁義。即陰陽。以理。氣付人

中。父象人。上父象天。三才之象。又倍加三畫。為六爻。

已極窮萬物萬事變化之理。氣象數。而成上下內外

二體之六十四卦。三百八十四爻。變矣。此易六爻成

卦之故也。分陰者。如夫婦。皆從陽中分出。陰者。如

者。如剝復。皆從陰中分出。陽者。如西北。以東南。分

右第二章。○此承上章而申言之。仁義之性。剛

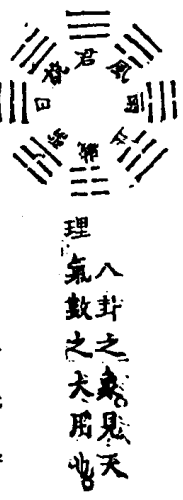
天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射

卦相錯。○薄音搏。射音亦。○仰子曰。此伏羲八卦之

位。乾南。坤北。離東。坎西。兌居東南。震居東

右第四章。○此說河圖八卦對待生成萬物之功。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言

乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。○說音悅。下同

主。此洛書文王八卦圖位也。震東。巽東南。離南。坤西南。

兌西。乾西北。坎北。艮東北。帝主也。言震木乃物生之

主。物生莫先於草木也。故曰帝出乎震。謂陽動初出

也。巽主立夏。物至夏四月齊生而震出地之濁穢而

皆清秀新潔也。離夏至之時。萬物既生。既長。分明其

見也。坤位。立秋時也。萬物成熟。實役於人。之所用

是萬物皆推其能養。以與人。也。兌主八月秋分之時。

物樂其成。人樂所養。人物皆說也。乾位十月立冬也。

其時九陽既消。六陰方盛。而一陽又欲生。當陰陽出

入勝負競泛之際。有戰勝之勢也。坎位冬至。當萬物

藏發之氣。勞來不追之勢。艮位東北。立春萬物既終

而又始生者也。舊年終。成

舊物。新年始。成新物也。

文王八卦圖

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊

也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆

相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而

治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉

。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。

故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰

陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也

。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也

。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。

易經集注卷之四 說卦傳 七 四德堂

萬物之隨帝以出入也。○此說萬物之隨帝以出入也。○此說萬物之隨帝以出入也。

成之物而總歸於冬北。而故

藏之也。故曰萬物之所歸也。

右第五章。○此章所推卦位之說。多未詳者。而此

時生成收藏。氣

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎

雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。

說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。

終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷

風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也

○坤乃純反。雖到切。然其位序。亦用反。此其義。此說文。王卦序。與伏義卦序。本同。條其費。二而一之者。也。神者。陽氣動。而無形。聲之謂。常出乎震。是也。妙萬物。即所以生萬物之謂。水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。即生神動。所以妙萬物也。

右第六章○卦序。其義一也。合說之。申明義文之。

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。

陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。此。

此言八卦之性情。此以伏羲八卦圖對待。言其性。此是即卦德也。

右第七章○而此說觀國玩卦也。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離。

易經圖說

為雉。艮為狗。兌為羊。○通取諸物如此。此又觀。

以畜意也。馬蹄圓。象乾健。一畫。牛蹄又象坤順。二畫。

雞鳴日出。坎水一陽動。而處兩陰。昏濁之內。象豕之。

負污穢也。離火一陰靜。而兩陽明。動在外。象雉之。

昭文明也。止物莫如羊。兌有兩角。而兩陰。兌尾後短。而。

鮮。羊之象也。為者。有其象。即有其理。氣數之謂。下。

放此。

此聖人立象。以盡意。設卦。以盡情。係繫辭。焉以盡其。

言。變而通之。以盡利。故之。無之以盡神。是也。

右第八章○此觀八卦有諸物。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離。

為目。艮為手。兌為口。○近取諸身如此。乾居南。

首。地處天中。坤象腹。而三陰居內。體亦象臟腑。在腹。

如坤與震。萬物也。震一陽下動。象足。而兩陰亦因前。

進之勢。亦象足。巽一陰分。聚兩陽。剛之傍。象身之兩。

股。而兩剛連動。亦象股。坎中一陽動。藏于兩陰。象。

耳。而兩陽。中合。一陰。亦象目。艮一剛象背。而兩陰。

分著。兩傍。手之象也。且一剛。聚以四陰。亦一掌。王指。

之象。兌一陰。開張在外。兩陽動之上。口。舌。言。諸之象。

而外。象。內。剛。亦。

口。唇。之象。

右第九章○此觀八卦。有一身五官。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。

一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。

故謂之長女。坎。再索而得男。故謂之中男。離。

再索而得女。故謂之中女。艮。三索而得男。

故謂之少男。兌。三索而得女。故謂之少女。○索。

白反。長之。父。反。少。卦。中。一陰。反。下。章。同。索。求。也。謂。揲。蓍。以。

求。父。也。男。女。指。卦。中。一陰。一陽。之。交。而。言。此。說。八。卦。

之。體。由。於。剛。柔。畫。成。也。乾。三。畫。純。陽。剛。為。三。陽。卦。索。

取。剛。畫。之。主。而。乾。純。剛。為。天。之。象。天。以。陽。氣。始。萬。物。

為物生有之主。坤以柔畫分三子。為巽離兌。三陰卦之成體也。故為母之象。母以陰氣孕眾子。為子成母之主。亦猶坤作成物也。素求而取之也。謂求于乾之剛畫。取而入于坤體之柔畫。內求于坤之柔畫。取而此老陽老陰。實生六子。稱尊之也。謂三名之也。

右第十章。○此說卦體陰柔陽剛。各主其畫次。象以立言也。

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為

駁馬。為木果。○下音國。音寂。駁音博。○荀九家。此象。總明乾體一畫。以及三畫。為至剛之象。以下俱是推說八卦之象。廣其類以明之。然推說正復不盡。聖

易經卷之四 說卦傳 十 四德堂

人特舉其大概。為猶造也。天地以卦氣造為萬有。聖人以卦才造為萬利。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為眾。為柄。其於地也

為黑。○荀九家。有為此為遠。為方。為囊。為黃。為

震為雷。為龍。為玄黃。為萑。為大塗。為長子

為決躁。為蒼筤竹。為萑。其於馬也為善鳴

為馵足。為作足。為的顙。其於稼也為反生。

其究為健。為藩。○其音字。其音即。其音完。其音委。

玉。為德。為圭。○此總說震動之象。天方地黃。言動象。宅塞天地也。

巽為木。為風。為長女。為緇。為工。為白。

為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也

為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其

究為躁卦。○下為長之長如字。荀九家。有為楊。為

觀。多白眼。謂見入遠。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其

於人也為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤

。其於馬也為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。

易經卷之四 說卦傳 十 四德堂

為曳。其於輿也為多眚。為通。為月。為盜。其

於木也為堅多心。○荀九家。有為宮。為律。為可。為棟。為

叢棘。為孤。為養。為桎。○此總說坎

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵

。其於人也為大腹。為乾卦。為龍。為蟹。為

為蚌。為龜。其於木也為科上槁。○乾音千。蟹音

音棒。音浪。反。荀九家。有為牝牛。○此

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為

闢寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木

也為堅多節。族音裸力果反。剛音梅。有九家。有為鼻為虎。為狐。反

此總說。見為山。剛少。柔多。推廣所止之象。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附

決。其於地也為剛鹵。為妾。為羊。折之列反。由音齊力杜反。

有九家。有為常。為輔。頤。此總說。兌一。柔發外。不得其正。兌少。柔勝剛多之象。

若第十一章。此章廣八卦之象。其間多不可曉。雖推廣八卦之象。與前十章文義不合。此章

幸強。恐似漢人添綴。若有可增可刪之意。故有。有九家。更推。廣其象之說。

易經傳義

卷之四 卦卦傳終

士 四德堂

序卦傳

張子曰。序卦相受。聖人作易。須有次序。○朱子曰。卦有正對。有反對。乾坤坎離。頭大過中孚。小過。八卦。正對也。正對不變。故反復觀之。止成八卦。其餘五十六卦。反對也。反對者。皆變。故反覆觀之。其二十六卦。其在上經。不變卦。合反對者。凡六。乾。坤。坎。離。大過。是也。自屯。蒙。而下。二十四卦。反之。則為十二。以十二而加六。則十八卦也。其在下經。不變卦。凡二。中孚。小過。是也。有咸。恒。而下。三十二卦。反之。則為十六。以十六而加六。則二十八卦也。其多寡之數。未嘗不均也。○易之義。無不備。蓄。厚。卦之。要。聖人。特。偶。舉。一。端。以。見。易。之。精。易。之。精。則。太。極。生。而。後。有。非。易。之。精。易。之。精。則。太。極。生。而。後。有。兩儀生四象。四象生八卦。八卦生六十卦。是也。

有天地。然後萬物生焉。○盈天地之間者。唯萬物

易經傳義

卷之四 序卦傳

一 四德堂

。故受之以屯。屯者。盈也。○屯者。有紛紜。難盈滿之意。

屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙

者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之

以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之

以訟。○訟。民之失德。乾餼以愆。故訟。訟。食生訟端也。爭土地者皆然。

訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有

所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。

故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履

而泰。然後安。故受之以泰。○晁氏曰。鄭本元而泰二字。姚氏曰。安上治

民莫善於禮。有禮然後泰。泰然後安。胡氏曰。乾坤至清。陰陽之氣一周矣。觀上經。乾坤即繼以屯蒙。消夏。履泰。恐序卦。大抵主氣數之意。多也。故履泰。主立大過。坎離。大抵主聖人參贊氣數之意。故同人。臨。上春分。震。開泰。運之卦。下經多是人事氣數。盛衰相因之意。聖人立教。脩道以保泰之義。此三才既立之後。聖人作易之微意也。故受之以師。黃帝伐蚩尤。舜伐三苗之類。比。則百姓尊親。聖人之象。自乾坤至泰否。三皇五帝之世。則有泰否至賁。三王之世。則有泰否。自復至坎離。泰漢晉宋之世。則有泰否。而巳矣。自寅至巳。自巳至未。自未至酉。而巳矣。

易經告彖

卷之四 序卦傳

二 四德堂

謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮。上反下。故受之以復。陽窮於上。九爻。陽又從上反。來下初。一陽復生也。

上九爻。陽又從上反。來下初。一陽復生也。

復則不妄矣。故受之以无妄。有元妄然後可畜。故受之以大畜。周子曰。不妄之動。妄也。妄復則无妄。曰。自有事而大。大。而可觀。則無妄。故无妄。次復。則无妄。之薄而偽之始也。故一變而可觀。而合。而歸。所謂忠信而不妄矣。復則天地陽生之氣。數。人。物。陽。善。之。事。變。要。關。係。乎。此。也。易。文。之。烟。戒。人。可。不。讓。讓。乎。其。言。也。物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。林氏曰。不專。一。則不能直達。不翕。聚。養。則不可以動。孟子曰。人有不為也。而後可以有為。即此理也。自天地之氣。數。言。之。乾。坤。屯。蒙。需。師。比。小。

易經圖註

卷之四 序卦傳

三 四德堂

富利三皇五帝之世。用象合力以開闢天下也。履泰。則唐虞中天之世矣。以一。事。之。大。吉。之。則。屯。蒙。及。小。畜。洪。水。之。時。也。而。履。泰。則。又。為。昏。墊。去。四。陰。宅。之。時。也。以。一。事。之。小。吉。之。則。屯。蒙。及。小。畜。又。為。農。工。始。事。之。時。而。履。泰。又。為。成。功。之。時。矣。皆。至。坎。離。咸。恒。至。夫。姤。萃。升。至。既。濟。未。濟。可。見。君。子。知。陽。之。道。不。可。為。貴。要。當。推。類。以。盡。其。餘。唯。變。所。適。也。

右上篇 上經三十卦

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。

故受之以恒。恒者。久也。○于此曰。此詳言。三

男女陰陽之性。則自然有夫婦。配合之道。陰陽相生。如

有相傳。則自然有父子之親。故有上下之序。有上下之序。則必

有君臣之位。有君臣之位。則有上下之序。有上下之序。則必

有禮義之節。有禮義之節。則有上下之序。有上下之序。則必

有信實之德。有信實之德。則有上下之序。有上下之序。則必

有忠貞之志。有忠貞之志。則有上下之序。有上下之序。則必

有孝悌之行。有孝悌之行。則有上下之序。有上下之序。則必

有節制之方。有節制之方。則有上下之序。有上下之序。則必

有廉潔之操。有廉潔之操。則有上下之序。有上下之序。則必

有誠實之心。有誠實之心。則有上下之序。有上下之序。則必

有剛毅之志。有剛毅之志。則有上下之序。有上下之序。則必

有溫厚之德。有溫厚之德。則有上下之序。有上下之序。則必

有寬大之量。有寬大之量。則有上下之序。有上下之序。則必

有謙虛之懷。有謙虛之懷。則有上下之序。有上下之序。則必

有恭敬之容。有恭敬之容。則有上下之序。有上下之序。則必

有莊重之貌。有莊重之貌。則有上下之序。有上下之序。則必

有端方之氣。有端方之氣。則有上下之序。有上下之序。則必

易經圖說 卷之四 序卦傳 四 四德堂

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。

物不可以終壯。故受之以大壯。物不可以終壯。

故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷。故受之

以明夷。夷者。傷也。傷於外者。必反其家。故

受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者。

乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。物

不可以終難。故受之以解。解者。緩也。○家人

必起於婦人。故睽次家人。以二女同居。而志不同行也。

○朱子謂睽是散漫意。難及不可遽解。必以舒緩。乃可

漸消其急難也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受

之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者。決

也。決必有所遇。故受之以姤。姤者。遇也。○明

曰。咸恒十變為損益。亦猶乾坤十變為否泰也。○俞氏

曰。損益成象。若循環然。久損當益。益盈當決。然有所

遇於來損之物。故決成觀。觀墮防墮。不遇雨水。不傾

危也。上經至泰否。下經至損益。皆在十二卦。可見天

道一周。即人道事變之一周者也。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者。聚也。聚而

上者。謂之升。故受之以升。升而不已必困。故

受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。○張

氏曰。天下之物。散之則小。合而聚之。則積小以成其高

大。故聚而上者。謂之升。○困乎上。謂困卦五不應二。必

反下。為井卦。

井道不可不革。故受之以革。革者。變也。○張

氏曰。革者。變也。○張氏曰。革者。變也。○張氏曰。革者。變也。

受之以鼎。主器者。莫若長子。故受之以震。震

者。動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮

者。止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者

進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸

者必大。故受之以豐。豐者。大也。○知止必有後

進。能以漸。必得所歸。同人為之。自成

大有卦。皆二五應之以中正之德也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故

受之以巽。巽者。入也。○張氏曰。旅。寡親之時。无

容也。巽。然後得所入。

易經圖說 卷之四 序卦傳 五 四德堂

右下篇
十下
四經
卦三

易經曰蒙
卷之四 序卦傳

六四德堂

御子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾
坤中於坎離終於既未濟而泰否爲上經之中咸恒爲
下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離爲上篇之
用兌艮震巽爲下篇之用也頤中孚大過小過爲二篇
之正也又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既
濟未濟以人事也程子上下篇義曰乾坤天地之道
陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇
之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎
離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也
故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之大
序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下
所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以
卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽盛於
陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於
上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾
無與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復
陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生
遁陰長天壯陰盛夫陰極則雖有乾而居下其餘有乾

者皆在上篇。泰否需訟小畜履同人大有元亨大畜也。
有坤而在上篇。皆一陽之卦也。卦五陰而一陽。則一陽
爲之主。故二陽之卦。皆在上篇。師謙豫比復剝也。其餘
有坤者。皆在下篇。晉明夷萃升也。卦一陰五陽者。皆有
乾也。又陽衆而盛也。雖衆陽說於一陰。說之而已。非如
一陽爲衆陰主也。玉璣云。一陰爲之主。非也。故一陰之
卦。皆在上篇。小畜履同人大有也。卦二陽者。有坤則居
下篇。小過雜無坤陰過之卦也。亦在下篇。其餘二陽之
卦。皆一陽生於下。而答於上。又二體皆陽。陽之盛也。皆
在上篇也。蒙頤習坎也。陽生於下。謂震坎在下。震生於
下也。坎始於中也。達於上。謂一陽至上。或得正倍生於
下而上達。陽暢之盛也。陽生於下。而不達於上。又陰衆
而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也。解也。上有陽而下无
陽。无本也。艮也。蹇也。震坎艮。以卦言則陽也。以爻言則
皆始變。微也。而震之上。艮之下。无陽。坎陽陷。皆非盛也。
惟習坎。則陽上達矣。故爲盛。卦二陰者。有乾則陽盛可
知。需訟大畜无妄也。无乾而爲盛者。大過也。離也大過
陽盛於中。上下之陰弱矣。陽居上下。則綱紀於陰。頤是

易經圖註 卷之四 序卦傳 七 四德堂

亦有下女之象。非以長名少也。乃二山相感。以剛與所。以致陵也。故有利貞之戒。因雖女少於男。乃陽消而為。陰居四陽之中。而不為陽。何也。曰。陽體實中。中虛也。然則顯中四陰。不為虛乎。曰。二體皆陽。非。而本末皆陽。盛之至也。中乎。二體皆陰。上二各二陽。不成本末之象。以其中虛。故為中乎。陰盛可知矣。曰。聖。才之道。上篇主天地之氣化。待人事以參贊。下篇主。入為之事業。謂天施以成能。意之以大能如此。

易經 卷之四 序卦傳終 四德堂

雜卦傳

其卦者。夫子雜舉其卦。以言其義也。以既順。而觀之。更得其象。又將其卦翻下轉上。用反。說卦。序卦。雜卦。皆是推廣之例。

乾剛 坤柔 比樂 師憂 居正南。坤居

正北。師居正西。臨居正東。觀四正對反。相雜之象也。震艮。損益。觀四隅反對之變也。由是次第而雜。觀之。也。乾純陽。剛。坤純陰。柔。比則九五剛中。而正。在一。家。有順服之象。在海內。有順服之象也。師則九二。在。坎。軍之中。象陰昏暗。而九二獨陽明。而不當位。憂心在。中之象。比。反為師。雜卦傳。又皆自河圖觀之。而得卦。用之變。以。示學易之君子。通變无。流。以盡利。鼓舞不泥。以盡神也。

臨 觀 之義 或與 或求 以我臨物。曰。與。物來觀我。曰。求。

易 告 卷之四 雜卦傳 四德堂

或曰。二卦互有與求之義。臨。則陽往求。而陰來與之。觀。則陰往求。而陽來與之。象。或者往來不定之象。各得十五卦。坤否泰。總為六十卦之體。而四卦變體。又

屯 見而不失其居。蒙 雜而著。見賢遠著。音注。屯。

震過坎。震動故見。坎險不行也。蒙。坎遇艮。坎幽昧。艮光。明也。或曰。屯以初言。蒙以二言。屯。四陰。坤地之象。震。為木。初木根之象。五在。上。枝幹之象。下與。坤地之象。震。正應。以乘初之根本。有發見之枝幹。不失土內根本。居處之象。蒙。則九二一陽。為四陰所雜。暗著。光明。謂。外。艮一陽。在上。明著也。雜暗而明著。有艮山坎雲。雲。山。明暗相雜之。象。屯。反為蒙。

震 起也。艮 止也。損 益 盛衰之

始也。則震雷動起。艮山安止。損泰之上。又下而不。始也。則震雷動起。艮山安止。損泰之上。又下而不。始也。則震雷動起。艮山安止。損泰之上。又下而不。

則盛。故益初爻。為盛之始。震初起。艮上止。損在上。益下。震反為艮。損反為震。

大畜。三時也。无妄。三災也。○止健者。時有過然。人畜皆立。夏當物盛之時。无妄尚未。

萃。聚。而升。三不來也。謙。三輕。而豫。○兌坤互巽。巽有兩聚。地。下。雲。聚。山。頭。之。象。

急也。○兌坤互巽。巽有兩聚。地。下。雲。聚。山。頭。之。象。兌。坤。互。巽。巽。有。兩。聚。地。下。雲。聚。山。頭。之。象。

也。豫。急。九。四。剛。動。不。正。也。萃。反。升。謙。反。豫。○上。象。口。唇。中。象。齒。初。之。上。无。所。點。綴。之。色。也。噬。嗑。反。則。為。貴。

噬。嗑。三食也。賁。三无色也。○上。象。口。唇。中。象。齒。初。之。上。无。所。點。綴。之。色。也。噬。嗑。反。則。為。貴。

兌。三見。而巽。三伏也。○陰。內。伏。○兌。陰。外。見。於。上。見。賢。通。反。○兌。陰。外。見。於。上。見。賢。通。反。○兌。陰。外。見。於。上。見。賢。通。反。

隨。三无故也。蠱。三則飭也。○飭。勅。同。音。尺。○隨。飭。以。止。之。則。無。故。之。意。下。入。以。敗。壞。上。前。无。故。蠱。後。當。飭。

剝。三爛也。復。三反也。○落。地。下。之。象。反。陽。往。來。反。來。又。復。生。於。地。下。也。剝。反。藏。

晉。三晝也。明夷。三誅也。○誅。傷。也。○離。日。上。出。夷。當。天。地。之。寅。方。離。日。尚。處。坤。地。之。下。而。未。升。于。地。上。有。坤。地。土。之。陰。暗。誅。傷。其。明。之。象。

井。三通。而困。三相遇也。○剛。柔。相。遇。而。剛。見。於。上。柔。見。於。下。有。泉。也。○剛。柔。相。遇。而。剛。見。於。上。柔。見。於。下。有。泉。也。

井。三通。而困。三相遇也。○剛。柔。相。遇。而。剛。見。於。上。柔。見。於。下。有。泉。也。○剛。柔。相。遇。而。剛。見。於。上。柔。見。於。下。有。泉。也。

咸。三速也。恒。三久也。○咸。速。恒。久。○象。山。雲。之。象。二。三。四。互。巽。風。之。象。山。雲。風。雨。相。成。連。綿。而。二。少。相。感。亦。猶。是。也。風。雨。雲。雷。在。天。終。古。常。寧。而。二。以。治。內。治。外。

渙。三離也。節。三止也。解。三緩也。蹇。三難也。睽。三外也。家人。三內也。否。三泰。○

反其類也。○難。乃。且。反。○渙。以。風。激。水。而。益。急。使。水。止。之。意。渙。入。游。坎。止。而。不。流。而。節。制。度。數。即。有。節。而。止。之。意。渙。入。游。坎。止。而。不。流。而。節。制。度。數。即。有。節。而。止。之。意。

既。未。濟。人。當。危。難。之。時。必。震。動。有。為。而。後。可。能。解。坎。險。而。既。濟。其。事。倘。懈。怠。則。未。濟。而。難。弗。解。矣。然。又。不。可。急。遽。激。禍。如。禹。伐。三。苗。還。而。修。德。而。有。苗。自。格。武。王。十。三。年。養。馬。夫。子。處。桓。桓。陽。貨。高。祖。封。雍。諸。宋。太。祖。杯。酒。釋。兵。權。之。類。皆。得。解。難。之。道。故。云。緩。也。○

大壯。三則止。遯。三則退也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。

大壯。三則止。遯。三則退也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。

大壯。三則止。遯。三則退也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。

大壯。三則止。遯。三則退也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。

大壯。三則止。遯。三則退也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。

大壯。三則止。遯。三則退也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。○止。謂。不。退。○遯。此。則。退。也。

內用壯為屬。欲陽之知所止也。避以嘉避為吉。也。避為利。欲陽之知所處也。四陰四陽。上進。四陽齊出。發動。以兩陰止於上。故也。避二三四爻。互要入。以止之。兩陰上進。則四陽消退也。大壯反則遲。

大有三三眾也。同合三三親也。革三三去故也。

鼎三三取新也。小過三三過也。中孚三三信也。

豐三三多故也。親寡。旅三三也。且起。其故多矣。既明

日。照天下。萬物盡見。衆多之象。日行天上。相親相得。同人。契合之象。大有。反則同人。火。融金。則金之故。貨去也。鼎。烹食物。不取乎宿。而取乎新。解。不失正味也。五。離中正。先陰多而小過也。中孚。以上下二體之兩。反。對。以見二體。相向。內。反。對。相合。成。卦。之。例。如。小過。反。對。相合。為。大過。之。類。豐。則

易經圖說 卷之四 雜卦傳

日出之時。萬物動作。雷動。雷門。皆多故之象。路。陽。旅。合。皆四方行之。下。止。居之象。上。互。離。鼎。有。日。中。食。之。象。往。來。多。味。遠。故。親。寡。也。豐。反。為。旅。忽。舉。小。過。中。孚。无。反。對。之。卦。亦。因。序。卦。耳。

離三三上。而坎三三下也。上時。掌。反。下。趨。隸。反。火。故。火。災。上。日。升。之。象。坎。主。下。卦。以。水。潤。下。月。而。之。象。舉。離。坎。以。見。卦。有。无。反。對。者。又。如。乾。坤。二。卦。也。

小畜三三寡也。履三三不處也。進之義。而寡少也。三四五爻。互。離。日。在。上。天。之。象。天。上。止。有。一。日。寡。少。之。象。也。兌。說。於。五。陽。連。接。而。動。有。不。處。之。象。又。乾。兌。皆。屬。金。中。得。離。火。融。液。則。流。行。又。天。行。健。兌。與。三。四。五。互。巽。風。兩。行。疾。皆。履。不。居。處。於。一。方。之。象。小。畜。反。履。

需三三不進也。訟三三不親也。大過三三顛也。

姤三三遇也。柔遇剛也。漸三三女歸。待男行也。

頤三三養正也。既濟三三定也。歸妹三三女之

終也。未濟三三男之窮也。夬三三決也。剛決柔

也。君子道。長。小人道。憂也。長丁丈反。卦。不

反。對。或。疑。其。錯。簡。今。以。頤。協。之。又。似。不。誤。未。詳。何。義。初

坎。水。流。下。而。不。反。需。乾。不。能。上。進。之。意。天。上。水。下。水

與。天。有。疏。遠。不。親。之。意。訟。之。象。也。需。反。為。訟。人。過。初

柔。基。虛。之。象。上。四。剛。實。而。重。下。弱。上。重。有。顛。覆。之。義。初

大。過。與。中。孚。分。反。而。合。對。姤。則。五。陽。剛。健。在。前。而。初

一。陰。柔。在。後。而。相。遇。五。剛。也。反。之。為。夬。漸。外。卦。巽。女

已。長。而。內。反。男。尚。少。有。待。男。畏。行。嫁。之。象。反。為。歸。妹。女

頤。中。四。陰。互。坤。為。腹。兩。陽。分。反。而。合。對。二。初。當。位。有。口。食。養

正。當。腹。之。象。與。小。過。分。反。而。合。對。既。濟。六。爻。位。正。而

正。應。二。五。皆。應。以。中。正。之。德。水。火。之。位。定。也。離。日。位

東。方。之。下。而。上。升。坎。月。位。西。方。之。上。而。下。沉。也。反。則

未。濟。歸。妹。男。衰。而。少。女。隨。從。女。婦。妹。終。歸。外。之。男。長

也。未。濟。六。爻。皆。應。以。不。當。位。男。女。求。配。應。以。不。和

一。陽。困。于。二。陰。幽。之。中。未。濟。其。中。心。之。所。為。坎。為。中。男

決。絕。一。陰。在。上。陰。憂。所。往。之。道。窮。盡。而。五。剛。決。絕。一

柔。則。陰。險。既。盡。決。絕。海。內。純。乎。陽。明。正。大。之。世。且。歸

妹。與。未。濟。未。濟。陽。道。當。長。歸。妹。陰。道。可。廢。陽。為。君。王

五。陽。大。進。日。長。陰。為。小。人。一。陰。勢。小。衰。退。小。人。道。衰

則。海。內。為。盡。困。窮。蒙。師。道。長。小。人。之。道。則。衰。小。人。道。衰

下。為。同。人。革。道。困。窮。泰。大。有。之。時。君。子。道。長。則。乾。上。坤

下。天。覆。地。載。易。簡。安。生。成。之。氣。離。東。坎。西。日。照。月。臨。坤

晝。夜。循。出。入。之。數。小。人。道。衰。則。萬。象。各。正。性。命。兩。開。風

保。合。太。和。久。大。之。德。蒙。永。貞。君。子。道。長。且。天。道。和。風

化。日。雨。暘。時。若。地。道。山。嶽。故。靈。河。海。清。晏。小。人。道。衰

三。綱。長。正。五。常。長。明。海。內。絕。小。人。之。心。天。下。皆。君。子

之。行。一。世。泰。平。四。靈。畢。至。故。在。天。景。星。獻。瑞。節。雲。畢

易經圖說 卷之四 雜卦傳

祥火流王屋亦虹化玉在地河山圖洛山書轉道起
 鳳來儀莫榮有英嘉禾岐穗人人遂生復性物物咸
 若得所夫子繫辭至難卦以吾可之道小人之道一
 復姤危微元少明斷而兩儀四象二氣五行六十四
 卦損益盛衰陰陽邪正治亂泰否皆對反五乘亦即
 否對反五乘之故然則人之有心制行在道二而已
 時宜存誠主敬戒懼慎獨知至善之知終終之此其
 明微利於永貞也所貴善於學易善於用易也其
 善學奈何如用損益兩卦其變而通之以盡利之義
 不儘整義於兩卦交象象辭少復繫辭說卦序卦雜
 卦反復推廣以明其義之用可見矣聖人爲天下
 後世法微見遠深切著明之功也

易經告蒙四卷圖註三卷

侍講劉亨
地家藏本

國朝趙世迥撰世迥字鐸峯湘潭人是書凡例稱遵

仿本義分卷然其書仍用註疏本未喻其故殆據

坊刻本義言之歟卷首圖註三卷皆推衍河洛之

義書中時時附圖蓋欲以圖書明易而反以易明

圖書者也

古三墳一卷

不著撰者

北京大學圖書館藏明天啓刻快閣藏書本

附《四庫全書總目·古三墳一

卷》提要

古三墳叙

邃哉三皇書也統之為墳會之為
易條而紀之為山則為連山為氣
則為歸藏為刑則為乾坤其理簡
而至奧而精每墳又卦大象又皆以
八字參錯成文夫有剛柔相摩八
卦相盪之意引伸觸類其義曷有
既也復有姓紀皇策政典諸篇又
辭古穆駸：乎駕謨典而上之獨
是前後兩叙竟亡姓名而本文殘

關不過五六字此孰非開闢初一
段靈氣以盤結於永、不墜讀是
書者蓋可以偽而疑之耶

天啓丙寅歲仲春日新都唐琳玉
林父書於快閣

古三墳序

春秋左氏傳云楚左史倚
相能讀三墳五典八索九
丘孔安國叙書以謂伏羲
神農黃帝之書謂之三墳

序

言大道也漢書藝文志錄
古書爲詳而三墳之書已
不載豈此書當漢而亡歟
元豐七年予奉使西京巡
按屬邑歷唐州之泌陽道

無郵亭因寓食于民舍有
題于戶三墳書某人借去
亟呼主人而問之曰古之
三墳也某家實有是書因
命取而閱之三墳各有傳

序二

墳乃古文而傳乃隸書觀
其言藺而理暢疑非後世
之所能爲也就借而歸錄
間出以示好事往往指爲
僞書然考墳之所以有三

蓋以山氣形爲別山墳言
君臣民物陰陽兵象謂之
連山氣墳言歸藏生動長
育止殺謂之歸藏形墳言
天地日月山川雲氣謂之

序三

乾坤與先儒之說三墳特
異皆以義類相從曲盡天
地之理復有姓紀皇策政
典之篇文辭質畧信乎上
古之遺書也胤征引政典

曰先時者殺無赦不及時者殺無赦孔氏以謂夏后爲政之典籍頗與書合豈後人之能僞邪世人徒以此書漢時已亡非後世之

序四

宜有且尚書當漢初重購而莫得武帝時方出於屋壁間詎可遂爲僞哉予考此書旣篤信之將以詒諸好事君子故爲之叙云

古三墳後叙

傳曰河圖隱於周初三墳亡於幽厲洛書火於亡秦治世之道不可漫見余自天復中隱於青城之幽因風雨石裂中有石匣得古文三篇皮斷簡脫皆篆字乃上古三皇之書也

聖廟曰生
上無文字
其有圖畫
好大衆知
其起

古三墳	明 新都唐琳	山墳	天皇伏犧氏	連山易	爻卦大象	崇山君 君臣相 君民官 君物龍	君陰后 君陽師 君兵將 君象首	伏山臣 臣君侯 臣民士 臣物龜	古三墳 連山易	臣陰子 臣陽父 臣兵卒 臣象股	列山民 民君食 民臣力 民物貨	民陰妻 民陽夫 民兵器 民象體	兼山物 物君金 物臣木 物民土	物陰水 物陽火 物兵執 物象春	潛山陰 陰君土 陰臣野 陰民鬼	陰物獸 陰陽樂 陰兵妖 陰象冬	連山陽 陽君天 陰臣幹 陽民神	陽物禽 陽陰禮 陽兵健 陽象夏
-----	--------	----	-------	-----	------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

蘇山兵 兵君帥 兵臣佐 兵民君	疊山象 象君日 象臣月 象民星	象物雲 象陰夜 象陽晝 象兵氣	傳	崇山君 崇高其山 君臣相 相位至貴 君民官 君以爲	民君物龍 龍善變化能致 君陰后 正始如也 君陽師	以詢道也 君兵將 君將佐也 君象首 君之象也	伏山臣 潛伏其山 臣君侯 建侯軍民 臣民士 土守常	古三墳 連山易	民臣物龜 龜不妄出 臣陰子 訓事父也 臣陽父 臣陽	子也 臣兵卒 臣以卒爲兵 臣象股 臣象股以佐身也	列山民 山有行列 民君食 民所尊崇以食爲 民臣力	民之使力如 民物貨 民之爲物 民陰妻 民之有妻 民	君使臣也 民兵器 民之利也 民象體 民之爲體 民	陽夫 有歸也 民兵器 民之利也 民象體 民之爲體 民	兼山物 高下相乘 物君金 金主利也 物臣木 木爲君	故爲物民土 爲物民土 爲物民土 爲物民土 爲物民土	矣上物 物兵執 物之相克 物象春 物之象也	之陽也 物兵執 物之相克 物象春 物之象也	潛山陰 潛其山 陰君土 爲陰君也 陰臣野 野分地
-----------------	-----------------	-----------------	---	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

又曰以象也
陰臣 陰民鬼 人死曰鬼 陰物 獸 陰之陽也 陰兵妖 陰之陽也 陰象冬 陰之陽也 連山陽 山之相連 陽君天 天之君也 陽臣幹 陽之臣也 陽民神 神之民也 陽物舍 陽之物也 陽陰禮 陽之陰也 陽兵譴 陽之兵也 陽象夏 陽之象也 藏山兵 兵之象也 兵君帥 帥之象也 兵臣佐 佐之象也 兵民軍 軍之民也 兵物材 材之象也 兵陰謀 謀之象也 兵陽陣 陣之象也 兵象秋 秋之象也 疊山象 山之象也 象君日 日之象也 象臣月 月之象也 古三墳 連山易 臣象民星 星之象也 象雲物 雲之象也 象陰夜 夜之象也 象陽晝 晝之象也 象兵氣 氣之象也 象之兵也 太古河圖代姓紀 清氣未升濁氣未沉遊神未靈五色未分中有其物 冥冥而性存謂之混沌混沌為太始太始者元胎之萌也 太始之數一一為太極太極者天地之父母也 一極易天高明而清地博厚而濁謂之太易太易者天地之變也太易之數二二為兩儀兩儀者陰陽之形也 謂之太初太初者天地之交也太初之數四四

盈易四象變而成萬物謂之太素太素者三才之始也太素之數三三盈易天地孕而生男女謂之三才三才者天地之備也遊神動而靈故飛走潛化動植魚之類必備於天地之間謂之太古太古者生民之始也太古之人皆壽盈易始三男三女冬聚夏散食鳥獸蟲魚草木之實而男女構精以女生為姓始三頭謂之合雄紀生子三世合雄氏沒子孫相傳記其壽命謂之叙命紀通紀四姓生子二世男女衆多羣居連通從強而行是謂連通紀生子一世通紀五古三墳 連山易 姓是謂五姓紀天下羣居以類相親男女衆多分為九頭各有居方故號居方氏沒生子三十二世靈弱相迫欲生吞害中有神人提提而治故號提提氏有提氏生子三十五世通紀七十二姓故號通姓氏有巢氏生太古之先覺識於天地草木蟲魚鳥獸俾人居巢穴積鳥獸之肉聚草木之實天下九頭咸歸有巢始君也動止羣羣相聚而尊事之壽一太易本通姓氏之後也提人氏有巢子也生而神靈教人炮食鑽木取火天下生靈尊事之始有日中之市交易其

物有傳教之臺有結繩之政壽一太易本通姓氏之後也

神曰太易
本易甲曆以
草木之生為
為記

神曰不
知甲曆以
草木之生為
為記

神曰不
知甲曆以
草木之生為
為記

伏犧氏燧人子也因風而生故風姓末甲八太七成
三十二易草木草生月雨降日河汎時龍馬負圖蓋
分五色文開五易甲象崇山天皇始畫八卦皆連山
各易君臣民物陰陽兵象始明於世圖出後二成二
十二易草木木枯月命臣飛龍氏造六書後草木一
易木王月命臣潛龍氏作甲曆伏犧牛治金成器
教民炮食易九頭為九牧因尊事為禮儀因龍出而
古三墳 連山易 五

天皇伏犧氏皇策辭

昔在天皇居於君位咨於將咨於相咨於民垂皇策
辭皇曰惟我生無道承父居方三十二易草木上升
君位我父燧皇歸世未降河圖生民結草山無不信
於末甲八太七成三十二易草木惟我老極時生人

神曰此
神之大業

神曰此
神之大業

神曰此
神之大業

神曰此
神之大業

神曰此
神之大業

衆多羣羣聚欲相吞害惟天至仁於草生月天雨
降河龍馬負圖神開我心子其未生我畫八卦自上
而下咸安其居後二成二十二易草木皇曰命子襄
居我飛龍之位主我圖文代我咨於四方上下無或
私襄曰咸若咨衆之辭君無念哉後一易草木皇曰
命子英居我潛龍之位主我陰陽甲曆咨於四方上
下無或差英曰依其法亦順君無念哉皇曰無為
二十二易草木皇英氏連曆於君曰曆起甲寅皇曰
甲寅寅辰乃鳩衆於傳教臺告民示始甲寅易二月
古三墳 連山易 六

天王升傳教臺乃集生民后女嫺子無
之右上下相共工下相皇桓飛龍朱襄氏潛龍吳英
氏居君左右栗陸氏居北赫胥氏居南昆連氏居西
葛天氏居東陰康氏居下九州之牧各統其人羣居
於外皇曰咨予上相共工我惟老極無為子惟扶我
正道咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無或不
記子勿怠共工曰工居君臣之位無有勞君其念哉
皇曰下相皇桓我惟老極無為子惟扶我正道撫愛
下民同力咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無

天曰歸子
夫古之風

子曰歸子
夫古之風

或不記。子其勿忘。桓曰。居君臣之位。無有勞。君其念
哉。皇曰。栗陸子居我水龍之位。主養草木。開道泉源。
無或失時。子其勿忘。陸曰。竭力於民。君其念哉。皇曰。
大庭主我屋室。視民之未居者。喻之。借力。同構其居。
無或寒凍。庭曰。順民之辭。皇曰。陰康子居水土。俾民
居處。無或漂流。動於道。達於下。康曰。順君之辭。皇曰。
澤沌子居我降龍之位。惟主於民。皇曰。昆連子主我
刀斧。無俾野獸。饕虎之類。傷殘生命。無俾同類。大力
之徒。區逐微弱。子其伏之。連曰。專主兵事。君無念哉。
古三墳 泰山易 七

皇曰。四方之君咸順。我辭則世無害。惟愛於民。則位
不危。皇曰。子無懷安。惟安於民。民安。子安。民危。子危。
子其念哉。

氣墳

人皇神農氏

歸藏易

爻卦大象

天氣歸 歸藏定位 歸生鬼 歸動乘舟

歸長兄 歸育造物 歸止居域 歸殺降

地氣藏 藏歸交 藏生卵 藏動鼠

藏長姊 藏育化物 藏止重門 藏殺盜

水氣生 生歸孕 生藏害 生動動陽

生長元胎 生育澤 生止性 生殺相尅

風氣動 動歸來軒 動藏受種 動生機

動長風 動育源 動止戒 動殺虐

火氣長 長歸從師 長藏從夫 長生志

長動麗 長育達道 長止平 長殺順性

水氣育 育歸流 育藏海 育生愛

古三墳 歸藏易 八

育動漁 育長苗 育止養 育殺備

山氣止 止歸約 止藏潤 止生貌

止動濟 止長植物 止育潤 止殺寬宥

金氣殺 殺歸尸 殺藏慕 殺生無忍

殺動干戈 殺長戰 殺育無傷 殺止動

傳

天氣歸 聖人以禮 歸藏定位 聖人以儀 歸生鬼 聖人以明

歸動乘舟 聖人以造舟 歸長兄 聖人以辨兄弟 歸育造物 聖人以明

歸止居域 聖人以居 歸殺降 聖人以有歸類

地氣藏 <small>聖人以藏</small> 藏歸交 <small>聖人以通</small> 藏生 <small>聖人以通</small>	藏動鼠 <small>聖人以藏</small> 藏長姊 <small>聖人以通</small> 藏育化物 <small>聖人以通</small>	藏止重門 <small>聖人以藏</small> 藏殺盜 <small>聖人以通</small> 藏害 <small>聖人以通</small>	木氣生 <small>聖人以藏</small> 生歸孕 <small>聖人以通</small> 生藏害 <small>聖人以通</small>	勳陽 <small>聖人以藏</small> 生長元胎 <small>聖人以通</small> 生育澤 <small>聖人以通</small>	性 <small>聖人以藏</small> 生殺相壯 <small>聖人以通</small> 生育澤 <small>聖人以通</small>	風氣動 <small>聖人以藏</small> 動歸乘軒 <small>聖人以通</small> 動藏受種 <small>聖人以通</small>	動生機 <small>聖人以藏</small> 通變化 <small>聖人以通</small> 動育源 <small>聖人以通</small>	動止戒 <small>聖人以藏</small> 防禍亂 <small>聖人以通</small> 動殺虐 <small>聖人以通</small>	古三墳 <small>聖人以藏</small> 歸藏易 <small>聖人以通</small> 九	火氣長 <small>聖人以藏</small> 長歸從師 <small>聖人以通</small> 長藏從夫 <small>聖人以通</small>	道長生志 <small>聖人以藏</small> 能受事 <small>聖人以通</small> 長動麗 <small>聖人以通</small>	道長止平 <small>聖人以藏</small> 無平阿黨 <small>聖人以通</small> 長殺順性 <small>聖人以通</small>	永氣育 <small>聖人以藏</small> 民育材 <small>聖人以通</small> 育歸流 <small>聖人以通</small>	萬育生愛 <small>聖人以藏</small> 民育材 <small>聖人以通</small> 育動漁 <small>聖人以通</small>	育止養 <small>聖人以藏</small> 民育材 <small>聖人以通</small> 育殺信 <small>聖人以通</small>	山氣止 <small>聖人以藏</small> 安萬國 <small>聖人以通</small> 止歸約 <small>聖人以通</small>	生貌 <small>聖人以藏</small> 色正賢 <small>聖人以通</small> 止動濟 <small>聖人以通</small>	泰辨味性 <small>聖人以藏</small> 止育潤 <small>聖人以通</small> 渠澤潤草木 <small>聖人以通</small>
---	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	---	--	--	---	---

金氣殺 <small>聖人以藏</small> 殺歸尸 <small>聖人以通</small> 殺藏墓 <small>聖人以通</small>	生無忍 <small>聖人以藏</small> 遠危尉 <small>聖人以通</small> 殺動干戈 <small>聖人以通</small>	育無傷 <small>聖人以藏</small> 用非常 <small>聖人以通</small> 殺止亂 <small>聖人以通</small>	人皇神農氏政典 政典曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一 歸於政皇曰我惟生無德咸若古政嗟爾四方之君 有官有業乃子乃父乃兄乃弟無亂於政昔二君始 王未有書契結繩而治交易而生亦惟歸政昔在天 皇肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代 古三墳 十	結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟受卜筮惟占 天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立政皇曰正天 時因地利惟厚於民民惟邦本食惟民天農不正食 不豐民不正業不專惟民有數惟食有節惟農有教 林林生人無亂政典政典曰君正一道二三凶臣正 一德有常吉時正惟四亂時不植氣正惟和氣亂作 藏官正惟百民正惟四色正惟五惟質惟良病正四 百四藥正三百六十五過數乃亂而昏而毒道正當 遇政反解刑正平過政反私祿正滿過政反侈禮正
--	---	--	---	--

本論曰前云
一歸於此
云一歸於正
則其大義
與有也

又曰此
與子其
一歸於正
則其大義
與有也

度過政反僻樂正和過政反流治正簡過政反亂喪 正哀過政反遊于戈正亂過政反危市肆正貨過政 反邪議禁正非過政失用皇曰嗟爾有官有業乃子 乃父乃兄乃弟咸若我辭一歸於正皇曰君相信任 惟正相君備位惟忠相官統治惟公官相代位惟勤 民官撫愛惟仁官民事上惟業父無不義厥子惟孝 凡無不友厥子惟恭夫不遊妻不淫師不怠教不失 刑者形也形爾身道者導也導爾志禮者制也制爾 清樂者和也和爾聲政者正也正其事									
古三墳	形墳	地皇軒轅氏	乾坤易	爻卦大象	乾形天	山天曲上	坤形地	山地險徑	陽形日
卷一					地天降氣	川天曲下	天地圓丘	川地廣平	天日照明
					日天中道	雲天成陰	日地圓宮	雲地高林	地日景隨
					月天夜明	氣天習蒙	月地斜曲	氣地下濕	日月從朔

聖人曰
天地絪縕
萬物化醇
聖人則之

山日沉西	川日流光	雲日蔽霧	氣日昏蔽	陰形月	天月淫	地月伏輝	日月代明	山月升騰	川月東浮	雲月藏宮	氣月冥陰	土形山	天山岳	地山磐石	日山危峰	月山斜嶺	川山島	雲山岫	氣山巖	水形川	天川漢	地川河	日川湖	月川曲池	山川澗	雲川溪	氣川泉	雨形雲	天雲祥	地雲黃雲	日雲赤雲	月雲素雲	山雲疊峰	川雲流雲	氣雲散彩	古三墳	乾坤易	卷二	風形氣	天氣垂氣	地氣騰氣	日氣晝圓	月氣夜圓	山氣籠烟	川氣浮光	雲氣流霞	傳	乾形天	聖人以仰	地天降氣	聖人以推中	日天中道	聖人以分	月天夜明	聖人以辨	山天曲上	聖人以行	氣天習蒙	聖人以明	坤形地	聖人以辨	天地圓丘	聖人以祀	日地圓宮	聖人以祭	山地險徑	聖人以通	川地廣平	聖人以安
------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	---	-----	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

風形氣 <small>聖人以天氣垂氣</small> 決 <small>聖人以地氣騰氣</small> 辨 <small>聖人以</small>	疊峰 <small>聖人以</small> 決 <small>聖人以</small> 災 <small>聖人以</small> 異 <small>聖人以</small>	德 <small>聖人以</small> 推 <small>聖人以</small> 赤 <small>聖人以</small> 雲 <small>聖人以</small>	雨形雲 <small>聖人以</small> 瑞 <small>聖人以</small> 紀 <small>聖人以</small> 官 <small>聖人以</small>	雲川溪 <small>聖人以</small> 求 <small>聖人以</small> 隱 <small>聖人以</small> 道 <small>聖人以</small>	川湖 <small>聖人以</small> 財 <small>聖人以</small> 泰 <small>聖人以</small> 士 <small>聖人以</small>	水形川 <small>聖人以</small> 法 <small>聖人以</small> 無 <small>聖人以</small> 弊 <small>聖人以</small>	以防雲山岫 <small>聖人以</small> 財 <small>聖人以</small> 祿 <small>聖人以</small> 賢 <small>聖人以</small>	古三墳 <small>聖人以</small> 乾 <small>聖人以</small> 坤 <small>聖人以</small> 易 <small>聖人以</small>	土形山 <small>聖人以</small> 名 <small>聖人以</small> 岳 <small>聖人以</small> 鎮 <small>聖人以</small>	東浮 <small>聖人以</small> 及 <small>聖人以</small> 命 <small>聖人以</small> 婦 <small>聖人以</small>	陰形月 <small>聖人以</small> 相 <small>聖人以</small> 代 <small>聖人以</small> 政 <small>聖人以</small>	光 <small>聖人以</small> 及 <small>聖人以</small> 聖 <small>聖人以</small> 人 <small>聖人以</small>	陽形日 <small>聖人以</small> 繼 <small>聖人以</small> 照 <small>聖人以</small> 下 <small>聖人以</small>	血雲地高林 <small>聖人以</small> 人 <small>聖人以</small> 取 <small>聖人以</small> 材 <small>聖人以</small>	
天氣垂氣 <small>聖人以</small>	川雲流霽 <small>聖人以</small>	天雲祥 <small>聖人以</small>	天川漢 <small>聖人以</small>	氣山巖 <small>聖人以</small>	天山岳 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	天山岳 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>	雲月藏宮 <small>聖人以</small>

皇曰岐伯 <small>天師</small> 爾 <small>司日月星辰陰陽曆數</small> 爾 <small>正爾考</small>	無有差貸 <small>疑作</small> 先 <small>時者</small> 殺 <small>不及時者</small> 殺 <small>爾惟戒哉</small>	命 <small>以保生</small> 生 <small>以終壽</small>	行 <small>以崇教</small> 教 <small>以歸政</small> 政 <small>以崇化</small> 化 <small>以順性</small> 性 <small>以存</small>	道 <small>以統下</small> 下 <small>以事上</small> 上 <small>以施仁</small> 仁 <small>以保位</small> 位 <small>以制</small>	義 <small>以備禮</small> 禮 <small>以制情</small> 情 <small>以敦信</small> 信 <small>以一德</small> 德 <small>以明</small>	有 <small>濟布帛</small> 桑 <small>麻</small> 筋 <small>角</small> 齒 <small>革</small> 必 <small>不用百工</small> 器 <small>用必有制</small>	聖人治天下 <small>權以聚財</small> 財 <small>以施智</small> 智 <small>以信賢</small> 賢 <small>以備</small>	道 <small>以統下</small> 下 <small>以事上</small> 上 <small>以施仁</small> 仁 <small>以保位</small> 位 <small>以制</small>	義 <small>以備禮</small> 禮 <small>以制情</small> 情 <small>以敦信</small> 信 <small>以一德</small> 德 <small>以明</small>	有 <small>濟布帛</small> 桑 <small>麻</small> 筋 <small>角</small> 齒 <small>革</small> 必 <small>不用百工</small> 器 <small>用必有制</small>	聖人治天下 <small>權以聚財</small> 財 <small>以施智</small> 智 <small>以信賢</small> 賢 <small>以備</small>	道 <small>以統下</small> 下 <small>以事上</small> 上 <small>以施仁</small> 仁 <small>以保位</small> 位 <small>以制</small>	義 <small>以備禮</small> 禮 <small>以制情</small> 情 <small>以敦信</small> 信 <small>以一德</small> 德 <small>以明</small>	有 <small>濟布帛</small> 桑 <small>麻</small> 筋 <small>角</small> 齒 <small>革</small> 必 <small>不用百工</small> 器 <small>用必有制</small>	聖人治天下 <small>權以聚財</small> 財 <small>以施智</small> 智 <small>以信賢</small> 賢 <small>以備</small>
--	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--

皇曰后土中正爾識山川草木蟲魚鳥獸爾掌爾察無亂田制以作田訟爾惟念哉

皇曰龍東正爾分爵祿賢智爾各爾行無掩大賢以佞財無庇惡德以私賞

皇曰融南正爾平禮服祭祀爾正惟無亂國制以僭上無廢祀事以簡恭爾惟念哉

皇曰太封西正爾分干戈刑法爾掌爾平

皇曰太常北正爾居田制民事爾訓爾均百工惟良山川爾圖爾惟勤恭哉

皇曰天師備相五正百官士子農夫商人工技咸順我言終身於休

古三墳終

古三墳一卷 內府藏本

案三墳之名見於左傳然周秦以來經傳子史從無一引其說者不但漢代至唐咸不著錄也此本晁公武讀書志以為張商英得於北陽民舍陳振孫書錄解題以為毛漸得於唐州蓋北宋人所為其書分山墳氣墳形墳以連山為伏羲之易歸藏為神農之易乾坤為黃帝之易各衍為六十四卦而繫之以傳其名皆不可訓詁又雜以河圖代姓紀及策辭政典之類淺陋尤甚至以燧人氏為有巢氏子伏羲氏為燧人氏子古來偽書之拙莫過於此是故宋元以來自鄭樵外無一人信之者至明何鏗刻入漢魏叢書又題為宋阮咸註偽中之偽益不足辨矣

案左傳稱倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國書序所解雖出依託至劉熙釋名則確屬古書據所訓釋三墳乃書類非易類也然偽本既託於三易不可復附書類中姑從易緯之例附其目於諸家易說之末